

विषयानुक्रमिका

विषय-अंग	साखी सं०	पृष्ठ	विषय-अंग	साखी सं०	पृष्ठ
१ गुरुदेवको	८८	१-२४	२१ सतीको	२०	३४५
२ सतगुरुको	१०१	४७	२२ प्रतिग्रताको	४९	३५५
३ गुरुपारखको	६१	६१	२३ विभित्तारनीको	२५	३६०
४ गुरुशिष्यहेराको	५०	७३	२४ सूरमाको	१२२	३८५
५ निगुराको	४६	८४	२५ स्वारथको	६	३८७
६ साधुको	१८६	१२०	२६ परमारको	८	३८६
७ भेषको	७१	१३५	२७ विपर्ययको	६४	४१०
८ भीखको	१५	१३८	२८ रसैको	१८	४१४
९ संगतको	८०	१५६	२९ मनको	१०६	४३८
१० सेवकको	३८	१६४	३० मायाको	६७	४५२
११ दासातनको	२४	१६६	३१ कनककामिनीको	५५	४६४
१२ भक्तिको	६०	१८१	३२ कालको	७०	४७६
१३ सुमिरनको	१३५	२०७	३३ समरथको	४६	४६०
१४ परिचयको	१११	२३१	३४ चानकको	२४	४६६
१५ प्रेमको	७६	२४६	३५ आतमअनुभवको	२६	५०४
१६ विरहको	६४	२६५	३६ सहजको	८	५०६
१७ चितावनीको	१६७	३००	३७ मध्यको	२८	५१३
१८ उपदेशको	८८	३१८	३८ मेदको	४२	५२३
१९ शब्दको	६४	३३२	३९ साक्षीभूतको	६	५२५
२० विश्वासको	३८	३४१	४० एकताको	१८	५२६

विषय-श्रंग	साखी सं०	पृष्ठ	विषय-श्रंग	साखी सं०	पृष्ठ
४१ व्यापकको	५०	५३८	६३ मोघको	६	६५६
४२ जीवतमृतको	४६	५४८	६४ लोभको	५	६६०
४३ सजीवनको	१५	५५१	६५ मोहको	१६	६६४
४४ बेहदको	३३	५५८	६६ मदको	१०	६६६
४५ अविहङ्गको	५	५५६	६७ मानको	३५	६७४
४६ भ्रमविध्यंसको	६२	५७३	६८ आशातृष्णा	२५	६८०
४७ साङ्गप्राहीको	११	५७६	६९ कपटको	२१	६८५
४८ असारप्राहीको	६	५७८	७० दुःखको	१८	६८६
४९ पारस्वको	६६	५८३	७१ कर्मको	३०	६८६
५० बेलीको	१२	५८६	७२ स्वादको	१३	६८६
५१ कयनीको	१७	६००	७३ मांसाहारको	४२	७०८
५२ करनीको	३२	६०७	७४ नशाको	३१	७१४
५३ लगनीको	२८	६१३	७५ विवेकको	१०	७१६
५४ निजकर्त्ताको	४१	६२२	७६ विचारको	२१	७२१
५५ कसौटीको	८	६२४	७७ घोरजको	१०	७२३
५६ सुखमार्गको	४०	६३३	७८ क्षमाको	६	७२५
५७ भाषाको	६	६३५	७९ शोलको	११	७२८
५८ पण्डितको	३४	६४२	८० सन्तोषको	१२	७३१
५९ निन्दाको	२६	६४८	८१ साँचको	२०	७३५
६० आनन्दको	६	६५०	८२ दयाको	२०	७४०
६१ प्रकृतिगुणको	११	६५२	८३ दौनताको	१६	७४३
६२ कामको	२१	६५७	८४ विनतीको	२५	७४६
			परिशिष्टप्रश्नोत्तरको	७३	७६५

दो शब्द ।

सद्गुरु कबीर साहिब आदि सन्त कहे जाते हैं। उनके उपदेशके साखी शब्दादियोंका संग्रह भी सन्त मतका आदि ग्रन्थ है। वह केवल कबीर पंथियों होके स्वाध्याय और विचार के योग्य नहीं है। किन्तु कल्याणेश्वर मनुष्य मात्रके लिये अत्यावश्यक और उपयोगी है। सद्गुरु कबीर अपने युगके प्रथम सन्त हैं। जिस उदारता और सच्चाईके साथ आपने अपनी साखियोंसे सन्त मतका निष्कर्ष दिखलाया है। आपसे पहले कोई भी नहीं कहा था। आपके पश्चात् जितने उपदेशक सन्त महात्मा हुए हैं उनके उपदेश ग्रन्थोंमें अधिकतर आपही के उपदेशोंको दोहराया हुआ पाया जाता है, जो आप सुना गये हैं। “हाथी फिरै गाम गाम, जिसका हाथी उसीका नाम” यदि यह कहा-यत् सत्य है तो ये सब आपके ‘यावच्चन्द्रदिवाकरौ’ श्रृणी हैं। चाहे उन्हें कोई किसीका स्वामी अथवा साहेब भले बना दे परन्तु वे न तो खुद बने न बन हो सकते हैं।

‘सद्गुरु कबीरकी साखी’ एक हृदयका दयामय न्यायपूर्ण पवित्र दर्शनीय चित्र है। अज्ञान मय जीवनकी कठोर संसृति का मूक मोहार है। स्वरूप ज्ञान यज्ञको पूर्तिमें संसार विसर्जन और त्यागकी पूर्ण आहुति है। दार्शनिक व पंथायो समाजको प्रचलित दुराग्रही कुमया स्वार्थपरायणता संकीर्णता और आत्मिक दुर्बलताका पूर्ण परिचायक आदर्श है। व्यावहारिक व पारमार्थिक विचारोंको यथावत सुचारु बनानेका यह एक महान् उत्कृष्ट घाटूमय कला भवन है। इसमें निज पारङ्गत होने का मेरा दावा नहीं, परन्तु इतना आत्म विश्वास अवश्य है कि सत्य न्यायी सद्गुरु कबीरका परोपकारार्थ जीवन कार्यके अनुयायी व अनुकरणी घोर पुण्योंके लिये यह साखी ग्रन्थ साक्षी पुण्यका कार्य दर्शक प्रदीप्त अखण्ड दीपक है। यदि वे पत्रपातके चरम उतार देंगे तो इसके प्रकाशमें वे अपने मनुष्य जीवनका कार्य करनेमें यही सरलता और पूर्ण सफलता पायेंगे। टोंकाकार-

भूमिका

यह ग्रन्थ साखियोंका संग्रह है। इसलिये इसे 'साखीग्रन्थ' कहते हैं। इस स्थूल काय साखों ग्रन्थके अंग चौरासी हैं। अतः इसे चौरासी श्रद्धाकी साखी भी कहते हैं। कबीर गुरुने वही सफाईके साथ अपने सत्य विचारोंका इज़हार उन जन-ताओंके सामने दिया है जो आचार्य उपदेशकोंके परस्पर मत-वाद पंक्तमें फँसके दुखी हो रही थीं और हैं। उनके उद्धारके लिये दयासे द्रवीभूत हो गदगद हृदयसे बयान किया है यथा:-

जीव दया चित राखि के, साखी कहँ कबीर ।

भवसागर के जीव को, आनि लगावैं तीर ॥

अन्तर याहि विचारिया, साखी कहो कबीर ।

भवसागर में जीव है, सुनिके लागैं तीर ॥

शुद्ध संस्कृत शब्द साक्षी है। उसीको प्राकृत भाषामें साखी कहते हैं। स्पष्ट अर्थ गयाह है। गयाह कौन होता है? सुनिये, तकरारके कारणको जानते हुए भी जो तकरारके पक्षपातसे उदासीन और उसके समीप रहते हैं उन्हें गयाह या साक्षी कहते हैं। स्वयं साक्षीका लक्षण कबीर गुरु कहते हैं। यथा:-

स्वास सुरति के मध्य ही, न्यारा कभी न होय ।

ऐसा साक्षी रूप है, सुरति निरति से जोय ॥

इसका सारांश यह है कि संसार द्वन्द्वका स्यात है, दो बिना तकरार कदापि नहीं होती। दो अनादि वस्तु है। जड़ और चैतन्य। या प्रकृति पुरुष कह लीजिये। तिनके विषयमें

आचार्य उपदेशकोंका ऐसा मतभेद है कि कोई तो वेद वादी माया हीको प्रकृति और पुरुषको महेश्वर बतलाते हैं। यथा:- 'मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम्' इत्यादि। कोई सांख्यमतानुसारी सत्त्वादि गुणोंकी साम्य अवस्थाको प्रकृति दर्शाते हैं। कोई आचार्य परमेश्वरकी शक्ति हीको प्रकृति मानते हैं। एवं पुरुषको सच्चिदानन्द ब्रह्म कहते हैं। कोई ब्रह्मको यावद्विकार मात्रका अभिन्न निमित्त उपादान कारण तथा कतिपय लोग ब्रह्मको देश, काल, वस्तु परिच्छेदसे रहित विभु प्रतिपादन करते हैं। ऐसे जीवात्माके विषयमें भी अनेकों द्वन्द्व-ग्रस्त वाद विवाद है। कोई ब्रह्मके आभास हीको जीव मानते हैं दूसरे कोई प्रतिबिम्बको जीव स्वरूप कहते हैं। कोई मतवादी तो कूटस्थ लिंग शरीर तथा ब्रह्मके प्रतिबिम्ब इन सबके समुदायोंको जीव बतलाते हैं। एवं कितने लोग प्राण धारण करनेसे ब्रह्मकी जीव संज्ञा कहते हैं 'जीवो वै प्राण धारणात्' इत्यादि परस्पर विरुद्ध कथनसे शास्त्र सम्बन्धी तथा अन्य मत सम्प्रदाय आदियोंको पक्षपात युक्त भिन्न भिन्न कथन होनेसे न तो किसीको चैतन्य साक्षी स्वरूपकी स्थिति बोध होती है न इस मत द्वन्द्व बखेड़ाका निपटारा हो जाता है। ऐसी विकट अवस्था में पड़े हुए मुमुक्षुओंको शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वन्द्व-उदासीन साक्षी स्वरूपकी स्थितिसे वञ्चित अवलोकन कर सत्यन्यायी सद्गुरु कबीर साहिबने समय २ पर साखीसे इस प्रकार साक्षी देकर यह सत्य न्याय किया है कि,

साखी आँखी ज्ञान की, समझ देख मन माहिं ।
बिन साखी संसार के, भगड़ा छूटत नाहिं ॥

ठीकही है जो सत्पुरुष होते हैं वेही सत्य न्याय करते हैं। वे स्वाभाविक सब प्राणियोंके हितमें लगे रहते हैं। वर्ण, जाति

घन, पद आदिमें कितनाही ऊँचा क्यों न माने जाते हों वे अपने की उच्चताका अभिमान तनिक भी नहीं रखते हैं। वे मिथ्या वर्णाश्रमादिके पक्षपातसे अपने आपको क्लृप्त कदापि नहीं करते, देखिये कर्षीर गुरु अपने लिये क्या फर्माते हैं कि,

हिन्दू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाँहि ।
पाँच तत्त्व का पूतला, गैबी खेलै माँहि ॥
हिन्दू तुरक के बीच में, शब्द कहूँ निरवान ।
बन्धन काटूँ जगत का, मैं रहिता रहिमान ॥

अहो ! क्या गज़ब ! सबसे रहित होते हुए भी दयाकी सीमा नहीं। ऐसे सत्पुरुषोंको शतशः धन्यवाद है। यद्यपि यथा-योग्य न्याय युक्त व्यवहार करते हैं तथापि मनमें सदा सर्वत्र समता, ममता बनाय रखते हैं। क्योंकि गुरुका कामही गौरव का है सुनिये—

गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ि गढ़ि काढ़े खोट ।
अन्तर हाथ सहार दे, बाहिर बाहै चोट ॥

दूसरेके दुःख, दुर्गुणको मिटाने तथा सुखी, सद्गुणी बनाने में सदा सचेष्ट रहते हैं। उसे अपने समान समझकर व्यवहारिक सहायमूर्ति रखते हैं। कर्षीर गुरुको प्रतिज्ञा है कि, :-

सधै हमारे एक है, जो सुमिरै हरि नाम ।
वस्तु लहि पहिचान के, वासन सो क्या काम ॥

वस ! यही कारण है कि सत्पुरुष किसी भी जीवसे धृणा नहीं करते। सबको सेवा करना चाहते हैं अपमान किसीका नहीं करते। स्वयं सदिष्णु और स्वार्थ त्यागी होते हैं। स्वयं

मर्यादासे बाहर होते हुए भी दूसरेकी मर्यादा भंग कभी नहीं करते, ऐसे पुरुषकी प्रशंसा कबीर गुरु इस प्रकार करते हैं कि:-

“हृद बेहृद दोऊ तजी, अवरन किया मिलान ।
कहैं कबीर ता दास पर, चारों सकल जहाँन ॥
हृद छाड़ि बेहृद गया, अवरन किया मिलान ।
दासकबीरा मिलिरहा, सो कहिये रहिमान ॥
दीन गरीबी बन्दगी, सबसों आदर भाव ।
कहैं कबीर सोई बड़ा, जामें बड़ा सुभाव ॥

अधिक क्या, ऐसे सत्पुरुषोंके आचरण, उपदेश और सत्संगसे अधमसे अधम जीव भी थोड़े समयमें यश और श्रेय सुखको अनुभव करने लगता है । आश्चर्य मत कीजिये कबीर गुरुकी अपील सुनिये, यथा:-

कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूरव ले लेख ।
देखो भाग कबीर का, लग्नसे भया अलेख ॥

भाव यह है कि पूर्वके पुण्य कर्मके प्रभावसे तथा साधन अभ्याससे जब यह पुरुष इच्छा रहित हो जाता है तब फिर इसे दुःखकी प्राप्ति नहीं होती किन्तु मोक्षकी प्राप्ति होती है । जैसे सुपुष्टि अवस्थामें पुरुष सब कामनाओंके नाश होनेसे निष्काम भावको प्राप्त होता है । इसी प्रकार पूर्व पुण्य कर्मसे उत्पन्न हुए तीव्र वैराग्यसे जब इस पुरुषकी सब कामनायें निवृत्त हो जाती हैं, तब यह पुरुष निष्काम भावको प्राप्त होकर सबसे श्रेष्ठ पदको पाता है यथा:-

चाह गई चिन्ता मिटी, मनुवा- बे परचाह ।
जिनको कछू न चाहिये, सो साहन पति साह ॥

और चाहना वाले सकाम पुरुष अनेक जन्मोंमें भी जिन सुख सम्पतिको प्राप्त नहीं कर सकते उन सम्पूर्ण पदार्थोंको निष्काम पुरुष एक ही कालमें प्राप्त कर लेता है। इसलिये सन्तोषी पुरुष निष्काम होता है। क्योंकि नर जीवोंकी इच्छा अप्राप्त वस्तुमेंही होती है प्राप्तमें हर्षित नहीं। और जब मायिक पदार्थ विषयक "मैं, मेरी" मिथ्या ग्रहन्ता, ममता मुमुक्षुओंके हृदयसे निकल जाती है तबही उनके हृदयमें निर्विकार वस्तुकी स्थिति भी होती है। कबीर गुरु कहते हैं कि,—

मैं मेरी सब जायगी, तब आवैगी और ।
जब यह निश्चल होयगा, तब पावैगा ठौर ॥

अतएव—

मैं मेरी तू जनि करै, मेरी मूल विनासि ।
मेरी पग का पैखड़ा, मेरी गल की फाँसि ॥

इस लोकमें सकामी पुरुष जिन खी पुत्रादि पदार्थोंको प्राप्त करते हैं वे सब परिणामी हैं। अतः वे पदार्थ इनकी तृष्णाको निवृत्त नहीं कर सकते किन्तु जैसे घृतादिसे अग्निकी वृद्धि होती है इसी प्रकार उन पदार्थोंको प्राप्तिसे अज्ञानी लोगोंकी तृष्णा रूपी अग्नि दिन दूनी बढ़ती जाती है। और ये उनकी ग्रहन्ता, ममता रूपी येड़ीमें सब तरफसे जकड़ जाते हैं। यथा:—

मोर तोर की जेवरी, गल बन्धा संसार ।
दास कबीरा क्यों बँधे, जाके राम आधार ॥
ना कछु किया न करि सका, न कछु करने जोग ।
मैं मेरी जो ठानि के, दूजी थापै लोग ॥

ठीक यही कारण है कि अज्ञानी लोग नित्य तृप्त चित्स्वरूप

रमैया रामका “गांठि रतन मर्म नहीं जानै” के समान यथार्थ ज्ञान व स्थिति बिना दरिद्र हो रहे हैं। इससे कबीर गुरु ‘राम’ धनहीनोंको दरिद्र बतलाते हैं कि, :—

जग सारा दरिद्र भया, धनवन्ता नहीं कोय ।

धनवन्ता सोइ जानिये, राम पदार्थ होय ॥

इस संसारमें सकामी पुरुषोंको मायिक पदार्थोंकी इच्छासे अत्यन्त दुःख उठाने पड़ते हैं और सन्तोषी पुरुषोंको परम सुख की प्राप्ति होती है। कारण यह है कि धनादिको कामना वाले कामी पुरुषको धन प्राप्तिके लिये राजा, महाराजाओंकी सेवा करनी पड़ती है। तिसमें धन, सुखकी प्राप्ति तो किञ्चित् मात्र और चिन्ता अनेकों प्रकारकी सदा घेरे रहती है। तो भी उसका पाँछा नहीं छोड़ता, इसमें हेतु यह है कि, :—

कामि करम की केंचुली, पहिरि हुआ नर नाग ।

शिर फोड़े सूभे नहीं, कोइ पूरव का भाग ॥

गुरु सत्संग विमुख मनुष्य अपना आत्मशक्तिको भूलकर जो रजोगुण रूप आशक्तिले उत्पन्न कामनाको जय मनमें स्थान दे देता है, तो यह कामही क्रोध बन जाता है और यही कमी न ठस होने वाला महा पापी और उसीका बैरी बन जाता है। जो अन्दर बैठा हुआ पापके लिए तीव्र प्रेरणा किया करता है। यथा,—

पैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत ।

जय जैसी गति चाहई, तय तैसी मति देत ॥

और कामही इन्द्रिय, मन, बुद्धि सबमें अपना प्रभाव विस्तार करके सबको अपना निवासस्थान बना लेता तथा

हृद छोड़ा बेहद गया, लिया ठीकरा हाथ ।
 भया भिखारी रामका, दर्शन पाय सनाथ ॥
 बेहद विचारु हृद तजो, हृद तजि मेलो आस ।
 सयै अलिङ्गन भेटि के, करो निरन्तर वास ॥
 काँसे ऊपर बिजुरी, पड़े अधानक आय ।
 ताते निर्भय ठीकरा, सद्गुरु दिया धताय ॥

मायिक पदार्थ विषयक सर्व कामनाओंके त्यागसे जो सुख निष्काम पुरुषको है । यह सुख चक्रवर्ती राजाको, स्वर्गमें देव-राज इन्द्रको, ब्रह्मलोकमें ब्रह्माको भी नहीं है । क्योंकि इनके सुख कर्म, उपासनासे जन्य होनेके कारण लौकिक सुखवत् नाशमान है । लिखा है कि, :—

‘यथेह कर्म चितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते’
 अर्थः—जैसे मनुष्य लोकमें शरीरके व्यापार रूपों कर्मसे रचे हुये श्रद्धादि पदार्थ काल पाकर क्षय हो जाते हैं । इसीप्रकार पुण्य पाप रूप कर्म रचित स्वर्गादि लोक भी काल पाकर क्षय हो जाते हैं । ऐसी श्रुतिके प्रमाण तथा अनुमान प्रमाणसे स्वर्गादिकी अनित्यता सिद्ध होती है । इसी हेतुसे कबीर गुरने उपदेश दिया है कि, :—

कबीर गर्व न कीजिये, ऊँचा देखि अवास ।
 काल परौ भुँह लोटना, ऊपर जमसी घास ॥
 कबीर यह संसार है, जैसा सेमल फूल ।
 दिन दशके व्यवहार में, झूठे रंग न भूल ॥

और स्वर्गादिका नश्वरता विषय भी सद्गुरु कबीरने योजक प्रश्न में इस प्रकार दिखलाया है ।—

विनशे नाग गरुड़ गलि जाई ।
 विनशे कपटी औ शत भाई ॥
 विनशे पाप पुण्य जिन कीन्हा ।
 विनशे गुण निर्गुण जिन चीन्हा ॥
 विनशे अग्नि पवन औ पानी ।
 विनशे सृष्टि कहाँ लौं गानी ॥
 विष्णुलोक विनशे छिन माँहीं ।
 हाँ देखा परलय की छाँहीं ॥ २०४६,

जो पदार्थ घट, पट आदिके समान उत्पन्न होता है वह
 अवश्य नाश होता है। नाशवान पदार्थके वियोग कालमें अहन्ता
 ममताके कारण अवश्य दुख होता है। देखिये और विचार कीजिये
 जैसे 'मकान मेरा है, चूनेके एक एक कणमें मेरा पन भरा हुआ
 है, उसे बेच दिया, हुआडो हाथमें आ गई, इसके बाद मकानमें
 आग लगी। मैं कहने लगा, बड़ा अच्छा हुआ रुपये मिल गये।
 मेरा पन छुटते ही मकान जलनेका दुख भिट गया। अब हुआडो
 के कागज़में मेरा पन है, बड़े भारी मकानसे सारा मेरा पन
 निकलकर जरासे कागज़के टुकड़ेमें आ गया। बस ! अब हुआडो
 की तरफ कोई ताक नहीं सकता। हुआडो बेच दी गई रुपयोंकी
 थैली हाथमें आ गई। इसके बाद हुआडोका कागज़ भलेही फट
 जाय, जल जाय, कोई चिन्ता नहीं। सारी ममता थैली में आ
 गई। अब तो उसीकी सँभालमें वृत्ति लग गई। इसके बाद
 रुपये किसी महाजनको दे दिये। अब चाहें वे रुपये उसके यहाँ
 से चोरी क्यों न चले जायँ, कोई परवा नहीं। उसके हातेमें
 अपने रुपये जमा होने चाहिये। अब उस महाजनका फर्म बना
 रहना चाहिये, यदि चिन्ता है तो इसी बातको है कि वह फर्म

हृद छोड़ा येहद गया, लिया ठीकरा हाथ ।
 भया भिखारी रामका, दर्शन पाय सनाथ ॥
 येहद विचारु हृद तजो, हृद तजि मेलो आस ।
 सयै अलिङ्गन मेटि के, करो निरन्तर वास ॥
 काँसे ऊपर बिजुरी, पढ़ै अचानक आय ।
 ताते निर्भय ठीकरा, सद्गुरु दिया वताय ॥

मायिक पदार्थ विषयक सर्व कामनाओंके त्यागसे जो सुख निष्काम पुरुषको है। वह सुख चक्रवर्ती राजाको, स्वर्गमें देव-राज इन्द्रको, ब्रह्मलोकमें ब्रह्माको भी नहीं है। क्योंकि इनके सुख कर्म, उपासनासे जन्य होनेके कारण लौकिक सुखवत् नाशमान है। लिखा है कि, :—

‘यथेह कर्म चितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचित्तोलोकः क्षीयते’

अर्थ:—जैसे मनुष्य लोकमें शरीरके व्यापार रूपों कर्मसे रचे हुये गृहादि पदार्थ काल पाकर क्षय हो जाते हैं। इसीप्रकार पुण्य पाप रूप कर्म रचित स्वर्गादि लोक भी काल पाकर क्षय हो जाते हैं। ऐसी श्रुतिके प्रमाण तथा अनुमान प्रमाणसे स्वर्गादि की अनित्यता सिद्ध होती है। इसी हेतुसे कबीर गुरुने उपदेश दिया है कि, :—

कबीर गर्व न कीजिये, ऊँचा देखि अवास ।

काल पराँ भुँह लेटना, ऊपर जमसी धास ॥

कबीर यह संसार है, जैसा सेमल फूल ।

दिन दशके व्यवहार में, झूठे रंग-रस भूल ॥

और स्वर्गादिको नश्वरता

योजक प्रश्न में इस

कबीरने

विनशे नाग गरुड़ गालि जाई ।
 विनशे कपटी औ शत भाई ॥
 विनशे पाप पुण्य जिन कीन्हा ।
 विनशे गुण निर्गुण जिन चीन्हा ॥
 विनशे अग्नि पवन औ पानी ।
 विनशे सृष्टि कहाँ लौं गानी ॥
 विष्णुलोक विनशे छिन माँहीं ।
 हाँ देखा परलय की छाँहीं ॥ २०४६,

जो पदार्थ घट, पट आदिके समान उत्पन्न होता है। यह अवश्य नाश होता है। नाशवान पदार्थके वियोग कालमें अहन्ता ममताके कारण अवश्य दुख होता है। देखिये और विचार कीजिये जैसे 'मकान मेरा है, चूनेके एक एक कणमें मेरा पन भरा हुआ है, उसे बेच दिया, हुण्डी हाथमें आ गई, इसके बाद मकानमें आग लगी। मैं कहने लगा, बड़ा अच्छा हुआ रुपये मिल गये। मेरा पन छूटते ही मकान जलनेका दुख मिट गया। अब हुण्डी के कागज़में मेरा पन है, बड़े भारी मकानसे सारा मेरा पन निकलकर जरासे कागज़के टुकड़ेमें आ गया। बस! अब हुण्डी की तरफ कोई ताक नहीं सकता। हुण्डी बेच दी गई रुपयोंकी थैली हाथमें आ गई। इसके बाद हुण्डीका कागज़ भलेही फट जाय, जल जाय, कोई चिन्ता नहीं। सारी ममता थैली में आ गई। अब तो उसीकी सँभालमें वृत्ति लग गई। इसके बाद रुपये किसी महाजनको दे दिये। अब चाहै वे रुपये उसके यहाँ से चोरी क्यों न चले जायँ, कोई परवा नहीं। उसके खातेमें अपने रुपये जमा होने चाहिये। अब उस महाजनका फर्म बना रहना चाहिये, यदि चिन्ता है तो इसी बातकी है कि यह फर्म

कहाँ दिवालिया न हो जाय। इसी प्रकार जिसमें अहन्ता ममता होती है उसीको चिन्ता रहती है। यह अहन्ता ममता ही दुखों की जड़ हैं। वास्तवमें, 'मेरा' कोई पदार्थ नहीं है। यदि मेरा होता तो साथमें जाता। परं शरीर भी साथ नहीं जाता। भूटेही 'मेरा' मान दुखोंका योभ लादा जाता है। इस वास्ते राजासे लेकर ब्रह्मा पर्यन्त विषय अन्य मुख परिणाममें दुःखका हेतु होनेसे दुःख रूप है और इसका कारण साफही बतला दिया गया है कि मोह ममता ही दुःखका कारण है। अतः कबीर गुरु कहते हैं कि,

सुरनर ऋषिमुनि सब फँसे, मृग तृष्णा जग मोह ।
मोह रूप संसार है, गिरे मोह निधि जोह ॥
माया तरुवर त्रिविधि का, सोक दुःख सन्ताप ।
शीतलता सुपने नहीं, फल फीका तन ताप ॥
नाशमान जो वस्तु है, सो तो ठहरे नाहि ।
तासो मोह न कीजिये, यह निश्चय मन माहि ॥

मायिक पदार्थकी कामना ही मनुष्योंको चित्स्वरूप साक्षात्कार में सयसे भारी प्रति बन्धक है। जिस पुरुष की कामना निवृत्त हो जाती है वही गुरूपदिष्ट विशेष ज्ञानसे 'मैं' शुद्ध शुद्ध चित्स्वरूप हूँ, इस प्रकार के अखण्ड बोधको प्राप्त कर दृढ़ स्थिर होता है क्योंकि,—

पारख अचल अखण्ड है, ताहि परे नहिं और ।
तिहि बिनु जगनर भटाकि रहै, जहाँ नहीं थिति ठौर ॥
मोह फंद सब फंदिया, कोय न कसकै निवार ।
कोइ साधु जन पारखी, घिरला तत्त्व विचार ॥

कामना रहित पूर्ण पारख स्वरूपकी स्थिति होने हीसे पुरुष

के पुण्य, पाप रूप संचित कर्मोंका नाश हो जाता है। पुण्य पाप रूप कर्महो धामनाको उत्पत्ति द्वारा शरीरान्तरकी प्राप्ति कराने वाले हैं, उनके नाश होनेसे मुमुक्षुको किसी लोक भोगकी कामना नहीं होती, अतएव उसका लिंग (सूक्ष्म) शरीर भी लोकान्तरमें नहीं जाता यथा:—

‘अनजाने को स्वर्ग नर्क है। हरि जाने को नाहिं।
जिहिं डरसे सबलोग डरतु हैं। सो डर हमरे नाहिं ॥
पाप पुण्य की शंका नाहीं। स्वर्ग नर्क नहिं जाहीं।
कहहिं कधीर सुनो हो सन्तो। जहाँका पद तहाँ समाहीं

यस ! जैसे गृहमें स्थित दीपकका प्रकाश तेलकी समाप्ति पश्चात् गृहमें ही लय हो जाता है तैसेही प्रारब्ध कर्म (भोग) समाप्त होनेपर मन इन्द्रिय सहित मुमुक्षुके प्राण भी शरीरके साथही अपने २ कारण स्वरूपमें लय हो जाते हैं। यथा:—

जब दिल मिला दयाल सों, तब कछु अन्तर नाहिं।
पाला गलि पानी भया, यों हरिजन हरि माहिं ॥
लौन गला पानी मिला, यहुरि न भरिहैं गून।
हरिजन हरिसों मिलिरहा, काल रहा सिर धून ॥

इस विषयमें श्रुति भगवती इस प्रकार सार्त्ता देती है। कि, :-
“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति” “अत्रैव समवलीयन्ते” “विमुक्तश्च विमुच्यते” इत्यादि। भाव यह है कि जैसे मरणके अनन्तर अशानों लोगोंके प्राण वासनानुसार लोकान्तरमें जाते हैं, उस प्रकार वासना रहित मुमुक्षुके प्राण लोकान्तरमें नहीं जाते किन्तु शरीर के सम (भीतर) ही लय हो जाते हैं। यदि यहाँ पर मुमुक्षुके शरीरान्त पश्चात् चैतन्य भागकी स्थिति पर कोई शंका करे तो उसका समाधान यह है कि, :-चित्स्वरूप साक्षात्कारके पूर्व भी

मुमुक्षु अज्ञानसे आवृत्त चैतन्य स्वरूप ही रहता है और स्वरूप साक्षात्कारके पश्चात् भी अज्ञान रूप आवरणसे रहित शुद्ध चित्ति स्वरूप हो अपनी महिमार्हामें रहता है, अतः उसके कहीं आना, जाना नहीं होता है। सम्पूर्ण व्यवहारमें रहित हो जाना है। क्योंकि त्रिविधि ईशणा जब निवृत्त हो जाती है तब यह पुण्य द्वित्य एकृत्य मायाके संस्था गुणसे भी रहित, मात्र चित्ति स्वरूपहोका प्राप्त हो विमुक्त हो जाता है यथा:—

पृथिवी आपहु तेज नहीं, नहीं वायु आकास ।

अलल पच्छि तहाँ है रहै, सत्य शब्द परकास ॥

गुरु नहीं चेला नहीं, मुरीद हूँ नहि पीर ।

एक नहीं दूजा नहीं, विलमै दास कधीर ॥

सर्व कामनाओंका कारण देहादिकोंमें अहं, अभिमान रूप अध्यास और देह सम्यन्वो पुन धनादिमें मम अभिमान रूप अध्यास ही है। यद्यपि अहं, मम इत्यादि अभिमानको मरणके अनन्तर सभी जीव त्याग देते हैं। तथापि जो पुरुष जीते जी उसका त्याग करता है वह शरीरमें स्थिति हुआ ही मुक्त है। क्योंकि हृदयमें इच्छा रूप कमलके निवासको ही विद्येको पुरुष संसार बन्धन कहते हैं। और हृदयमें इच्छाके अभावको मोक्ष कहते हैं। इच्छा रूप कामका नाश दृष्टि स्वरूपका यथार्थ बोध बिना नहीं होता है। चित्ति ध्यानसे अविद्याको निवृत्ति द्वारा इच्छा रूप कामका नाश होता है। जिस पुरुषको जीवित अवस्थामें चैतन्य स्वरूपका ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह शरीरमें स्थित भी मोक्षको प्राप्त हो जाता है, इसी वास्ते करीर गुरने बीजकमें कहा है कि—

“जियत न तरेहु मुयेका तरिहो ? जियतहि जो न तरे”
इत्यादि और ऐसा भी उपदेश दिये हैं कि:—

साधो भाइ ! जीवत ही करु आशा ।

- मूये मुक्ति कहैं गुरु स्वारथि, भूटा दै विश्वासा ।

जीवत समझे जीवत ब्रूझे, जीवत होय भ्रम नासा ।

जीवतमुक्त जो भये मिले तेहि, मूयेहु मुक्ति निवासा ॥

ऊपर कहे हुए मोक्षका कारण चित्त शुद्धि पूर्वक ज्ञान है । परन्तु सद्गुरुकी अनुकम्पा बिना वह ज्ञान मिलना बड़ी टेढ़ी खीर है । अतएव किसी भी लोक भोगको आकाँक्षान करके केवल स्वरूप ज्ञान निष्ठाको ही चेष्टा करनी चाहिये और सद्गुरुके शरणागत हो अपने अधिकारके अनुसार अर्थात् शक्ति अनुसार मनुष्य जितना साधन कर सकता हो उसके लिये उतनाही करना उसका कर्तव्य है, करना चाहिये । जैसे एक योजन नहीं चलने वाले मनुष्यके लिये एकही कोश चलनेकी व्यवस्था की जाती है । उसमें भी विघ्न हो तो कबीर गुरु उसका कोई अपराध भी नहीं बतलाते । यथा:—

मारग चलते जो गिरै, ताको नहीं दोस ।

कहँहि कबीर बैठा रहै, ता सिर काडै कोस ॥

इसी कारणसे दयालु सन्त महान्मा आत बकाओंने सद्ग्रन्थों में भिन्न २ अधिकारको ही उद्देश्य करके भिन्न २ साधन युक्त अनेक प्रकरणोंकी व्यवस्था की है । इसी हेतुसे प्रस्तुत ग्रन्थ में भी गुरुदेवसे लेकर विनती तक चोरासी अङ्ग (प्रकरण) का समावेश किया गया है । परमार्थतत्त्वको जाननेवाले सद्गुरु, विचार पूर्वक जिज्ञासुओंको अधिकारानुसार सद्ग्रन्थोक्त साधनों में लगाते हैं । मुमुक्षुको उचित है कि सद्गुरु उपदिष्ट साधनमें श्रद्धा, विश्वास पूर्वक लगा रहे, उमसे विमुख कदापि न होय । यथा:—

ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास ।
 गुरु सेवा ते पाइये, सतगुरु चरण निवास ॥
 गुरु शरणागत छाड़ि के, कौरे भरोसा और ।
 सुख सम्पत्तिकी कहँ चली, नहीं नरक में ठौर ॥

अतएव सद्गुरुके आदेशानुसार ही साधक अपने जीवनका कर्त्तव्य भ्रियर करे । अपना बुद्धिसे कर्त्तव्य निर्णय करने जाकर अनुभव हीन साधक प्रायः ठगा जाता है और उसको परिणाम फलमे दुःखी होना पड़ता है, यथा:—

कंचन मेरु अरपहीं, अरपै कनक भण्डार ।
 कहँहिं कधीर गुरु घेमुखी, क्यहुँ न पावै पार ॥
 शुकदेव सरिखा फेरिया, तो को ? पावै पार ।
 गुरु चिन निगुरा जो रहै, पड़े चौरासी धार ॥

इसका सारांश यह है कि अपने अधिकारका निर्णय अपने द्वारा होना बहुत मुश्किल है । किन्तु अधिष्ठा देवीका कुछ ऐसा प्रभाव है कि प्रायः सभी लोग सब विषयोंमें अपनेको ज्ञानी समझने लगते हैं । इस ज्ञानपने के मिथ्या अभिमानको त्याग कर श्रद्धा सहित सत्संग और सद्गुरुकी शरण होनेहोसे मनुष्यका जीवन कर्त्तव्य निःसन्देह स्थिर होता है । और कर्त्तव्यके पालनसे ही जीवनको सफलता होती है । सन्त या सद्गुरु की प्राप्तिके लिये निष्काम कर्मसे स्वयं सबका मालिक प्रत्यक्ष दर्शन देके जिज्ञासुओंको कृतार्थ कर देते हैं । यथा:—

जगत जनायो सकल जिहिं, सो गुरु प्रगटे आय ।
 जिन गुरु आँखिन देखिया, सो गुरु दिखा लगाय ॥

जाके सिर गुरु ज्ञान है, सोइ तरत भव माहिं ।
 गुरु विन जानो जन्तु को, कबहुँ मुक्ति सुख नाहिं ॥
 सतगुरु कहि जो शिष्यकरै, सच कारज सिध होय ।
 अमर अभय पद पाइये, काल न भाँकै कोय ॥

यह सिद्धान्त निर्विवाद सिद्ध होगया कि सद्गुरुको आज्ञा से मनुष्य अपने अधिकारके अनुसार कर्तव्य करे तो उसे दुःख किसी हालतमें नहीं हो सकता और मोक्षमें भी कोई प्रकारको बाधा नहीं पड़ सकती है । अतएव यहाँ पर मैं एक दृष्टान्त गुरु भक्ति परायण शिष्यका लिए देना उचित समझता हूँ । जिससे कि गुरु भक्ति मुक्तिका हेतु है । इस सिद्धान्तकी पुष्टि और गुरु-भक्तोंको गुरु-भक्तिमें पूर्ण श्रद्धा, विश्वास हो जाय ।

गुरु-भक्ति परायणता ।

किसी समय ऋषि बोधायन एक श्याम कमल हाथमें लिये हुए अपने गुरु व्यास मुनिके पास जा रहे थे । देवर्षि नारदजी ने आकाश मार्गसे जाते हुए उस पुष्पको देख लिया । भट्ट पृथ्वीपर उतर पड़े और बोधायनजीसे बोले 'मैं इस पुष्पको ले जाकर श्रीमन्नारायणके चरण कमलोंमें अर्पण करना चाहता हूँ । यह यद्वाही सुन्दर है, इसी योग्य है, इसे कृपापूर्वक मुझे दे दीजिये ।

इस विनीत वचनको सुनकर बोधायनजी शिर मुकाकर कुछ देर तक चुप रहे । नारदजीने कहा 'जो कुछ कहना हो कहिये संकोच मत कीजिये' । तब मधुर स्वरसे बोधायनजीने कहा । भगवन् ! यह दास तो इस फलको भगवत्पाद व्यासजी को अर्पण करने जा रहा था । अब जैसा आज्ञा हो ।

कुछ सोच समझकर देवर्षि ने फिर कहा आप इस पुष्पको अपने गुरु हो को भेंट कीजिये । क्योंकि, :-

गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट ।
सद्गुरु वचन प्रताप सो, मनके मिटे उचाट ॥
गुरु गोविन्द दोउ एक हैं, दूजा सब आकार ।
आपा मेरे हरि भजे, तब पावै दीदार ॥
देवी बड़ी न देवता, सूरज बड़ा न चन्द ।
आदि अन्त दोनों बड़े, कै गुरु कै गोविन्द ॥

मोक्षका मूल आत्मज्ञानको देनेवाले सद्गुरु साक्षात् नारायण रूपही हैं, अतएव चलिये मैं भी साथेसाथ चलता हूँ ।

दोनों महानुभाव व्यासजी के पास बदरिकाश्रममें गये । उस समय वादरायण ऋषि ध्यान मुद्रामें बैठे हुये थे । महर्षिको आँख खुली । देवर्षिके दर्शनसे कृतार्थ हुए । शिष्यके हाथसे फूल लेकर, उसको सुन्दरता और कीमलता देखकर नारदजीने बोले,—आप तो श्रीरामानिवासके दर्शनार्थ जायेंगे, यह पुष्प लेते आइये, भगवान्‌को अर्पण कर दीजियेगा ।

यह सुनकर नारदजी बड़े प्रसन्न हुये और अपनी उत्कट इच्छा, बोधायनजीका संकल्प एवं आगमनका हेतु सब कह सुनाये । व्यासजीने मुस्कुराकर कहा,—जब बोधायनसे आपने इसको याचना की थी, तब उन्होंने आपको उत्तर देनेके लिये मेरा ध्यान किया था । मैं वहाँ उसी समय पहुँच गया और आप लोगोंकी बातें सुनकर चला आया । ठीकही है सद्गुरु कबोर कहते हैं कि, :-

गुरु जो बसे बनारसी, सीप समुँदर तीर ।
एक पलक बिसरे नहीं, जो गुन होय सरीर ॥

लच्छ कोस जो गुरु वसे, दीजै सुरति पठाये ।
शब्द तुरी असवार है, छिन आवै छिन जाय ॥

निःसन्देह, आपने जो बौधायनको उपदेश दिया है, वह सर्वथा आपके स्वरूपके अनुरूपही है ।

गुरु विन ज्ञान न ऊपजे, गुरु विन मिलै न मोघ ।
गुरुविन लखै न सत्यको, गुरु विन मिटै न दोष ॥
गुरु सेवा जन बन्दगी, हरि सुमिरन वैराग ।
ये चारों तबही मिलै, पूरन होवे भाग ॥

यस ! गुरु पदसे ही कैवल्य पद प्रतिष्ठित है । अन्यथा सब व्यर्थका बकवाद है ।

देवर्षि ने कहा जिस शिष्यको दृढ़तामें गुरु पदके लिये ही स्थान है, जो उसे क्षणार्धके लिये भी नहीं भुलाता, अपने स्वरूप में स्थिर रहकर गुरुकी चौखट एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़ता कि न जाने कब कृपा दृष्टि मेरी ओर फिरै ओर मुझे उसकी खबर भी न हो, उसी शिष्यको परम पदकी प्राप्ति होती है । अतएव सद्गुरु कबीर उपदेश देते हैं कि—

हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा पल एक ।
ताके पद तर ना तुलै, सन्तन कियो चिवेक ॥
छार धनी के पड़ि रहै, धका धनी का खाय ।
कबहुक धनी निवाजि है, जो दर छाड़ि न जाय ॥
सन्त सरवस दे मिलै, गुरु कसौटी खाय ।
राम दोहाई सत कहै, फेरि न उदर समाय ॥

अहो ! क्या आश्चर्य है कि, जैसे प्रवाहमें बहे जाते मनुष्यों को अपनी सुध बुध नहीं रहती, अपनी स्वतन्त्रता नहीं होती वैसेही जोय अपने स्वरूपमें बोध अनुभव स्वरूपही है तो भी अयोय धालेके समान संसार सिन्धुमें बह रहा है, यह बहनाही संसार चक्र है । मायाको लोला विचित्र है, अनहोनों कार्यको सच्चा समझा देती है और जो वास्तविक समझनेको घस्तु है उसको तरफ विचार करने भी नहीं देती । हे अविद्ये ! तेरी करतूतने हृद कर डालो है । सच्चेको भूठा करके अपनाही अनुभव कराती हैं । हाय ! पामर मनुष्योंके ऊपर तू महान शत्रु होकर खड़ी है । क्योंकि,—"कारे भूढ़को एकदु न छाँड़ो । अजह आदि कुमारी" इत्यादि पामरोंको अबुद्धिसे हो तू यल्लिष्ट होकर उनके शिरपर चढ़ बैठी है । गुरु सत्संग विमुख लोग कैसे मूर्ख हैं । आज तक भी इस रहस्यको नहीं समझते । धन्य धन्य गुरु-देवकी कृपा ! कि आज गुरु सत्संगी मुमुक्षुओंके आगे उसका छल बल कुछ नहीं चलता । और जो अपरोक्ष चित्स्वरूप है उसका अपरोक्ष ही भान हो रहा है । वस ! गुरुदेव ! तेरी मोज़की यल्लिहारी है !!

सुझमें इतनी शक्ति क्या, गावूँ गला पसार ।
बन्दे को इतनी घनी, पड़ा रहै दरबार ॥

विनीतः—

पं० महाराज राधवदासजी,
लहरतारा धाम ।

॥ सद्गुरुवे नमः ॥

अथ गुरुदेवको अंग ॥ १ ॥

गुरु को कीजै दण्डवत, कोटि कोटि परनाम ।

कीट न जानै भृंग को, गुरु करिले आप समान ॥ १ ॥

अर्थः—

थी सद्गुरो ! तेरी शरण में सुख जन सब आयके ।

साधन शमादि युक्त है लहि ज्ञान चित्सुरभाय के ॥ १ ॥

होते हैं निर्भय निज निरन्तर अनाद्यनन्त स्वरूप में ।

तद्रूपहि त्रय देह साक्षी हूँ ये साक्ष्य बहुरूप में ॥ २ ॥

ज्ञान ध्यान कर्तव्यता जो कुछ है मेरी भावना ।

अखण्ड पारख स्वरूप तेरा है सचन परखायना ॥ ३ ॥

शुभ आप भी कर्तव्य अपना समझते यदि हैं यहाँ ।

सहाय द्विगुण क्यों न होते ? प्रवृत्त अकेला हूँ जहाँ ॥ ४ ॥

स्वागत गुरो ! स्वागत गुरो ! स्वागत गुरो ! है आइये ।

विचले हुए पद अर्थ से जनता को फिर अपनाइये ॥ ५ ॥

है विनय 'राघव' की यहि विलम्ब नहि अब कीजिये ।

परमार्थ जिज्ञासु जनो हित भाव अर्थ कर दीजिये ॥ ६ ॥

कोड़ा भृङ्गो को नहीं जानता, भृङ्गो (एक प्रकार की मस्सी)
कीड़े को पकड़ के अपना शब्द सुनाती और अपने सी बना
लेती है । ऐसे ही सद्गुरु अपने सद्गुणों से शिष्य को अपने
सदृश बना लेते हैं । इसलिये सद्गुरु के चरणों में दण्ड की
तरह पड़ के कोटानकोटि आठों अंग सहित प्रणाम करना
चाहिये । क्योंकि प्रतिउपकारार्थ संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा

नहीं है कि सद्गुरु को भेंट किया जाय इसलिये सम्मानपूर्वक निरभिमान दण्डवत् प्रणाम ही योग्य है ॥ १ ॥

दंडवत् गोविंद गुरु, वन्दौं अब जन सोय ।
पहिले भये प्रणाम तिन, नमो जु आगे होय ॥२॥

दण्डवत् प्रणाम वेही गुरु के चरणों में है जो अज्ञान अन्ध-कार दूर करने में सर्व ईशरूप हैं । और जो वर्तमान में सद्गुरु-सत्संगोजन हैं उन्हें भी वन्दना है एवं भूतपूर्व आचार्य गुरु को प्रणाम तथा जो भविष्य में होनेवाले हैं उन्हें नमस्कार है ॥ २ ॥

गुरु गोविंद करि जानिये, रहिये शब्द समाय ।
मिलै तो दंडवत् वंदगी, नहिं पल २ ध्यान लगाय ॥३॥

गुरु को सर्व ईशरूप समझना चाहिये, उन्हीं के सद्गुणेश रूप शब्द में वृत्ति को प्रवृत्त कराना चाहिये । सामने मिले तो साष्टांग प्रणाम करे, नहीं तो अनुपस्थिति में सदा उनके उपदेश लक्ष्य को ध्यान में रखे ॥ ३ ॥

] गुरु गोविंद दोऊ खड़े, किसके लागौ पायँ ।
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिया पत्ताय ॥ ४ ॥

गुरु और गोविन्द दोनों की उपस्थिति में प्रथम प्रणाम किम्को करना चाहिये ? ऐसी अवस्था में, गोविन्द क्या वस्तु है ? उसको दिखलाने वाले, निज सद्गुरु के चरणों में ही सर्वम्व निद्राकर करना चाहिये ॥ ४ ॥

गुरु गोविंद दोउ एक हैं, दूजा सब आकार ।
आपा भेटै हरि भजै, तब पावै दीदार ॥ ५ ॥

सूर्य और प्रकाश की नाई, गुरु और गोविन्द में नाममात्र का भेद है, दूसरा सब मायाका रूप है जब मायाका अहंकार

भेटकर अविद्या प्रयुक्त असुर भावको हरनेवाले हरि रूप गद्गुरु
के शरणागत होये तब स्वरूपका दर्शन-फल पावे ॥ ५ ॥

गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देखु विचार ।

हरि सिरजे ते बार हैं, गुरु सिरजे ते पार ॥ ६ ॥

विचारदृष्टिसे देखो तो गोविन्दसे गुरु इस प्रकार बड़े हैं
जैसे शक्तिसे शक्तिमान् हरिके किये हुए नरजाय धार-संसारही
चक्रमें रहते और गुरुसे संस्कृत नर पार (मुक्त) हो जाते हैं ॥ ६ ॥

गुरु तो गरुआ मिला, ज्यों आँटे में लौन ।

जाति पाँति कुल मिटि गया, नाम धरेगा कौन । ७ ॥

गुरुसे उपदिष्ट सत्स्वरूप में तो वेही गरुआ-अर्थात् साधन-
युक्त गम्भीर शिष्य ऐसे मिलते हैं जैसे आँटे में लवण । फिर
उनके पृथक् किसीके नाम धरनेके लिये जाति आदि कुछ नहीं
रह जाता ॥ ७ ॥

गुरुसों ज्ञान जु लीजिये, सीस दीजिये दान ।

बहुतक भौंदू यहि गये, राखि जीव अभिमान ॥ ८ ॥

सद्गुरुसे ज्ञान-दीक्षा अवश्य लीजिये परन्तु उनको भेटके
लिये धड़से शिर (अभिमान) उतारकर उनके चरणोंमें चढ़ा
दीजिये, यदि ऐसा न होगा तो ध्यान रखिये बहुतसे मनमें
मिथ्या अभिमान रखनेवाले अज्ञानी संसारधारामें बह गये ॥ ८ ॥

गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाय ।

कहँ कबीर सो संत है, आवागवन नसाय ॥ ९ ॥

सद्गुरु कबीर कहते हैं कि वेही सन्त हैं और वेही जन्म
मरणसे मुक्त होते हैं जो गुरुके आज्ञानुसार चलते हैं ॥ ९ ॥

गुरु पारस गुरु पुरुष है, (गुरु) चंदनवास सुवास।

सतगुरु पारस जीव को, दीन्हा मुक्ति निवास ॥१०॥

लोह रूप संसारी जीवको स्वर्णरूप करनेवाले गुरु पारस-मणि हैं एवं शिष्यका पुरुषार्थ रूप पुरुष गुरु ही हैं। तथा ढाक पलास निम्बवृक्षवत् शिष्योंको शुभ गुणसे सुगन्धित करनेवाले सुगन्ध युक्त चन्दन वृक्ष या मलयगिरिके समान सद्गुरु ही हैं। जो अपने ज्ञान-स्पर्शसे नरजीवोंको मुक्त किये व करते हैं ॥१०॥

गुरु पारस को अन्तरो, जानत हैं सब संत। ✓

वह लोहा कंचन करै, ये करि लेय महंत ॥११॥

✓ सद्गुरु और पारसमणिके तारतम्यको धिरेकी सन्त सब जानते हैं। वह लोहाको केवल सोना बनाता है पारस नहीं, एवं मलयगिरि भी, परन्तु सद्गुरु तो सम्पूर्ण महत्त्व देकर अपना स्वरूप बना लेते हैं ॥ ११ ॥

कुमति कीचि चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय।

जनम जनम का मोरचा, पल में डारे धोय ॥१२॥

कुमति रूपी कीचड़ शिष्यमें चाहे जितना भरा हो परन्तु सद्गुरु शरणागत हो निर्मल ज्ञान-जल प्राप्त करने पर क्षण-मात्रमें जन्म जन्मान्तरोंका दाग साफ हो जाता है ॥ १२ ॥

गुरु धोयी सिप कापड़ा, साबू सिरजनहार।

सुरति सिला पर धोइये, निकसै जोति अपार ॥१३॥

शिष्यको उचित है कि, अन्तःकरण रूपी पट शुद्धिके लिये साबुन धनानेवाले सद्गुरु धोरीकी शरणमें जाये और उनका बताया हुआ लक्ष्य रूपी शिला पर धोइये अर्थात् धृति ठहरानेसे अपार प्रकाश प्रगट होता है ॥ १३ ॥

गुरु कुम्हार सिप कुंभ है, गढ़ि गढ़ि काढ़ि खोटा । ✓
अन्तर हाथ सहार दे, बाहिर बाहै चाँटा ॥१४॥

शिष्य रूपी पात्र को बनाने वाले गुरु-कुम्भकार हैं, विद्ये-
कादि साधन सम्पादन में आलस्य करने पर शिष्यको अन्दरसे
दयाकी सहारा देकर ऊपरसे ज्ञानको चोट मार मारके कसर
निकाल देते और ज्ञान-जल ग्रहण योग्य शुद्ध पात्र प्रत्येक अङ्ग
सुडोल बना लेते हैं ॥ १४ ॥

गुरु समान दाता नहीं, याचक सीप समान ।
तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हि दान ॥१५॥

न तो गुरुके समान संसारमें अभय दान देनेवाला कोई
दानी है न शिष्यके समान कोई माँगनहार है । शरणागत
शिष्यको एक बार हो मैं आपका हूँ ऐसी याचनामें तीनों
लोककी सम्पत्ति गुरु दे दिये और दे देते हैं । यथा:—

“सरुदेव प्रपन्नाय तयास्मीति च याचते ।

अभयं सर्व भूतेभ्यो ददाम्ये तद्भूतं मम” ॥ रामायण ॥१५॥
पहिले दाता सिप भया, तन मन अरपा सीस ।
पाछे दाता गुरु भये, नाम दिया बखसीस ॥१६॥

सद्गुरुके चरणोंमें तन, मन, सहित शिरको समर्पणकर
प्रथम शिष्य ही दाता हुआ, पाछे परमार्थ स्वरूपका प्रदानकर
गुरु दाता भये ॥ १६ ॥

गुरु जो बसै बनारसी, सीप समुंदर तीर । ✓
एक पलक विसरै नहीं, जो गुण होय सरीर ॥१७॥

यद्यपि किसी कारण वश गुरु चरणोंके तीरे यानी काशी
निवास करते हों और शिष्य सागरके किनारे, तो भी सच्चे

गुरुका सद्गुण सच्चे शिष्यसे किसी हालतमें क्षणमात्र भी नहीं भूलता ॥ १७ ॥

लच्छ कोस जो गुरु बसै, दीजै सुरति पठाव ।
शब्द तुरी असवार है, छिन आवै छिन जाय ॥ १८ ॥

चाहे गुरु कोशों दूर भले बसे, परन्तु सच्चा शिष्य उनके लक्ष्य स्वरूपको सुरति पावसे बेचे बिना नहीं रहता, सदुपदेश रूपी शब्द तुरंग पर उमंगयुक्त असवार हो पल पलमें आता जाता रहता है ॥ १८ ॥

गुरु को सिर पर राखिये, चलिये आज्ञा माँहि ।
कहँ कबीर ता दास को, तीन लोक भय नहिं ॥ १९ ॥

कबीर गुरु कहते हैं कि, गुरुके आज्ञा वाहक अर्थात् गुरु की आज्ञानुसार चलने वाले शिष्य को तीन लोक क्या ? कहीं भी भय नहीं है ॥ १९ ॥

गुरु को मानुष जो गिनै, चरणामृत को पान ।
ते नर नरके जायँगे, जनम जनम है स्वान ॥ २० ॥

जो निर्मल ज्ञान उपदेशक गुरुको सर्वसाधारण मनुष्य कोटिमें गणना करते हैं और सर्ववृष्णाहारी चरणोदकको सामान्य जल जानते हैं वे अवश्य अनेकों जन्म श्रान योनिको प्राप्त हो नरक फल का भागी हुए ब होंगे ॥ २० ॥

गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिये अंध ।
होय दुखी संसार में, आगे जम का फंद ॥ २१ ॥

गुरुको सामान्य मनुष्य करके मानने वाला मनुष्य विवेक दृष्टि रहित अन्धा है, वह जन्म भर संसार में दुखी होता और अन्तमें मृत्युके बन्धनमें पड़ता है । यथा:—

“ये तु सामान्य भावेन मन्यन्ते मनुजं गुरुं ।

ते वै पाखण्डिनो ज्ञेयानरकाहानराधमाः” ॥गु० गीता २१॥

गुरु विन ज्ञान न ऊपजै, गुरु विन मिलै न भेव । ✓

गुरु विन संशय ना मिटै, जय जय जय गुरुदेव ॥ २२ ॥

न तो गुरु बिना स्वरूप ज्ञान उत्पन्न होता है न ज्ञानका रहस्यही मिलता है एवं आत्मा और अनात्मा विषयक संशय भी गुरु बिना नहीं मिटता अतः संशयहारक सद्गुरु देवका उच्च स्वरसे जयजयकार मनाना चाहिये ॥ २२ ॥

गुरु विन ज्ञान न ऊपजै, गुरु विन मिलै न मोप ।

गुरु विन लखै न सस्य को, गुरु विन मिटै न दोष ॥ २३ ॥

जयकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है तो गुरु बिना मुक्ति कैसे मिलैगी एवं गुरु बिना सत्य स्वरूपको कोई नहीं लखता, न गुरु बिना अन्तःकरण का त्रिविधि दोष ही मिटता है ॥ २३ ॥

गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट ।

सतगुरु ध्यान प्रताप सों, मन के मिटे उचाट ॥ २४ ॥

दृष्ट अदृष्ट दोनों फल को देनेवाले प्रत्यक्ष परमेश्वर रूप सद्गुरु हैं और ज्ञानका तीर्थरूपी गुरुही हैं उनके ज्ञान उपदेशके प्रतापसे मनकी सारी भ्रमणा मिट जातो है ॥ २४ ॥

गुरु महिमा गावत सदा, मन अति राखे मोद ।

सो भव फिरि आवै नहीं, बैठ प्रभु की गोद ॥ २५ ॥

इसीलिये गुरुकी महिमा गाते हुये जो नर मनमें सदा अति प्रसन्नता रखते हैं, वे गुरु कृपासे पुनः संसारमें नहीं आते, आत्यन्तिक निवृत्तिको प्राप्त हो अचल अखण्ड स्थानमें स्थिर हो जाते हैं ॥ २५ ॥

गुरु सेवा जन चंदगी, हरि सुमिरन वैराग ।

ये चारों तयही मिले, पूरन होवै भाग ॥२६॥

तन, मन, धनमे सन्त गुरुकी सेवा सत्कार एवं आत्म चिन्तन रूप हरि-सुमिरन और विषय भोगों मे उपराम रूप वैराग ये मोक्ष के चतुष्टय साधन पूर्ण भाग्यवान् पुरुषको ही मिलता है । यथा:—

“धर्मे रागः श्रुतेश्चिन्ता दाने व्यसन मुत्तमम् ।

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं सम्प्राप्तं जन्मनः फलम्” ॥ नीति ॥२६॥

गुरु मुक्तावै जीव को, चौरासी चंद छोर ।

मुक्त प्रवाना देहि गुरु, जम सों तिनका तोर ॥२७॥

शरणागत जीवको सद्गुरु यमसे सम्बन्ध छुड़ा देते और मुक्तिका थोड़ा देकर चौरासी लक्ष योनियों के यन्त्र से भी मुक्त कर देते हैं । साखी में जो “मुक्त प्रवाना देहि गुरु” पद है इसका अर्थ मुक्तिका थोड़ा है, भाव यह है कि जिस प्रकार युद्धमें सम्मिलित होनेके लिये घोर पुरुष बीड़ा उठाते हैं, इसी प्रकार गुरु दीक्षा ग्रहणके समय शरणागत जीवको मुक्तिका प्रवाना इसी भावसे देते हैं कि—मोक्ष के याचक काम क्रोधादि शत्रुओंसे युद्ध करनेके लिये सद्गुरुका दाना रूप चपरास पहन कर तैयार हो जावो । प्रवानाका दूसरा अर्थ रुक्ता या पास भी होता है, जो राजदरबारमें प्रवेशके लिये दिया जाता है, सारांश यह है कि ‘पास’ प्राप्त पुरुषको कोई बाँचमें अटक नहीं सकता न उसे किसी का भय ही रहता है क्योंकि “वीरा नाम दयालका भेटत थमका पास” इत्यादि चचनानुसार मुक्तिका प्रवाना (थोड़ा) पाये हुए मुमुक्षु वीरको यमराज रोक नहीं सकता इसलिये वह वेष्टके मुक्ति घामको चला जाता है । और ‘यमसे तेनुका तोर’ का मतलब तिनका तोड़ना है,

यह साम्प्रदायिक पंच संस्कारमें से तिनका तुड़ाना प्रथम संस्कार विधि है जो गुरु पूजन विधिमें शरणागत शिष्यको इस अभिप्रायसे तिनका अर्पण कराया जाता है कि अब तुम्हारा यमराजसे कोई सम्बन्ध नहीं रहा ॥ २७ ॥

गुरु सों प्रीति निवाहिये, जिहि तत निबहै संत ।

प्रेम बिना ढिग दूर है, प्रेम निकट गुरु कंत ॥२८॥

जैसे बने तैसे सद्गुरुसे आदिसे अन्ततक सच्चा प्रेम निवाहना चाहिये, प्रेमसे प्राप्त होने योग्य सद्गुरु स्वामी अत्यन्त समीप होते हुए भी प्रेम बिना दूर पड़ जाते हैं ॥ २८ ॥

गुरु मारै गुरु भट्ट करै, गुरु बोरे गुरु तार ।

गुरु सों प्रीति निवाहिये, गुरु हैं भव कँडिहार ॥२९॥

संसार सागरके जहाज़का खेयनहार सद्गुरु ही कर्णधार (केप्ट) है, अतः चाहे वे मारें या धुत्कारें, तारें या बोरें, सब हालतमें सदैव सद्गुरुसे प्रेम प्रीतिका निर्वाह करना चाहिये २९

गुरु की महिमा को कहै, शिव विरंचि नहिं जान ।

गुरु सतगुरु को चीन्हि के, पावे पद निरबान ॥३०॥

जबकि गुरुकी महिमाको शिव, ब्रह्मादि नहीं जानता फिर और कौन ऐसा है जो कह सकता है ? जगत्के अनेक गुरुग्रामों जो सद्गुरुको पहिचानता है वही मुक्तिपदको पाता है ॥ ३० ॥

गुरु मुख यानी ऊचरे, शीप साँच करि मान ।

या विधि फंदा छूटहीं, और युक्ति नहिं आन ॥३१॥

“सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा - संयम यह न बिपयकी आशा”

इत्यादि वचनानुसार विवेकादि साधनयुत शिष्यका यही परम कर्तव्य है कि गुरुमुग्ध वाणीमें पूर्ण विश्वास रखे, इसके

अतिरिक्त नियन्त्र होनेके लिये और कोई उपाय नहीं है ॥ ३१ ॥

गुरु मूरति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर ।

आठ पहर निरखत रहे, गुरु मूरति की ओर ॥ ३२ ॥

सेवकको उचित है कि चकोरकी तरह नेत्र इन्द्रियको संयममें रखे, गुरु मूर्तिरूप चन्द्रके सिवाय अन्य गति (विषय) न होने देवे, आठों पहर गुरुमूर्तिमें वृत्तिको लीन कर दे ॥ ३२ ॥

गुरु समाना शीप में, शीप लिया करि नेह ।

विलगाये विलगे नहीं, एक प्रान दुइ देह ॥ ३३ ॥

इस प्रकार शिष्यका गुरु विषयक अलग्ग स्नेह होनेसे गुरु भी अपने स्वरूपको ऐसे प्रवेश कर देते हैं कि किसी तरह पृथक् करने पर भी पृथक् नहीं होता देखनेके लिये केवल शरीर दो हैं प्राण तो एकही हो जाता है ॥ ३३ ॥

गुरु शरणागत छाँड़िके, करै भरोसा और ।

सुख संपत्ति की कह चली, नहीं नरक में ठौर ॥ ३४ ॥

परम सुखका स्थान दयालु सद्गुरुकी शरणको छोड़कर जो कोई अन्यकी आशा करता है, उसको सुख सम्पत्तिकी क्या वार्ता चलाते हो ? अहो ! उसके लिये तो नरकमें भी ठौर नहीं है ॥ ३४ ॥

गुरु मूरति आगे खड़ी, दुतिय भेद कछु नाँहि ।

उनही कूँ परनाम करि, सकल तिमिर मिटि जाँहि ॥ ३५ ॥

सद्गुरुकी चाङ्मय मूर्तिको संमुख रखलो, दूसरे भेद भावकी भाँझमें मत पड़ो, उन्हींके चरणोंमें सर्वाङ्ग शिर मुकाने से सम्पूर्ण अविद्या अन्धकार मिट जायगा ॥ ३५ ॥

ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सो जनि विसरौ जाय ।
जब गोविंद किरपा करी, तब गुरु मिलिया आय ३३

घटमें ज्ञान दीपक चेतानेवाले जो सद्गुरु मिले हें उन्हें कभी मत भुलाओ, प्रभुने बड़ी कृपा की है, ऐसे ज्ञानप्रकाशी-गुरु आ मिले हैं ॥ ३३ ॥

ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास ।
गुरु सेवा ते पाइये, सतगुरु चरण निवास ॥ ३७ ॥

ज्ञानी सन्त गुरुके सत्संगमें परस्पर प्रेमका प्रत्यक्ष सुख मिलता है, फौड़ीसे कुंजर पर्यन्त प्राणीपर दया रखनी परम भक्ति और सत्चित् आत्मस्वरूपमें अटल विश्वास श्रेष्ठ धर्म है । और कामनारहित केवल सद्गुरुकी सेवासे सद्गुरु के चरणोंकी शरण मिलती है ॥ ३७ ॥

कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और । ✓
हरि के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर ॥ ३८ ॥

ये गुरु भक्तो ! वह मनुष्य अन्धा है जो कल्याणकारक गुरु-विषयक भावना और तरहकी लाता है । ध्यान रखो ! हरिके रूष्ट होने पर रक्षाहित गुरुकी शरण है परन्तु गुरुके अप्रसन्न होनेपर कहीं भी ठिकाना नहीं ॥ ३८ ॥

कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरणै जाय । ✓
कहैं कबीर गुरु रूठतै, हरि नहीं होत सहाय ॥ ३९ ॥

सुनो ! हरिके रूष्ट होने पर बेखटके सद्गुरुकी शरणमें आ जाओ । होश करो कबीर गुरु समझा रहे हैं, गुरुकी अप्रसन्नतामें हरि सहायता नहीं कर सकता ॥ ३९ ॥

हरि रुठे गति एक है, गुरु शरणागत जाय ।

गुरु रुठै एकौ नहीं, हरि नहिं करै सहाय ॥४०॥

फ्योंकि हरिकी अप्रसन्नतामें तो सद्गुरुकी शरणमें जानेके लिये एक गति (उपाय) है परन्तु गुरुकी विमुखतामें हरि कुछ भी नहीं कर सकता ॥ ४० ॥

कपीर गुरु ने गम कहा, भेद दिया अरथाय ।

सुरति कंचल के अंतरे, निराधार पद पाय ॥४१॥

सद्गुरु कपीरने सत्य मिथ्याको पृथक् २ समझाके उस परमार्थ स्वरूपका ज्ञान यतलाया है जो निराधार पद है उस निरालम्ब लक्ष्यपदको केवल अभ्यासी पुरुषही अन्तर्मुख शुद्ध वृत्तिसे हृदयकमलके बीचमें प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं ॥ ४१ ॥

बलिहारी गुरु आपकी, घरी घरी सौ बार ।

मानुषते देवता किया, करत न लागी वार ॥४२॥

सद्गुरो ! आप धन्य हैं, बारम्बार कोटिशः आपको धन्य-वाद है, जरा भी देरो न लगी शरणमें आतेही मनुष्यसे पूज्यदेव बना दिया है ॥ ४२ ॥

शिष्य खाँड़ा गुरु मसकला, चढ़ै शब्द खरसान ।

शब्द सहै सनमुख रहै, निषजै शीष सुजान ॥४३॥

शिष्यरूप तलवारको शब्दरूप सैरूल देकर शुद्ध करनेवाले सद्गुरु सिरुलीगर हैं, जो कोई उनके शब्द-ज्ञान पर चढ़के मन्मुख शब्द खरसान की रगड़ सहन करता है वही शिष्य श्रेष्ठ जानी वनता है ॥ ४३ ॥

भली भई जो गुरु मिले, नातर होती हानि ।

दीपक जोति पतंग ज्यों, पड़ता आय निदान ॥४४॥

अहो ! धन्य भाग ! जो सद्गुरु मिल गये नहीं तो बड़ी हानि होती । जैसे पतंग दीपककी ज्योतिमें जल भरता है तैसे ही गुरु बिना आखीर कामाग्निमें जल भरता ॥ ४४ ॥

भली भई जो गुरु मिले, जाते पाया ज्ञान ।
घट ही माहिं चबूतरा, घट ही माहिं दिवान ॥ ४५ ॥

बड़ी अच्छी बात हुई कि सद्गुरु मिले जिनसे सत्यज्ञान प्राप्त हुआ । और घटहीके तबतपर कचहरी लगी तथा घटमें परस्पर ऊधम मचानेवालेका फैसला करनेवाला मुन्सिफ भी घटहीमें मिल गये ॥ ४५ ॥

रामनाम के पटतरै, देवै को कछु नाहिं ।
कहले गुरु संतोषिये, हवस रही मन माहिं ॥ ४६ ॥

गुरुका दिया हुआ घण्टीश राम नामके बदले कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि दिया जाय । फिर आतकाम गुरुको क्या लेकर सन्तुष्ट किया जाय ऐसी अभिलाषा शिष्यके हृदयमें बनी ही रही ॥ ४६ ॥

निज मनमाना नाम सों, नजरि न आवै दास ।
कहैं कबीर सो क्यों करै, राम मिलनकी आस ॥ ४७ ॥

जिसको मनोवृत्ति रामनाम ऐसा अनूठा पदार्थ पाकर हृदयमें शान्त होगई है ऐसा जिज्ञासु दृष्टि में नहीं आता । कबीर गुरु कहते हैं कि यदि हृदगत आरामप्रद राम नाममें प्रेम करने-वाला हो तो वह अन्य राम मिलनेकी आशाही क्यों करेगा ॥ ४७ ॥

निज मन सों नीचा किया, चरण कमल की ठौर ।
कहैं कबीर गुरुदेव चिन, नजरि न आवै और ॥ ४८ ॥

जिन जिह्वासुग्रोंने अपने मन भ्रमरको सद्गुरुके चरण-
कमलके रसमें स्थिर कर दिया है, कबोर गुरु कहते हैं उसको
गुरुदेवके अतिरिक्त और कहीं ठौर नज़र नहीं आती। फिर
जाय तो कहाँ ? ॥ ४८ ॥

तन मन दीया(तो) भल किया, सिरका जासी भार ।
जो कबहुँ कहै मैं दिया, बहुत सहै शिरमार ॥ ४९ ॥

तन सहित मनको गुरु चरणोंमें अर्पण कर दिया तो बहुत
अच्छा किया, शिरका भार उतर गया अर्थात् कर्तव्य समाप्त हो
गया परन्तु जो कदाचित् कहे कि मैं दिया तो ध्यान रखलो
यह बहुत चौरासी भोग का दण्ड सहेगा ॥ ४९ ॥

तन मन ताको दीजिये, जाको विषया नाह ।
आपा सब ही डारिके, राखै साहिय माँहि ॥ ५० ॥

होशियारीके साथ तन मन उसी गुरुको अर्पण करो जो
विषयसे विरक्त और मायिक पदार्थोंके अभिमानसे रहित
आत्मनिष्ठ है ॥ ५० ॥

ऐसा कोई ना मिला, रामनाम का मीत ।
तन मन सौपै मिरग ज्यों, सुनै बाधिक की गीत ॥ ५१ ॥

केवल एक निरन्तर रामनामसे प्रीति करनेवाला प्रेमी बहुत
कम होता है, जैसाकि तन मनको सुधि भुलाकर मृग व्याधाकी
गीत श्रवण करता है ॥ ५१ ॥

जल परमानै माछली, कुल परमानै सुद्धि ।
जाको जैसा गुरु मिला, ताको तैसी बुद्धि ॥ ५२ ॥

जल परिमाणके अनुसारही सरोवर, सागरादिमें छोटी
बड़ी मछलियाँ रहती हैं और ऊँच नीच खानदानके अनुसारही

मनुष्यके आचरणमें स्नाभाविक शुद्धता होती है । ऐसेही जिसको जैसा उपदेशक गुरु मिले वैसीही उसको बुद्धि हुई और होती है ॥ ५२ ॥

जैसी प्रीति कुटुंब की, तैसी गुरु सों होय ।
कहैं कबीर ता दास का, पलान पकड़ै कोय ॥५३॥

मनुष्योंको जैसी प्रेमासक्ति परिवारमें है वैसी यदि ज्ञानप्रद गुरुमें होय तो गुरु कबोर कहते हैं ऐसे मोक्ष धामके मुसा-
फिरको कोई बिघ्न बाधा नहीं डाल सकता ॥ ५३ ॥

सब धरती कागद करूँ, लिखनी सब बनराय ।
सात समुंद की मसि करूँ, गुरुगुण लिखान जाय ५४

“कहि न जात उपकार अनेकन, ध्रुति गावत गुणहारो ।
हरि विरंचि शंकर मुख वर्णन, गुरु पदको अधिकारी” ॥

इत्यादि गुरुका गुण लिखनेके लिये यदि सम्पूर्ण पृथ्वीको कागज किया जाय और सब जंगलकी कलम बनाई जाय एवं सप्त सागर ही को मसि पात्र बनाके जन्म पर्यन्त लिखें तो भी नहीं पार लग सकता ॥ ५४ ॥

बूढ़ा था पर ऊबरा, गुरु की लहरी चमक ।
बेड़ा देखा भाँभरा, उतरी भया फरक ॥५५॥

“लोक वेदको कर्मधारमें, बहे जात अभिमानी ।

त्रिविध दुसह दुख देखि दयानिधि, प्रेयों परख निसानी” ॥

इत्यादि गुरुकी ऐसी लहर चमकी अर्थात् कृपा हुई कि संसार सागरमें डूब रहा था परन्तु बच गया, क्योंकि, गुरु-
दृष्टि से शतशः छिद्र वाला संसाररूप जोर्ण जहाज़ देखनेमें आ गया इसलिये शीघ्र उतरकर अलग हो गया ॥ ५५ ॥

अहं अगनि निश दिन जरै, गुरु सों चाहै मान ।
ताको जम न्यौता दिया, हो(उ) हमार मिहमान ॥५६॥

जिसके हृदयमें आठों पहर मिथ्या वर्णादिको अहंकार रूप अग्नि धधक रही है और गुरुसे जो प्रतिष्ठा चाहता है तिसको मानो मृत्युने अपने अतिथि सत्कारके लिये निमंत्रण दिया है । अर्थात् वह स्वयं कालका पहुना हो चुका ॥ ५६ ॥

जम गरजै बल बाघ के, कहैं कवीर पुकार ।
गुरु किरपा ना होत जो, तो जम खाता फार ॥५७॥

गुरु कवीर पुकार कर कहते हैं—ये मिथ्या अहंकारियों ! बलीष्ठ सिंहके सदृश यमराज गर्जना कर रहा है यदि गुरु-रूपा न होती तो अवश्य मार खाता ॥ ५७ ॥

अथरन धरन अमूर्त जो, कहो ताहि किन पैख ।
गुरु दया ते पावई, सुरति निरति करि देख ॥५८॥

जिसका न कोई रक्तादि वर्ण है न स्थूलादि आकार, ऐसे साक्षी स्वरूप आत्मतत्त्वको गुरु बिना कोई कैसे दर्शन कर सकता है ? उसको तो केवल गुरु-रूपासे शुद्ध और एकाग्रवृत्ति ही करके देखा जाता है ॥ ५८ ॥

पंडित पढ़ि गुनि पचि मुये, गुरु धिन मिले न ज्ञान ।
ज्ञान बिना नहिं मुक्ति है, सत्त शब्द परमान ॥५९॥

सद्गुरु बिना केवल शास्त्रका श्रवण, मनन करनेवाले पंडितोंको जिसके ज्ञानसे सर्वका ज्ञान हो जाता है उसका ज्ञान नहीं होता न उस ज्ञान बिना मुक्ति होतो, इसमें आस चक्काका

सत्य वचन प्रमाण भी है। “तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत्”-
अर्थात् परमार्थ तत्त्वको जाननेके लिये अधिकारीको गुरुकी
शरणमें ही जाना चाहिये “को ? कयोर गुरु इव कर्णालय,
धेदु वदत इति जानी । तद्विज्ञान हेतुं शरणागत, गच्छ सकल भ्रम
भानी” इत्यादि ॥ ५६ ॥

मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पुजा गुरु पाँव ।

मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव ॥ ६० ॥

आत्मैक बोधेन विना विमुक्तिर्न सिध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि ॥”

विवेक चूडामणि ॥

अर्थ—भलेही कोई शास्त्रोंकी व्याख्या करें, देवताओंकी यजन करें।
नाना शुभ कर्म करें। अथवा देवताओंको भजें, तथापि जब तक गुरुमुखसे
ऐक्य आत्मरूपका बोध नहीं होता तबतक सौ कल्पमें भी मुक्ति नहीं हो सकती।

“अतो विमुक्तयै प्रयतेत विद्वान् संन्यस्त बाह्यार्थं सुखस्पृह सन्।

सन्न महान्तं समुपेत्य देशिक तेनोपदिष्टार्थं समाहितात्मा ॥”

विवेक चूडामणि ॥

अर्थ—शंकराचार्य कहते हैं—इसलिये विद्वान् सम्पूर्ण बाह्य भोगोंकी
इच्छा त्यागकर सन्न शिरोमणि गुरुदेवकी शरण जाकर उनके उपदेश किये
हुए विषय में समाहित होकर मुक्तिके लिये प्रयत्न करे। और भी है—

“गुरु विन ज्ञान नहि गुरु विन ध्यान नहि, गुरु विन आत्मविचार न लहतु है।
गुरु विन प्रेम नहि गुरु विन नेम नहि, गुरु विन शीलहु सन्तोष न गहतु है ॥
गुरु विन प्यास नहि बुद्धिको प्रकाश नहि, भ्रमहुको नाश नहि संगय रहतु है।
गुरु विन वाट नहि कौड़ी विन हाटनहि, सुन्दर प्रगट लोके वेद यों कहतु है ॥”

सुन्दर विलास ।

‘ईश्वर ते गुरु में अधिक, घारे भक्तिसुजान विन गुरु भक्ति प्रवीणहु, लहे न आत्मज्ञान ॥’

विचार सागर ।

प्रतीक उपासकोंके लिये गुरु-स्वरूपका ध्यान ही परमाभिष्ट मिडिका मूल है और गुरु-चरणोंकी पूजा करना ही देव दर्शनार्थी पुजारी का मुख्य कर्तव्य है। त्रिविधि तापोंसे सन्तप्त तृपातुरोंको गुरु वचनामृत पान करनेके अतिरिक्त और कोई वृत्तिका मुख्य हेतु नहीं है, एवं अपनी भावनाको सत्यरूपमें पलट देना इससे बढ़कर सत्यको जिज्ञासा और कोई नहीं किमधिकम् एक सद्गुरुही सबका सत्य ध्येय, लेख्य, पेय स्वरूप हैं ॥ ६० ॥

कहैं कधीर तजि भ्रम को, नन्हा है करि पीव ।
तजी अहं गुरु चरण गहु, जम सों घाचै जीव ॥ ६१ ॥

कधीर गुरु कहते हैं, ये नरजीवो ! यदि अपनेको मृत्युसे बचाना चाहते हो तो मिथ्या बड़प्पन वर्णदिका भ्रम छोड़कर गुरु चरणोंमें स्तन पायी नन्हा बच्चा बन जाओ और गुरु-ग्रन्थ सुधाको पानकर अमर हो जाओ ॥ ६१ ॥

तीन लोक नव खंड में, गुरु ते बड़ान कोय ।
करता करै न करि सकै, गुरु करै सो होय ॥ ६२ ॥

सम्पूर्ण खण्ड, ब्रह्माण्डमें दृढ़ देखो, कर्मकी रेख पर मेख मारनेवाले गुरुमे बढ़कर और कोई नहीं । किसीका किया कुछ नहीं होता, अविद्या अन्धकार दूर करनेवाला कोई नहीं, गुरु करें सोई सत्य है ॥ ६२ ॥

कोटिन चंदा ऊगहीं, सूरज कोटि हजार ।
तीमिर तो नाशै नहीं, विन गुरु घोर अंधार ॥ ६३ ॥

चाहे करोड़ों चन्द्र, सूर्य क्यों न उदय होवें, परन्तु सद्गुरु-ज्ञान-दीपक विना अज्ञान तम दूर नहीं होता ॥ ६३ ॥

पहिले चुरा कमाइ के, चाँधी विष की पोट ।
कोटि करम पल में कटै, (जब) आया गुरु की ओट ॥ ६४ ॥

जन्म जन्मान्तरों के दुष्कर्मों के भार से भले पीड़ित हो या
विषय चासना रूप विष पान कर बेभान हो किन्तु श्रद्धायुक्त,
निष्कपट भाव से सत्गुरु की शरण आने पर सर्व कर्म नष्ट हो
उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ॥ ६४ ॥

जगत जनायो संकल जिहि, सो गुरु प्रगटे आय ।

जिन गुरु आँखिन देखिया, सो गुरु दिया लखाय ॥ ६५ ॥

जिस ज्ञान दृष्टि से सम्पूर्ण जगत् दृश्य रूप से जानने में आ
जाता है । वही ज्ञान रूप गुरु जब अन्तर में प्रकट होते हैं, तब
गुरु प्रताप से उस अदृश्य स्वरूप का भी दर्शन हो जाता है ॥ ६५ ॥

हरि किरपा तब जानिये, दे मानव अवतार । ✓

गुरु किरपा तब जानिये, छुड़ावे संसार ॥ ६६ ॥

मनुष्य का अवतार मिला यही मालिक की बड़ी मिहरबानी
समझो । किन्तु गुरु की कृपा तो तब ही समझना जब संसार की
संछति चक्र छूटे । अर्थात् गुरु कृपा बिना संसार सागर के पार
कोई नहीं जा सकता ॥ ६६ ॥

जाके शिर गुरु ज्ञान है, सोइ तरत भव माँहि ।

गुरु बिन जानो जन्तु को, कबहुँ मुक्ति सुख नाँहि ॥ ६७ ॥

जिसके माथे गुरु और हृदय में ज्ञान है, वही भव सिन्धु के
उस पार है । गुरु बिना प्राणी को मोक्ष सुख कदापि नहीं
मिलता ॥ ६७ ॥

देवी बड़ा न देवता, सूरज बड़ा न चंद । ✓

आदि अंत दोनों बड़े, कै गुरु कै गोविंद ॥ ६८ ॥

देवा, देव, सृज, चन्द्र ये गोविन्दसे बड़े कोई नहीं केवल प्राणीयों। नर जन्म देनेके हेतु आदिमें गोविन्द बड़े कहे जाते हैं और ससारमें मुक्त करनेके कारण अन्तमें तो गुरुही सबसे बड़े होते हैं ॥ ६८ ॥

सब कुछ गुरु के पास है, पाइये अपने भाग ।
सेवक मन सौंपे रहै, निशदिन चरणों लाग ॥६९॥

“गुरु सब दाता कोई नहीं” इत्यादि अपने भाग्यके अनुसार गुरुसे सगरी कुछ प्राप्त कर सकते हैं । सेवकको उचित है कि मनोवृत्तिको आठों पहर गुरुके चरणोंमें लगाये रहे ॥६९॥

बहुत गुरु भै जगत में, कोई न लागे तीर ।
सबै गुरु बहि जायेंगे, जाग्रत गुरु कथरि ॥७०॥

यों तो अनादि ससारमें गुरु नाम धरानेवाले बहुत हुये और ह किन्तु भवसिन्धुमें गोता खाने पिलानेवाले ही तीर लगने, लगानेवाले कोई नहीं । मुर्दा और स्वप्न रूप ससारमें जो गुरु जीवित और जाग्रत है वही स्वय तीर लगता चलता है ॥७०॥

वेद पुराना साधु गुरु, सबन कही निज दात ।
गुरुतें अधिक न दूसरा, का हरि का पितु मात ॥७१॥

वेद, पुरान, साधु और गुरु सगरी कोई अपनी २ वालीले इस दातको प्रगट कर दिया है, कि ससारके क्या माता, पिता, क्या गुरु, गोसइयाँ ? सब ज्ञानदाता सद्गुरुसे बड़ा कोई नहीं है ॥ ७१ ॥

ताते शब्द विवेक करि, कीजै ऐसो साज ।
जिहि विधि गुरुसों प्रीति रह, कीजै सोई काज ॥७२॥

इसलिये सार शब्दका विचार करके ऐसा प्रयत्न करो, कि जिससे सद्गुरुके ज्ञान उपदेशमें सदा प्रीति बनी रहे और मोक्षरूप कार्य भी सिद्ध होय ॥ ७२ ॥

सो(ह)सो(ह)नाच नचाइये, जिहि निबहै गुरुप्रेम ।
कहैं कबीर गुरु प्रेम विन, कितहुँ कुशल नहिं छेम ७२

मनोवृत्तिरूपी नर्तकोको उसी २ नाचमें नचाओ जिससे प्रेमका निर्वाह हो और गुरु प्रसन्न होयें, कबीर गुरु कहते हैं, सब्बे प्रेम विना कहीं कुशल नहीं है ॥ ७३ ॥

तन मन शीष निछावरै, दीजै सरबस प्रान ।
कहैं कबीर दुख सुख सहै, सदा रहै गलतान ॥७३॥

गुरु चरणोंमें तन, मनके सहित शीश तो अर्पण करदो, किंतु गुरुदेवके संमुख प्राणको भी बलिदान कर दो, दुख सुख समान करके गुरु ज्ञानमें सदा गलतान (लीन) रहो ॥ ७४ ॥

तब ही गुरु प्रिय बैन कहि, शीष बढ़ी चित प्रीति ।
तो रहिये गुरु सनमुखाँ, कयहुँ न दीजै पीठ ॥७४॥

जब शिष्यकी बढ़ी चढ़ी अन्तर-प्रीति देखते हैं, तबही गुरु मोक्ष उपदेश रूप प्रेम वचन बोलते हैं । इसलिये मुमुख सदा गुरुके सम्मुख रहे, विमुख किसी हालतमें न होय ॥ ७५ ॥

स्नेह प्रेम गुरु चरण सों, जिहि प्रकारसे होय ।
कया नियरै कया दूर बस, प्रेम भक्त सुख सोय ॥७५॥

जैसे बने तेसे सद्गुरु-चरणों में सदा प्रेम बनाय रखे । चाहे शरीरकी स्थिति दूर हो या नजदीक, प्रेमी भक्त कदा सुखी रहता है ॥ ७६ ॥

जिहि विधि शिषको मन बसै, गुरु पद परम सनेह ।
कहैं कबीर क्या फरक ढिग, क्या परवत वन गेह ७१॥

चाहे जिस तरह शिष्यका मन भँवरा गुरु चरण कमलके
परम प्रेमी बने, उसी प्रकार बनावे । प्रेमके मुग्रामिलेमें दूर,
नज़दीक या घर, वन, पहाड़का कोई विचार नहीं रहना ॥ ७१॥

जो गुरु पूरा होय तो, शीपहि लेय नियाह ।
शीप भाव सुत जानिये, सुत (ते) श्रेष्ठ शिष आह ७२॥

सद्ग्रन्थ ज्ञान-पूर्ण, पारसनिष्ठ गुरु जो हों तो शिष्यको भी
भवसिन्धुसे पार कर सकते हैं । यद्यपि शिष्य भाव पुत्र भावके
समान ही है, तथापि लोक परलोक विचारसे पुत्रसे शिष्य भाव
श्रेष्ठ है ॥ ७२ ॥

अबुध सुबुध सुत मातु पितु, सयहि करै प्रतिपाल ।
अपनी ओर नियाहिये, सिख सुत गहि निज चाल ७३॥

ज्ञानी अज्ञानी, काना कुवदा आदि केसी ही सन्तान हो
माता पिता उन सबहीको जिस तरह पोषण करते हैं । उसी
तरह गुरु अपनी गुरुत्व गतिको ग्रहण कर पुत्रको नाई शिष्यको
अपनी ओरसे निर्वाह करते हैं । मर्यादा पुरपोत्तम अपनी
मर्यादा नहीं छोड़ते ॥ ७३ ॥

सुनिये संतो साधु मिलि, कहहिं कबीर बुझाय ।
जिहि विधि गुरु सों प्रीति है, कीजै सोइ उपाय ॥ ८०॥

कबीर गुरु समझाके कहते हैं कि साधु, सन्तसे मिलकर
हितकी बात सुनिये और वही उपाय कीजिये, जिस उपायसे
गुरु में अटल प्रीति हो ॥ ८० ॥

करै दूरि अज्ञानता, अंजन ज्ञान सु देय ।

बलिहारी वे गुरुन की, हंस उबारि जु लेय ॥८१॥

सद्गुरु अपने प्रेमीको ज्ञान-अंजन लगाके उसके भीतरका अविद्या अन्धकार एकदम दूर कर देते हैं, इसलिये ऐसे गुरुके चरणोंमें सर्वस्व निछावर है जो हंस जीवोंको उद्धार करते हैं ॥८१॥

✓ हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा पल एक । ✓

ताके पदतर ना तुलै, संतन कियो विवेक ॥८२॥

श्रद्धासेकी हुई सद्गुरुके एकलक्षकी सेवाका मुकायला हरि-के चारों युगको आराधना नहीं कर सकती ऐसा सन्तोंने विचार कर प्रचार किया है ॥ ८२ ॥

ते मन निर्मल सत खरा, (जो) गुरु सों लागै हेत ।

अंकुर सोई जगसी, (गुरु) शब्दै बोया खेत ॥८३॥

वही अन्तःकरण वास्तविक सत्य और शुद्ध है, जिसमें गुरु विषयक लगन लगी है । उसी चित्तरूप खेतमें गुरुका बोया हुआ उपदेश रूप बीज अंकुरित हो उत्पन्न होगा और मनो-बाँझिन फल देगा ॥ ८३ ॥

भौसागर की त्रास ते, गुरु की पकड़ो बाँहि ।

गुरु दिन कौन उबारसी, भौजल धारा माँहि ॥८४॥

भवसिन्धुके भयसे उद्धारहित केवल सद्गुरुके चरण-जहाज़की शरण लो । संसार प्रवाहमें बहतेहुये को गुरु बिना कौन पार करेगा ? कोई भी नहीं ॥ ८४ ॥

लौ लागी विष भागिया, कालक (ख) डारी धोय ।

कहैं कयीर गुरु सावु सों, कोइ इक जजल होय ॥८५॥

गुरुमें प्रेम होने पर विषय वासनासे वृत्ति स्वयं निवृत्त हो

जाती है, और दुष्कर्मजन्य अन्तःकरणकी कालिमा भी नहीं रह जाती । कबीर गुरु कहते हैं कोई एक गुरु-प्रेमीहो गुरुके ज्ञान साधुनसे निर्मल होता है ॥ ८५ ॥

साधु विचारा क्या करै, गाँठै राखै मोय ।
जल सों अरसा परस नहिं, क्योंकर अजल होय ॥ ८६ ॥

एक तो साधुन गाँठमें बाँधा हुआ है दूसरे जलसे स्पर्श नहीं, फिर वह कपड़ेको उज्ज्वल कैसे करे ? ऐसेही सन्त गुरुमें बड़ा थड़ा भक्ति सहित सत्संग ज्ञान बिना किसीके अन्तःकरणका मल, धित्तेपादि दूर न हो तो इसमें गुरु सत्संग ज्ञानका क्या दोष है ? कुछ नहीं ॥ ८६ ॥

नारद सरिखा शीप है, गुरु है मच्छी मार ।
ता गुरु की निन्दा करै, पड़ै चौरासी धार ॥ ८७ ॥

“नारद मुझ गुरु निन्दा सुनि हरि कोप कियो अति भारी ।
गुरु करणानिधान इक पलमें चौरासी भय हारी ॥”

इत्यादि नारद ऐसे शिष्यको भी विष्णुजीने धीमर गुरुकी निन्दा करने पर चौरासी भोगका दण्ड दिया था परन्तु फिर उसका उसी गुरुसे उद्धार हुआ । इसवास्ते शिष्यको चाहिये कि गुरुके ज्ञानसे अपना अन्तःकरण सदा पवित्र रखे, धर्म आदिके भगड़ेमें पड़कर मनको फलुषित कभी न करे ॥ ८७ ॥

राजा की चोरी करै, रहै रंक की ओट ।
कहँ कबीर क्यों ऊयरै, कालकाठिन की ओट ॥ ८८ ॥

मालिकका माल चुराकर दरिद्रका आश्रय लेने पर वह कालदण्डसे कैसे बचेगा ? कभी नहीं । कबीर गुरुका उपदेश सुनो, जो कुछ जन्मभर अज्ञानतामें चुरा कमाया है उसकी क्षमाके लिये केवल सद्गुरुकी शरण लो ॥ ८८ ॥

इति श्रीगुरुदेवको अंग ॥ १ ॥

सतगुरुको अंग ॥ २ ॥

कबीर ! रामानंद को, सतगुरु भये सहाय ।

जगमें युक्ति अनूप है, सो सब दर्ई बताय ॥ १ ॥

ऐ कबीर ! जब रामानन्दजीको सद्गुरु सहायक हुये तब मानसिक पूजा विधिमें विस्मृत अनुष्ठान विधिको उपमा रहित युक्ति सब बतला दिये ॥ १ ॥

सतगुरु के परताप तैं, मिटी गयो सब दुंद ।

कहैं कबीर दुविधा मिटी, (गुरु) मिलिया रामानंद ॥ २ ॥

फिर तो सद्गुरुकी रूपासे उनकी एक, दो नहीं किन्तु संशयजन्य सबही उपाधियाँ मिट गईं ॥ २ ॥

सतगुरु सम को है सगा, साधू सम को दात ।

हरि समान को है हितु, हरिजन समको जात ॥ ३ ॥

जगत्में सद्गुरुके सद्यः न तो कोई परमार्थ-सहायक सम्बन्धी है, न परोपकारी साधुके समान कोई दानी है । एवं न हरि तुल्य कोई हितकर है, न हरि-जन सम कोई शक्ति यन्त्रु है ॥ ३ ॥

सतगुरु सम कोई नहीं, सात द्वीप नव खंड ।

तीन लोक ना पाइये, अरु इकइस ब्रह्मंड ॥ ४ ॥

जम्बु द्वीप आदिक सात द्वीपोंमें तथा भरतखण्ड आदिक नव खण्डोंमें एवं स्वर्गादिक तीनों लोक और इकदस ब्रह्माण्डोंमें भी खोज देखो सद्गुरुके समान ठेठ उपकारी कोई नहीं ॥ ४ ॥

सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार ।
लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावनहार ॥५॥

सद्गुरुकी महिमा अगम है, उन्होंने अपार उपकार किया है, अखण्ड आत्मदेवके दर्शन करनेवाली अनन्त दृष्टि उन्होंने ही उघाड़ दी है ॥ ५ ॥

दिल ही में दीदार है, घादि भखै संसार ।
सतगुरु शब्दहि मसकला, मुझे दिखावनहार ॥६॥

अब दूर जानेकी जरूरत न रही, दिलहोमें दर्शन होता है, व्यर्थ संसारकी चिन्ता कौन करे? अर्थात् संसारो व्यर्थकी चिन्ता करता है, उससे मुझे क्या, जब कि सद्गुरु शब्द-ज्ञान पर चढ़ाके दिल दर्पण स्वच्छ कर स्वस्वरूप दिखानेवाले मिल गये हैं ॥ ६ ॥

सतगुरु साँचा शूरमा, नख शिख मारा पूर ।
बाहिर घाव न दीसई, अन्तर चकना चूर ॥७॥

सच्चे शूरवीर सद्गुरुका शब्दबाण नरामसे शिला पर्यन्त भरपूर बिंध गया वह घाव बाहर दूसरेको नहीं दीखता जिसको लगा वही जानता है क्योंकि बाण बाहर नहीं निकला वह तो अन्दरही टूटकर चूरमचूर हो गया ॥ ७ ॥

सतगुरु साँचा शूरमा, शब्द जु बाह्या एक ।
लागत ही भय मिटि गया, पड़ा कलेजे छेरु ॥८॥

सदुपदेशक सद्गुरुका सार शब्द उपदेश रूप बाण अधिकारी प्रति चलाया हुआ एकही बड़ा काम करता है । उसके लगते ही भय भिड़ जाता है और आरम्भ भोग क्षय पर्यन्त दिलका छेद नहीं पुरता ॥ ८ ॥ -

सतगुरु मेरा सूरमा, बेधा सकल शरीर ।
शब्द बाण से भरि रहा, (क्यों) जीये दास कवीर ॥ ६ ॥

जब सद्गुरुका शब्दबाण सम्पूर्ण शरीरमें प्रवेश कर जाता है तब शब्दबाणसे भरा हुआ जिज्ञासु संसार भोगके लिये पुनः जीवित नहीं होता ॥ ६ ॥

सतगुरु मेरा शूरमा, तकि तकि मारै तीर ।
लागे पन भागे नहीं, ऐसा दास कवीर ॥ १० ॥

पारदा स्वरूप उपदेशक सद्गुरु शूरमा तो निशान ताकके तीर लगाते हैं, मुमुक्षुको ऐसा दृढ़ होना चाहिये कि शब्द कसनीसे डिगे नहीं ॥ १० ॥

सतगुरु मारा बाण भरि, निरखि निरखि निज ठौर ।
नाम अकेला रहि गया, चित्त न आवै और ॥ ११ ॥

सद्गुरु का उपदेश 'भृङ्गी कीट न्याय' होता है, शिष्यकी मनोवासनाकी स्थिति देख २ उससे निवृत्तिका ऐसे उपदेश देते हैं । जिसमें शिष्यकी वृत्ति केवल ज्ञान विषयक हो जाती और भावना नहीं आने पाती ॥ ११ ॥

सतगुरु मारा बाण भरि, धरि करि धीरी मूठ ।
श्रंग उधाड़े लागिया, गया दुवाँ सों फूट ॥ १२ ॥

सद्गुरुने ज्ञान धनुषपर शब्द बाण चढ़ाके मूठको ऐसे धीरेसे खँचकर मारा कि उन्मुख शिष्यके प्रत्यङ्गमें विंध गया और आरपार निकल गया, ठीक ही है "मुझही ऐसा होय रहो" ऐसा उपदेशक गुरु शरणागत सच्चे शिष्यको किसीकी आशा नहीं रह जाती ॥ १२ ॥

सतगुरु मारा बाण भरि, दूटि गई सब जेव ।
कहुँ आपा कहुँ आपदा, तसवी कहुँ किनेव ॥१३॥

सद्गुरुके बाण लगतेही शरीर-सजाव विषयक मोहासक्ति
सब दूर हो गई । स्वरूपमें पेसा निष्ठ होगया कि मिथ्या ग्रहं-
कार और दुख एवं अपमाला तथा वेद, कुरान-पाठका भी होश
न रहा ॥ १३ ॥

सतगुरु मारा बाण भरि, डोला नाहिं शरीर ।
कहु चुंवक क्या करि सकै, सुख लागै वहि तीर ॥१४॥

जय सद्गुरुके बाण लगने पर शिष्यका तन मन स्थिर हो
गया, तब कहो ! उसे चुम्बक (भोग) का क्या ज़रूरत ? जय
कि शब्दबाण (योग) उसको सुखदाई प्रतीत होता है ॥ १४ ॥

सतगुरु मारा बाण भरि, रहा कलेजे भाल ।
राठी काढ़ी तल रहे, आज मरै की काल ॥१५॥

जिसे सद्गुरुका निराश उपदेश रूप भाला हृदयमें चुभ
रहा है, उसे राठी यानी नाम रखातिसे क्या प्रयोजन है । जय
कि अन्तर्हृदयसे मिथ्या मोहासक्तिको निकाल कर मरण शैया
पर पड़ा है और आज काल मृत्यु घड़ीको गिन रहा है ॥ १५ ॥

गोसा ज्ञान कमान का, लैवा किनहु न जाय ।
सतगुरु मारा बाण भरि, रोमहि रहा समाय ॥१६॥

शिष्यका हृदयमें लगा हुआ ज्ञान धनुषका गोसा अर्थात्
शब्द बाण वह कितासे भी नहीं निकलता । क्योंकि सद्गुरुने
पेसा मारा कि यह रोम २ में प्रवेश कर गया है ॥ १६ ॥

सतगुरु मारा तान करि, शब्द सुरंगी बाण ।
मेरा मारा फिर जिगे, (तो) हाथ न गहौं कमान ॥१७॥

सद्गुरुने प्रण करके सदुपदेश रूपों सोधा बाण बान
कमान पर चढ़ाके ऐसा मारा कि मेरा मारा हुआ पुनः संसारके
लिये जीवित होगा तो शान कमान फिर नहीं ग्रहण करूँगा ॥ १७ ॥

सतगुरु मारी प्रेम की, रही कटारी दूट ।
वैसी अनी न सालई, जैसी सालै मूठ ॥ १८ ॥

सद्गुरुने ऐसी प्रेम कटारी शिष्यको मारी कि मूठ सहित
दूट गई । नोक इतनी दुखदाई नहीं होती जितनी कि मूठ
सहित, भाव यह है कि पूर्ण आत्म प्रेमी ही संसार भोगसे
उपराम होता है ॥ १८ ॥

सतगुरु शब्द कमान करि, बाह्यन लागे तीर ।
एकहि बाहा प्रेम सों, भीतर बिधा शरीर ॥ १९ ॥

सद्गुरुका शब्द कमानका प्रेम बाण तो एक ही काफ़ी है ।
और जहाँ अनेकों लगे फिर शरीर क्यों न बिधेगा ? ॥ १९ ॥
सतगुरु सत का शब्द है, (जिन) सत्त दिया बतलाय ।
जो सत को पकड़े रहैं, सत्तहि माँहि समाय ॥ २० ॥

सद्गुरुने जिसको सदुपदेशसे सत्स्वरूपको लखा दिया
और वह सत्य पर स्थिर होगया तो अन्तमें उसकी वृत्ति सत्य
हीमें प्रवेश करती है ॥ २० ॥

सतगुरु शब्द सब घट बसै, कोइ कोइ पावै भेद ।
समूँद बूँद एकै भया, काहे करहु निषेद ॥ २१ ॥

यद्यपि सद्गुरुका सदुपदेश सब घटमें है तथापि इसका
मर्म विरलाही सत्संगी पाता है, और जो भेद पाता है उसको
समूँद बूँद यानी द्वैत अद्वैतका खेद भी मिट जाता है फिर
वह विधि निषेधके भ्रम में नहीं पड़ता ॥ २१ ॥

सतगुरु दाता जीवके, जीव ब्रह्म करि लेह ।

सरवन शब्द सुनायके, और रंग करि देह ॥२२॥

सद्गुरु जीवके जीवनदाता हैं, कानमें अपना शब्द ऐसे सुनाते हैं कि जीव ब्रह्मादिका आग्रह मिटाकर और ही रंग कर देते, भावार्थ—चिन्निष्ठ पुरुष किसोका पक्षपाती नहीं होता ॥२२॥

सतगुरुसे सूधा भया, शब्द जु लागा अंग ।

ऊठी लहरि समुंदकी, भीजि गया सब अंग ॥२३॥

सद्गुरुके सार शब्द ग्राहीजन दुःआग्रह को छोड़कर सीधी राह चलते हैं, उन्हें और कोई चिन्ता न होनेसे वे सदा शान्ति सागरकी मौज लिया करते हैं ॥ २३ ॥

शब्दै मारा लैचि करि, तब हम पाया ज्ञान ।

लगी चांट जो शब्दकी, रही कलेजे ध्यान ॥२४॥

सद्गुरुने ऐसा मर्मभेदी शब्दवाणें मारा कि हमें जन्मभरके लिये होश होगया । हृदयमें चोट अच्छी तरह बिध गई, नहीं भूलती ॥ २४ ॥

सतगुरु बड़े सराफ हैं, परखे खरा रु खोट ।

भौसागर ते काढ़िके, राखे अपनी ओट ॥२५॥

सत् मिथ्या परखने वाले सद्गुरु उत्तम पारखी हैं भव-सिन्धुमें डूबते हुएको निज शरणकी सहाय देकर रक्षा कर लेते हैं ॥ २५ ॥

सतगुरु बड़े जहाज हैं, जो कोई बैठे आय ।

पार उतारै और को, अपना पारस लाय ॥२६॥

सद्गुरु शरण—जहाज पर जो कोई आकर बैटना है उसको

अपनी श्रोत्रसे पारस (पारसमणि, धानरूप पैसा) लगाके भव-
सिन्धु पार कर देते हैं ॥ २६ ॥

सतगुरु बड़े सुनार हैं, परखे वस्तु भँडार ।

- सुरतिहि निरति मिलायके, मेटि डारे खुटकार ॥ २७ ॥

निज ज्ञान कसौटी पर परखनेवाले सद्गुरु श्रेष्ठ सोनार हैं ।
अपनी लज्ज निष्ठामें जीवोंकी सुरति-श्रुति लगाके सर्वचिन्ता
मेट देते हैं ॥ २७ ॥

सतगुरुके सदके किया, दिल अपनेको साँच ।

कलियुग हमसों लड़ि पड़ा, मुहकम मेरा बाँच ॥ २८ ॥

दीक्षार्थ हमने अपने आपको सच्चे दिलसे सद्गुरुके चरणोंमें
अर्पण कर दिया । जब कलहप्रिय कलियुगी संयोगी गुरु सब
हमसे लड़ने लगे तब हमने अपना मुहकम यानी गुरु-आज्ञा
पत्रिका रक्का उनके सामने पेश कर दिया, ले, बाँच ॥ २८ ॥

सतगुरु मिलि निर्भय भया, रही न दूजी आश ।

जाय समाना शब्दमें, रामनाम विश्वास ॥ २९ ॥

सद्गुरुके सच्चे उपदेशमें चित्त लगानेसे निर्भय होगया,
अब तो दूसरी आशाही न रही । रामनाम शब्दको विश्वास कर
श्रुति भी छूक गई ॥ २९ ॥

सतगुरु मोहि निवाजिया, दीन्हा अमर बोल ।

शीतल छाया सुगम फल, हंसा करैं किलोल ॥ ३० ॥

सद्गुरुने वही दया की, कि अमर स्वरूपकी घोली कानमें
सुना दी । अब तो हंसा अमरफल खाके सद्गुरु-शरणरूपी
शीतल छायाही में आनन्द आनन्द होगया ॥ ३० ॥

सतगुरु पारसके शिला, देग्वो सोचि विचार ।
आइ परोसिन ले चली, दीयो दिया सम्हार ॥३१॥

अच्छी तरह सोच समझकर देख लो, सद्गुरु वह पारम-
मणि या जीता जागता जोन है जिसके स्पर्शसे जांवरूप लोहा
सोनाही नहीं बनता किन्तु पारमरूप बन जाता है एवं प्रेमी
पटोसों भी अपना दोषक सँभालके घर प्रकाश कर लेता है ।
भावार्य-ग्रन्थादि ज्ञान सद्गुरुका शिष्य प्रशिष्यने प्रसरित
होता है ॥ ३१ ॥

सतगुरु शरण न आवहीं, फिरि फिरि होय अक्राज ।
जीव खोय सब जायँगे, काल तिहँपुर राज ॥३२॥

ऐसे सद्गुरुको शरण जो मोहयश नहीं आते उन्हें पारम्यार
कल्याणमें विघ्न होता है यानो नरजन्म व्यर्थमें जाता है । क्यों-
कि तानों लोकमें कालका अधिकार है, सद्गुरु बिना उसने
कोई नहीं बचता न बचेगा ॥ ३२ ॥

सतगुरु तो सतभाव है, जो असं भेद धताय ।
धन्य सीप धन भाग तिहिं, जो ऐसी सुधि पाय ॥३३॥

सत्यरूपको भावनाका रहस्य बतलाने वाला सद्गुरु है ।
और जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, वह शिष्य तथा उसका
भाग्य भी धन्य है । क्योंकि उसके कल्याणमें कोई रुकावट
नहीं रहती ॥ ३३ ॥

सतगुरु हमसों रीझि कै, कह्यो एक परसंग ।
बरपै यादल प्रेमको, भीजि गया सब श्रंग ॥३४॥

हमारेमे प्रसन्न होकर सद्गुरुने एक सत्स्वरूपका ही उप-

देश दिया। फिर तो प्रेमकी घटा ऐसी भड़ी लगाई कि हम तरबतर होगये ॥ ३४ ॥

सतगुरु वादल प्रेम के, हम पर बरष्यो आय ।
अन्तर भीजी आतमा, हरी भई बनराय ॥ ३५ ॥

सद्गुरुने प्रेमका वादल हमारे ऊपर ऐसा बरसाया कि त्रिविधि तापोंसे सन्तप्त आत्मा शीतल हो गई, सूखा जंगल हरा होगया यानी सब तरफ आनन्दका दृश्य दोखने लगा ॥ ३५ ॥

हरी भई सब आतमा, शब्द उठे गहराय ।
डोरी लागी शब्द की, ले निज घरकूँ जाय ॥ ३६ ॥

गूढ रहस्य युत सद्गुरुके सार शब्द सुनते ही मुमुक्षु हंसकी आत्मा प्रसन्न होगई और मोह नींदसे जाग उठी, सद्गुरुकी शब्द डोरोंके सहारे क्षण भंगुर ससारको छोड़कर अपने अमर धामको चल दी ॥ ३६ ॥

हरी भई सब आतमा, सतगुरु सेव्या मूल ।
बहुँदिस फूटी वासना, भया कली सों फूल ॥ ३७ ॥

जैसे वृक्षके जड़में पानी डालनेसे प्रकुलित हो सब तरफ सुवासित करता है। तैसेही सब सेवाओंका मूल कारण सद्गुरुकी सेवासे जिज्ञासुकी आत्मा प्रसन्न होकर अपने मुक्तपदको पा जाती है ॥ ३७ ॥

सतगुरु हमसों भल कही, ऐसी करै न कोय ।
तीन लोक जम फंद में, पला न पकड़े कोय ॥ ३८ ॥

सद्गुरुने हमसे बड़ी भली बात कही, ऐसी भलाई करने-वाले जगतमें कोई नहीं। यद्यपि तीनों लोकमें यमका फन्दा है।

तथापि सद्गुरुके प्रतापसे मेरी पत्नी (धोतीका अञ्चल) कोई भी नहीं पकड़ सकती ॥ ३८ ॥

सतगुरु मिले जु सय मिले, ना तो मिला न कोय ।
मातु पिता सुत पंधुवा, ये तो घर घर होय ॥ ३९ ॥

सदुपदेशक सद्गुरु मिले तो जानो सय मिल गये नहीं तो कोई न मिला । क्योंकि माता पिता आदि तो सबहीके घर घरमें हैं ॥ ३९ ॥

सतगुरु मिला जु जानिये, ज्ञान उजाला होय ।
भ्रम का भाँडा तोड़ि करि, रहै निराला होय ॥ ४० ॥

सद्गुरुका मिलना भी तबही समझो, जब घटके ज्ञानदीपक प्रकाशित हो जाय । भ्रमकुण्डाको तोड़कर स्वयं प्रकाशित हीरा स्वरूपको प्राप्त करले और निराधार हो रहे ॥ ४० ॥

सतगुरु आत्म दृष्टि है, इन्द्री टिकै न कोय ।
सतगुरु पिन सूझै नहीं, खरा दुहेला होय ॥ ४१ ॥

आत्मस्वरूप स्वसंवेद्य है, वहाँ तक बाह्य, अभ्यन्तर इन्द्रियोंकी गति नहीं, उस दुर्गम गढ़का रास्ता सद्गुरु-दृष्टि बिना नहीं दीखता ॥ ४१ ॥

सतगुरु किरपा फेरिया, मन का औरहि रूप ।
कबीर पाँचौ पलटिया, भेले किया अनूप ॥ ४२ ॥

सद्गुरुकी कृपासे मनकी गति और की और हो जाती है, मनही नहीं किन्तु पाँचों इन्द्रियाँ भी सहायक हो जाती और अनूप अलख लक्ष्मणमें आ जाता है ॥ ४२ ॥

संतगुरु की मानै नहीं, अपनी कहै बनाय ।
कहैं कबीर क्या कीजिये, और मता मन माँय ॥ ४३ ॥

“शब्द न माने कथं विज्ञाना । ताते यम दियो है थाना”
इस उपदेशके अनुसार कबीर गुरु कहते हैं कि जो सद्गुरुकी
कहीं नहीं मानकर अपनी उल्टी सीधी करता है उसको कोई
क्या करेगा जब कि उसके मनमें औरही मत समाया हुआ है ॥४३॥
सतगुरु अमृत पोईया, शिप खारा है जाय ।

राम रसायन छाँड़ि कर, आक धतूरा खाय ॥४४॥

सद्गुरुने तो सद्गुपदेश रूप अमर फलका बीज शिष्यके
हृदय खेतमें बो दिया है यदि कोई सत् शिष्य होय और उसे
श्रद्धा जलसे सींचे तो फल प्राप्तकर सकता है । अन्यथा राम
सजीवन रसको छोड़कर आक धतूरा वत् भोगासक्त और श्रद्धा
हीन कुछ नहीं पा सकता है ॥ ४४ ॥

सतगुरु महल बनाइया, प्रेम गिलावा दीन्ह ।

साहिब दरशन कारनै, शब्द भरोखा कीन्ह ॥४५॥

चैतन्यात्म देव दर्शनके वास्ते सद्गुरुने प्रेमगारा से देवालय
तैयारकर दिया है, यदि कोई श्रद्धावान् चाहे तो शब्द खिड़कीसे
देख सकता है ॥ ४५ ॥

सतगुरु तो ऐसा मिला, ताते लोह लुहार ।

कसनी दे कंचन किया, ताथ लिया ततसार ॥४६॥

तापे हुये टुकड़े २ लोहेको धनसे पीटकर जोड़नेवाले लोहारके
समान स्वरूप विमुख नरजीवीको जब सद्गुरु मिलते हैं तब
साधन कसौटी पर कसके शुद्ध कञ्चन बना देते और तत्त्व
स्वरूपसे पुनः मिला देते हैं ॥ ४६ ॥

सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार ।

जो सतगुरु मिलता नहीं, जाता जम के द्वार ॥४७॥

“लोका मध्ये लोकाचार । सद्गुरु मध्ये एक विचार” इम
मसलाके अनुसार जो एक सन्यास तत्त्व विचारो सद्गुरु नहीं
मिलते तो अग्य यम द्वारेका अतिथि होना पड़ता ॥ ४७ ॥

जम द्वारे में दूत सब, करते ऐंचातान ।
उनते कयहुँ न छूटता, फिरता चारों खान ॥४८॥

यहाँ यमदूतोंके ऐसे भकभोरमें पड़ता कि उनसे कमी न
छुटकार पाता और उत्तम मध्यमादि चारों खानिमें चक्कर
खाया करता ॥ ४८ ॥

चारि खानिमें भरमता, कयहु न लगता पार ।
सो फेरा सब मिटि गया, सतगुरु के उपकार ॥४९॥

रहट घड़ियोंकी तरह चक्कर खाने पर भी कमी पार नहीं
लगता । ग्रहो ! धन्य भाग और सद्गुरुका उपकार कि वह सगरी
फेरा एकही बेरा मिट गया ॥ ४९ ॥

पाछे लागा जाय था, लोक वेद के साथ ।
पैड़े में सतगुरु मिले, दीपक दीन्हा हाथ ॥५०॥

लोक, वेद विहित क्रिया कर्मके पीछे अन्धेकी तरह धुन
बोंधे दौड़ा जा रहा था कि रास्तेमें सद्गुरु मिल गये और ज्ञान
दीपक हाथमें धमा दिये । वस ! निज घरको राह मिल गई ५०

दीपक दीन्हा तेल भरि, बाती दई अघट ।
पूरा किया विसाहना, बहुरि न आवै हट ॥५१॥

अखण्ड बत्तिवाले तेल भरके दीपक दे दिये जिसके प्रकाश-
में ऐसा पूर्ण पदरूप सौदा कर लिया कि पुनः संसार बाजारमें
आने ही न पड़ा ॥ ५१ ॥

पूरा सतगुरु सेवताँ, अंतर प्रगटे आप ।
मनसा वाचा कर्मना, मिटे जनम के ताप ॥५२॥

मन, वच, कर्मसे पूरे सद्गुरुकी सेवा करनेपर अन्तरमें स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता फिर त्रिविधि तारोंकी भी श्रत्यन्त निवृत्ति हो जाती है ॥ ५२ ॥

पूरा सतगुरु सेव तूँ, धोखा सब दे डार ।
साहिव भक्ति कहूँ पाइये, अब मानुष अवतार ॥५३॥

हे मनुष्यो ! इस नरदेहसे पूरे सद्गुरुकी सेवा करलो और धोखा रूप घर्णाश्रमका मिथ्या अभिमान सब डाल दो, पूर्णपद भक्ति ही से प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥

पूरा सतगुरु सेवताँ, शरणे पायो नाम ।
मनसा वाचा कर्मना, सेवक सारा काम ॥५४॥

श्रद्धा सहित मन, वच, कर्मसे सद्गुरुकी सेवा करनेवाले शरणागत सेवकको सम्पूर्ण अर्थकी सिद्धि हो जाती है ॥ ५४ ॥

मनहि दिया जिन सब दिया, मन के संग शरीर ।
अब देवे को क्या रहा, यौं कथि कहूँ कवीर ५५

कवीर गुरु इस प्रकार कहते हैं कि जिसने गुरु चरणोंमें मनको अर्पण कर दिया उसने सब कुछ दे दिया क्योंकि शरीर और शरीर सम्बन्धी सारे पदार्थ मनके साथ हैं ॥ ५५ ॥

तन मन दिया जु क्या हुआ, निज मन दिया न जाय ।
कहूँ कवीर ता दास सों, कैसे मन पति पाय ॥५६॥

तन मन देने पर भी जिसने अन्तर मन गुरुको नहीं

सोपता उसको गुरुका मन भी सेवक रूपमें विधायन नहीं करता ॥ ५६ ॥

तन मन दिया जु आपना, निज मन ताके संग ।

कहैं कबीर सद्के किया, सुनि सतगुरु परसंग ॥ ५७ ॥

अन्दरूनी मन अपने अन्दर रखके ऊपरसे तन मन अर्पण कर जो सद्गुरुका कहलाता है, कबीर गुरु कहते हैं कि सद्गुरुका ज्ञान चुनकर भी उसने सतप्रतिष्ठा क्या किया ? अर्थात् कुछ नहीं ॥ ५७ ॥

पारस लोहा परसते, पलटि गयो सब अंग ।

संशय सधही मिटि गया, सतगुरु के परसंग ॥ ५८ ॥

पारसमणिके स्पर्शसे जैसे लोहा सबाँग सोना बन जाता । तैसेही सद्गुरुके ज्ञान-स्पर्शसे शरणागतका सर्व संशय निवृत्त हो जाता है ॥ ५८ ॥

सब जग भरमा यौं फिरैं, ज्यों रामा का रोज ।

सतगुरुसों सुधि जब भई, पाया हरि का खोज ॥ ५९ ॥

हरिकी खोजमें जंगली गायकी तरह संसार-जंगलमें भटक रहा था लेकिन सद्गुरुसे जब ज्ञान मिला तब अपने आपमें हरिको पा गया ॥ ५९ ॥

थापन पाई धिर भया, सतगुरु दन्ही धीर ।

कबीर हीरा बनिजिया, मान सरोवर तीर ॥ ६० ॥

सद्गुरुने हृदयमें हरिको स्थापन कर मनको धोरज दे स्थिर कर दिया इसी लिये स्वात्मरूप हीरा हृदय ही में खरोद लिया ॥ ६० ॥

कबीर हीरा बनिजिया, हिरदै प्रगटी खान ।
पारब्रह्म किरपा करी, सतगुरुमिले सुजान ॥६१॥

“परम प्रभु अपने ही उर पायो । युगन २ की मिटी कल्पना
सद्गुरु भेद बतायो ॥” इत्यादि ध्वनिके अनुसार प्रभुने बड़ी
रूपा की, कि ज्ञाननिष्ठ सद्गुरु मिल गये । हृदयमें खान प्रगट
होगई और मैंने यहीं हीरा खरोद लिया ॥ ६१ ॥

निश्चयनिधी मिलाय तत, सतगुरु साहस धीर ।
निपजी में साझी घना, बाँटनहार कबीर ॥६२॥

सद्गुरुकी धोरज ओर दृढ़तासे निश्चयपूर्वक परमस्वका
सज्जाना मिल गया । अब प्रगट खानके भागीदार भाग लेनेवाले
अनेकों जिहासु हैं । अज्झा तो असूट खजानामें हर्जहो क्या
है ? कोई नहीं ॥ ६२ ॥

थिति पाई मन थिर भया, सतगुरुकरी सहाय ।
अनन्य कथा जिव संचरी, हिरदै रही समाय ॥६३॥

सद्गुरुकी सहायतासे स्वरूप स्थिति होनेपर मन भी स्थिर
होगया । अब जीव अपना वह स्थान पा गया जिसको दूसरो
कथा नहीं है ॥ ६३ ॥

कर कमान सर साधि के, खँचि जु मारा माँहि ।
भीतर चींधै सो मरै, जिय पै जीवै नाँहि ॥६४॥

सद्गुरु जिहासुके हृदयमें ज्ञान कमान पर शब्दचाणू चढ़ाके
ऐसे तातकर मारें कि जिनके भीतर बिंधावे मर हो गये, केवल
संसारियोंकी दृष्टिमें देखने मात्रके जीवित रहे ॥ ६४ ॥

चेतन चौकी बैठि के, सतगुरु दीन्ही धीर ।
निर्भय होयनिःशंक भजु, केवल कहैं कबीर ॥६५॥

सद्गुरुने चितस्वरूप तत्त्व पर स्थिर हो सगुण ऐसा साहस दिया और देते हैं कि शंका रहित केवल स्वरूपको ही निर्भय चिन्तन करो ॥ ६५ ॥

जघही मारा खँचि के, तय मैं भूया जानि ।
लागी चोट जु शब्द की, गई कलेजे छानि ॥६६॥

सद्गुरुका शब्दवाण ऐसा घाव किया कि हृदय छिद गया और मैं उसी वक्त विदेह होगया ॥ ६६ ॥

हँसै न धोलै उनमुनी, चंचल मेल्या मार ।
कहैं कबीर अंतर विंध्या, सतगुरु का हथियार ॥६७॥

गुरु कबीर कहते हैं कि जिसके हृदयमें सद्गुरुका ज्ञान हथियार विंधता है । हँसना, धोलना और चंचलता सबही दूर होकर उसकी काष्ठवत् उनमुनी अवस्था हो जाती है । यथा—
“शह्नु दुन्दुभि नादं च न शृणोति कदाच न । काष्ठ घञ्जायते देह उन्मुन्यवस्थया ध्रुवम् ॥” हठयोग प्रदोषिका ॥ ६७ ॥

गूँगा हुआ घावरा, बहरा हुआ कान ।
पाँवन ते पंगुला भया, सतगुरु मारा धान ॥६८॥

ज्योंही सद्गुरुका वाण लगा त्योंही सब तरफसे गूँगा, घावरा, बहरा और पंगुल होगया । संसारके किसी कामका नहीं रहा ॥ ६८ ॥

ज्ञान कमान रु लौ गुना, तन तरकस मन तीर ।
भलक बहै तत सार का, मारा हृदय कबीर ॥६९॥

सद्गुरु ध्यानके कमान और ध्यानकी डोरी तथा तनका भाया और मनके तीर बनाके अच्छी तरह जिज्ञासुके प्रति आत्मतत्त्वका निशान लगाने लगे ॥ ६६ ॥

जो दीसै सो विनसि है, नाम धरा सो जाय ।
कवीर सोई तत गह्यो, सतगुरुदीन्ह बताय ॥७०॥

ऐ जिज्ञासुओ ! परिणामी नाम रूपको छोड़ो, अपरिणामी उस आत्मतत्त्वको पकड़ लो जिसको सद्गुरुने निर्देश किया है ॥

कुदरत पाई खयर सों, सतगुरु दिया बताय ।
अंबर विलंबा कमल रस, अब उड़ि अंत न जाय ॥७१॥

सद्गुरुने भायाका सच्चा स्वरूप दिखला दिया, इसलिये प्राप्त ज्ञान जिज्ञासुका मन अमर, भ्रमण छोड़कर सद्गुरुका चरण कमल-रसको ही पान करने लगा ॥ ७१ ॥

राम नाम छाँड़ौं नहीं, सतगुरु सीख दई ।
अविनाशी सों परसि के, आतम अमर भई ॥७२॥

सद्गुरुके बतलाया हुआ राममें मन रमने लगा अब उसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अविनाशी स्वरूपका स्पर्श कर आत्मा अमर होगई ॥ ७२ ॥

चित्त चोखा मन निरभला, बुधि उत्तम मति धीर ।
सो धोखा नहिं बिरहहीं, सतगुरु मिले कवीर ॥७३॥

जिन जिज्ञासुओंको सद्गुरु मिल गये, चित्त मन बुद्धि विशुद्ध होगई और मति कर्तव्याकर्तव्य अगामी फलको विचार कर रहो है वे धोखामें कभी नहीं पड़ सकते ॥ ७३ ॥

बिन सतगुरु बाचै नहीं, फिर बूढ़ै भव माँहि।
भौसागर की चास सें, सतगुरु पकड़ै बाँहि ॥७४॥

सद्गुरु बिना भवसागर भयसे पार कभी कोई नहीं हो
सकता, जिसकी बाँह सद्गुरु पकड़ते हैं, वही निर्भय होता है ॥
जीव अर्धम अति कुटिल हैं, काहु नहीं पतियाय।
ताका औगुन में टि कर, सतगुरु होत सहाय ॥७५॥

कुसंगी नरजीव अर्धमाँ और कपटी होता है, जिसका कोई
नहीं विश्वास करता। तिसका भी दोष दूरकर सद्गुरु सहायक
हो जाते हैं ॥ ७५ ॥

जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरु देव।
कहँ कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव ॥७६॥

सद्गुरु बिना जिसकी खोजमें ब्रह्मादि देव सब थक गये ॥
हे सन्तो ! उस तत्त्वको पानेके लिये केवल सद्गुरुकी सेवा करो ॥
काल के माथे पाँच दे, सतगुरु के उपदेश।
साहिय अंक पसारिया, ले चल अपने देश ॥७७॥

सन्देह मत करो, सद्गुरुके ज्ञान बलसे कालके शिरपर पैर
धर दो। सद्गुरु तो शरणागत शिष्यको निज लोक ले जानेके
लिये भुजा फैलाये हैं ॥ ७७ ॥

जाय मिल्यौ परिवार में, सुख सागर के तीर।
यरन पलटि हंसा किया, सतगुरु सत्त कबीर ॥७८॥
“सत्यलोक सुखसागर सोई। प्रभु शरणागत पारखी जोई ॥”

इत्यादि वचनानुसार सुखसागरके किनारे अपने परिवारसे
जाकर मिलो, सद्गुरुसत्त जिज्ञासुको काकसे हंस कर देते हैं ॥७८॥

जग मूआ विपधर धरै, कहँ कबीर पुकार ।
जो सतगुरु को पाइया, सो जन उतरै पार ॥७६॥

“वेदा बाँधिन सर्पका, भयसागरके माँहि” इत्यादि संसारो जीव सब काम क्रोधादि रूप विपधर सर्पको पकड़के मरे व मर रहे हैं । कबीर गुरु पुकार कर कह रहे हैं, जो सद्गुरुको पायगा वही भयसिन्धुके पार गया व जायगा ॥ ७६ ॥

अंधा ज्यट जान है, दोनों लोचन नाँहि ।
उपकारी सतगुरु मिले, (लै) डारै वस्ती माँहि ॥८०॥

अन्तर बाहर दृष्टि हीन कामातुर कुमार्गको जाता है । परम उपकारी सद्गुरु मिल जाते हैं तो उसको भी सुमार्ग लैके निज नगरमें रख छोड़ते हैं ॥ ८० ॥

दौड़ आय सो दौड़सी, पहुँचेगा उन देश ।
जाय मिले वा पुरुष कूँ, सतगुरु के उपदेश ॥८१॥

जो सद्गुरुके उपदेशसे संसारसे भगेगा वही सुमार्गसे चलकर उनके देशको पहुँचेगा, और उस पुरुषसे मिलेगा जहाँसे पुनः आना नहीं होता ॥ ८१ ॥

जग में युक्ति अनूप है, साध संग गुरु ज्ञान ।
तामे निपट अनूप है, सतगुरु लागा कान ॥८२॥

संसारमें जो उपमारहित युक्ति है, उसकी प्राप्ति केवल सन्त गुरुके सत्संग ज्ञानसे होती है । यद्यपि उस युक्तिसे बिलकुल अज्ञान हो तो भी सद्गुरुका ज्ञान कान धरनेसे कल्याण हो जाता है ॥ ८२ ॥

शीघ्र हरन गुरु पावकी, रामनाम के बाण ।
लागा तबही भय मिटा, तबही निकसे प्राण ॥८३॥

शिष्यरूपी भृगको सद्गुरु-पारचोका राम बाण लगतेही प्राण निकल गया और वह निर्भय होगया । भावार्थ—सद्गुरु ज्ञानसे कल्याण हो जाता है ॥ ८३ ॥

सब जग तो भरमत फिरै, ज्यों जंगल का रीज ।
सतगुरु सों सूधि भई, जब देखा कछु मौज ॥ ८४ ॥

नीलगायकी तरह संसार जंगलमें भटक रहा था लेकिन सद्गुरुसे ज्ञान प्राप्त होने पर कुछ आनन्द मिल गया ॥ ८४ ॥

तीन लोक हैं देह में, रोम रोम में धाम ।
सतगुरुविन नहिं पाइये, सत्तसार निज नाम ॥ ८५ ॥

ब्रह्माण्डके सारे पदार्थ शरीरमें प्राप्त है, किन्तु निज सत्स्वरूपका नाम-ज्ञान सद्गुरु विना नहीं मिलता ॥ ८५ ॥

सकल जगत जानै नहीं, सो गुरु प्रगटे आय ।
जिन आँखों देखा नहीं, सो गुरुदीन्ह लखाय ॥ ८६ ॥

विवेक दृष्टि हीन संसारी जीव सब जिस वस्तुको कमी न देखे न सुने हैं उसी अलख वस्तुको सद्गुरु प्रत्यक्ष लता दिये च देते हैं ॥ ८६ ॥

चलते चलते युग गया, को (इ) न बतावै धाम ।
पैड़े में सतगुरु मिले, पाव कोश पर शाम ॥ ८७ ॥

चलते २ युगों चले गये लेकिन मायारूप पावकोशके परे स्वरूपधामको न तो किसीने बतलाया न पहुँचा । रस्तेमें सद्गुरु मिले और भट पहुँच गये ॥ ८७ ॥

सीप जु तबलग उतरती, जबलग खाली पेट ।
उलटि सीप पैड़े गई, (जब) भई स्वाँति सों भेट ॥ ८८ ॥

जब खाली पेटे रहती है तबही सीपी जल पर तैरती है,
स्वाती बूँदसे मिलाप होतेही अपने घरकी राह ली। भावार्थ-
इसी प्रकार गुरु-ज्ञान प्राप्त जिज्ञासु मुक्तिधामको पहुँचते हैं ८८

सीप ससुंदर में बसै, रटत पिपास पिपास।
सकल समुंद तिनखा गिनै, (एक) स्वाँति बूँद की आश

सीपी समुद्रहीमें रहती है परन्तु उस जलको तुच्छ समझ
कर ग्रहण नहीं करती केवल एक बूँद स्वाति जलकी आशमें
ऊपर तैरा करती है ॥ ८९ ॥

कविर समझा कहत है, पानी थाह बताय।

ताकूँ सतगुरु कह करै, (जो) औघट डूबै जाय ॥ ९० ॥

सद्गुरु भवसिन्धु पार जानेवाले जिज्ञासुओंको तो सागर-
की थाह (हद) बतलाकर अपनी समझ कह रहे हैं। लेकिन
कहने पर भी कुघाट (कुमार्ग) में धूँदनेवालोंको वे क्या करें ॥ ९० ॥

डूबा औघट ना तरै, मोहि अंदेसा होय।

लोभ नदी की धार में, कहा पड़ौ नर सोय ॥ ९१ ॥

ऐ नरजीवो ! लोभरूपी सागर प्रवाहमें पड़कर अचिन्त
निद्रा कैसे लेते हो ? मुझे तो चिन्ता है, औघटमें डूबनेवाले पार
नहीं लगते ॥ ९१ ॥

सचुपाया सुख ऊपजा, दिल दरिया भरपूर।

सकल पाप सहजे गया, सतगुरु मिले हजूर ॥ ९२ ॥

हाज़िर हजूर सद्गुरु भरपूर जिसे मिले उसे लपालप हृदय
सागरमें स्थिति मिली और अनायास ही संपूर्ण पाप दूर होकर
सुख मिल गया ॥ ९२ ॥

धिन सतगुरु उपदेश, सुरनर मुनि नहि निस्तरे ।

ब्रह्मा विष्णु महेश, और सकल जीव को गिनै ॥ ६३ ॥

और जीवोंको क्या कथा ? जबकि सद्गुरु बिना ब्रह्मादि देवको भी निस्तार नहीं हुआ ॥ ६३ ॥

केते पढ़ि गुनि पचि मुआ, योग यज्ञ तप लाय ।

धिन सतगुरु पावै नहीं, कोटिन करै उपाय ॥ ६४ ॥

पढ़ गुन कर यज्ञ योगादि करते हुये कितने मर मिटे । चाहे करोड़ों उपाय करें, सद्गुरु बिना पार नहीं पा सकते ॥ ६४ ॥

करहु छोड़ कुल लाज, जो सतगुरु उपदेश है ।

होय तब जीव काज, निश्चय करि परतगति कर ॥ ६५ ॥

कुल-कानि छोड़कर सद्गुरुके उपदेशको निश्चयकर अनुष्ठान करनेवाले अवश्य कृतार्थ होंगे ॥ ६५ ॥

अच्छर आदि जगत में, जाका सब विस्तार ।

सतगुरु दाया पाइये, रामनाम निज सार ॥ ६६ ॥

संसारमें शास्त्र पुराण आदि रूप अक्षरोंका फैलाव जिसका है, उस सार तत्त्व स्वरूपकी प्राप्ति सद्गुरु रूपासे होती है ॥ ६६ ॥

सतगुरु खोजो संत, जीव काज जो चाहहु ।

मेढो भव को अंक, आधा गवन निवारहु ॥ ६७ ॥

हे सन्तो ! यदि अपना परम प्रयोजन मोक्ष चाहते हो तो सद्गुरुकी खोज करो और ससृति रेखपर मेख भारके आवा-गमनसे निवृत्त हो जाओ ॥ ६७ ॥

राम नाम निज सोय, जो सतगुरु दाया करै ।

और भूठ सब होय, काहे को भरमत फिरै ॥ ६८ ॥

राम नाम सत्य है और सब असत्य है, यदि सद्गुरु दया करे तो उसीको ग्रहण करो ! क्यों भूठभूठके भ्रममें पड़े हो ६८
ततदर्शी जो होय, सो ततसार विचारई ।
पावै तत्त विलोय, सतगुरु के चेला सई ॥६६॥

जो कुशाग्र बुद्धि तत्त्वदर्शी होगा वह सार तत्त्वका अवश्य विचार करेगा और वही सद्गुरुका सच्चा शिष्य है, जो तत्त्वों को छानबीन कर आत्मतत्त्वको प्राप्त करता है ॥ ६६ ॥

जग भौसागर माँहि, कहु कैसे बूझत तरै ।
गहु सतगुरु की याँहि, जो जल थल रक्षा करै ॥१००॥

यदि संसार सागरमें धूँढ़ते हुयेको पार होनेकी शंका है तो सर्वत्र रक्षा करनेवाले सद्गुरुकी शरण ग्रहण करो ॥ १०० ॥

यह सतगुरु उपदेश है, जो मानै परतीत ।
करम भरम सब त्यागिके, चलै सो भवजल जीत ॥

यही सद्गुरुका मुख्य उपदेश है जो विश्वास करके मानेगा वह मिथ्या भ्रम कर्मको परित्याग कर अवश्य संसार वाजीको जीतेगा ॥ १०१ ॥

इति श्री सतगुरुको श्रंग ॥२॥

अथ गुरु पारखको अंग ॥ ३ ॥

गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव ।
दोनों बूढ़े चापुरे, चढ़ि पाथर की नाव ॥१॥

जहाँ गुरु लोभी और शिष्य लालची दोनों अपने २ वायकी तारु लगा रहे हैं वहाँ दोनोंकी दशा पत्थरकी नाव पर चढ़ने-चालोंकी सी होती है । इसी आशयसे शिखरीने गुरु गीतामें कहा है:—

“गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकः ।

दुर्लभस्सद्गुरुर्देवि शिष्य संतापहारकः ॥”

और गुरु विमुख शिष्यके प्रति पेसा कयन है—

“गुरोरवज्ञया भृत्युर्मन्त्रत्यागादरिद्धता ।

गुरुमन्त्रपरित्यागी सिद्धोऽपिनरक व्रजेत् ॥”

ऋतस्यदातारमनुत्तमस्य निधिर्निधोनामपि लब्ध विद्याः ।

येनाद्रियन्ते गुरुमर्चनोयं पापलोकैस्ते ब्रजन्त्यप्रतिष्ठाः ॥”

इत्यादि ॥ १ ॥

गुरु मिला नहीं शिष्य मिला, लालच खेला दाव ।
दोनों बूढ़े धार में, चढ़ि पाथर की नाव ॥२॥

गुरु शिष्यका मेल नहीं हुआ, केवल दावका खेल हुआ । लोभ, लालचरूपी पत्थरकी नाका पर चढ़के दोनों संसार धार में डूब भरे ॥ २ ॥

जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध ।
शंघे को शंघा मिला, पड़ा काल के फंद ॥३॥

गुरु अन्धा और चेला चौपट, वस ! दोनों मिलमिलाके
कालके गालमें गड़गप्प होगये ॥ ३ ॥

जानीता बूझा नहीं, बूझि किया नहिं गौन।
अंधे को अंधा मिला, पंथ बतावै कौन ॥४॥

“पन्थी पन्थ बूझि नहिं लौन्हा । मूढ़हो मूढ़ गँवारा हो” ॥
इत्यादि । पारखी गुरुसे ज्ञान समझकर चलनेका आरम्भ नहीं
किया कहो ! अन्धे अन्धेके मिलापमें रस्ता कौन दिखायगा ? ॥४॥

जानीता जब बूझिया, पैड़ा दिया बताय ।
चलता चलता तहँ गया, जहँ न निरंजन राय ॥५॥

जानकार गुरुसे पूछा तो रास्ता बतला दिये, और चलते २
उस मुकाम पर पहुँच गया जहाँ पर मन मायाकी हुस्म रानी
नहीं ॥ ५ ॥

सो गुरु निशदिन घन्दिये, जासों पाया राम ।
नाम बिना घट अंध है, ज्यों दीपक बिन धाम ॥६॥

आरामप्रद राम जिससे मिला उसी गुरुकी सदा सेवा
घन्दगी करो जिसके बिना, बिना दीपकके घरकी तरह हृदया-
गार अन्धकूप था ॥ ६ ॥

आगे अंधा कूप में, दृजा लिया बुलाय ।
दोनों डूबे बापुरे, निकसे कौन उपाय ॥७॥

प्रथम स्वयं अन्धा कूपमें पड़ा है और दूसरेका गुहार किया
वह भी अन्धा कहो ! उसे निकलनेका क्या उपाय है, दोनों
बेघारे डूब मरे ॥ ७ ॥

रात अंधेरी रैन में, अंधे अंधा साथ ।
वो यहिरा वो भूँगिया, क्यों करि पूछै बात ॥८॥

मोहरूपो निशामें अज्ञान अन्धेरो छार्द है, अन्धे अन्धाका साथ है, तिसपर भी एक यहिरा और दूसरा भूँगा है, कहो !
उनकी आपत्ति कौन कहे और कौन मुने ॥ ८ ॥

अगम पंथ को चालताँ, (सब) अंधा मिलिया आय ।
औघट घाट सुभै नहीं, कौन पंथ है जाय ॥९॥

अज्ञान मार्गके मुसाफिरको मिला भी सो अन्धा । कुघाटमें पड़ा है, किस रस्ते जाना कुछ भी सूझता नहीं ॥ ९ ॥

जाका गुरु है लालची, दया नहीं शिष माँहि ।
उन दोनों कूँ भेजिये, ऊजड़ कूँथा माँहि ॥१०॥

जो लोभी गुरु और शिष्य निर्दयी हैं उन दोनों निरपयोगियोंको अन्यकूपमें भेज दो ॥ १० ॥

जिसका गुरु है लालची, पीतल देखि भुलाय ।
शिष पीछे लागा फिरै, (ज्यों) बछुआ पीछे गाय ॥११॥

जिसका गुरु ऐसे २ के लोभी और पीतलकी मूर्तिमें भुला हुआ है, वह लोभके मारे शिष्यके पीछे ऐसे फिरा करता है जैसे बछड़ेके पीछे गाय ॥ ११ ॥

जाके हिय साहिव नहीं, शिष साखों की भूख ।
ते जन ऊभा सुखसी, (ज्यों) दाहै दाभा सुख ॥१२॥

स्वतः जिसके हृदयमें स्वरूप पारखका ज्ञान नहीं और शिष्य प्रशिष्य करनेकी भारी तृष्णा है वह स्वयं तृष्णा अग्निमें जलकर औरोंको भी ऐसे जलायगा जैसे सूखा घृत जंगलको ॥१२॥

माई मूँहूँ (उस) गुरु को, जाते भरमन जाय ।

आपन चूड़ा धार में, चेला दिया बहाय ॥१३॥

जिससे हृदयकी भ्रान्ति निवृत्त न हो ऐसे गुरुकी ऐसी तैसी । स्वयं तो लोभ प्रवाहमें डूबा ही लेकिन चेलोंको भी बहा दिया ॥ १३ ॥

गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव ।

सोइ गुरु नित बंदिये, शब्द बतावै दाव ॥१४॥

कलियुगी गुरुओंमें बड़ाही भेदभाव है, इस वास्ते शिष्यको उचित है कि, "गुरु कोजिये जान" और "करकदगीविवेककी" इत्यादि उपदेशानुसार उसी गुरुकी सदा बन्दना करनी चाहिये जो स्वरूपबोधक शब्दका रहस्य पतलावे ॥ १४ ॥

पूरे सतगुरु के बिना, पूरा शीष न होय ।

गुरु लोभी शिष लालची, दूनी दाभन सोय ॥१५॥

शान्तिप्रद ज्ञाननिष्ठ पूरे सद्गुरु बिना शिष्यको कदापि पूरा न पड़ेगा । लोभ व लालचकी दशामें दोनों पतंग घट् कामाग्निमें जल मरेगे ॥ १५ ॥

पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी शीख ।

स्वाँग यती का पहिरिके, घर घर माँगी भीख ॥१६॥

वस ! पूर्ण सद्गुरुके अभावमें अधूरी शिक्षा मिली । इसलिये निवृत्तिकामेव बनाया तो भी घरोंघर भिक्षामें प्रवृत्ति हुई ॥ १६ ॥

पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी शीख ।

निकसा था हरि मिलनको, यीचहि खाया बीख ॥१७॥

यद्यपि घरमे तो हरि मिलनेको खोजमें निकला था लेकिन
अपूर्ण गुरुको अधूरी शिक्षासे वाँचही मार्गमें विषयरूप
विष पान कर मर मिटा ॥ १७ ॥

पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख ।
मूँड़ मुँड़ावे मुक्ति कूँ, चालिन सकई वीख ॥ १८ ॥

यद्यपि मुक्तिके लिये शिष्य बनते हैं किन्तु विवेकादि साधन
सम्पन्न सद्गुरुके पूर्ण ज्ञान बिना विषयसे निवृत्ति होती नहीं
इसलिये विषय प्रवृत्त मन कुमार्गमें गिरा देता है ॥ १८ ॥

कबीर गुरु हैं घाट के, हाटूँ बैठा खेल ।
मूँड़ मुँड़ाया साँभ कूँ, गुरु सवेरे ठेल ॥ १९ ॥

गुरु निवृत्ति मार्गका और शिष्य प्रवृत्ति मार्गका हो तो भी
नहीं हो सकता मेल। साँभे मूँड़ मुँड़ाये और सवेरे हुये अफेल ॥ १९ ॥

पूरा सहजे गुन करै, गुन नहिँ आवै धेह ।
साथर पोषै सर भरै, दान न माँगे मेह ॥ २० ॥

पूरा सदा गुणकारी होता है, क्योंकि उसके गुणके अन्त
नहीं। जैसे मेघ, नद, नदीको पूर्ण करके भी याँचता कुछ नहीं २०
गुरु किया है देह का, सतगुरु चीन्हा नाँहि ।
भौसागरकी जाल में, फिर फिर गोताँ खाँहि ॥ २१ ॥

जो केवल देह (उच्च वर्ण, वेषादि) का गुद बनाया है वह
सद्गुरुको नहीं पहचाना अतः संसार सागरमें बारम्बार
डूबेगा ॥ २१ ॥

जा गुरु ते भ्रम ना मिटैँ, भ्रान्ति न जिव की जाय ।
सो गुरु भूठा जानिये, त्यागत देर न लाय ॥ २२ ॥

जिस गुरुसे हृदयकी भ्रान्तिकी निवृत्ति न हो। उस मिथ्या-
चादीको त्यागनेमें देरी नहीं करनी चाहिये ॥ २२ ॥

भूठे गुरु के पक्ष को, तजत न कीजै बार।
झार न पावै शब्द का, भटके बारंवार ॥ २३ ॥

भूठे गुरुके पक्षको शीघ्र त्यागकर सद्गुरुकी शरण लेनी
चाहिये क्योंकि झारी भूत सार शब्दका रहस्य न मिलनेसे
चौरासीका फेर नहीं मिटता ॥ २३ ॥

साँचे गुरु के पक्ष में, मन को दे ठहराय।
चंचल ते निश्चल भया, नहिँ आवै नहिँ जाय ॥ २४ ॥

सदुपदेशक सद्गुरुके ज्ञानमें मनको स्थिर कर देनेसे चंचल
मन निश्चल हो जाता और आयागवन मिट जाता है ॥ २४ ॥

कनफूका गुरु हृद का, बेहद का गुरु और।
बेहद का गुरु जब मिलै, लहै ठिकाना ठौर ॥ २५ ॥

केवल कान फूँकनेवाला संयोगी गुरु संसारका होता है।
पार करनेवाले सद्गुरु हैं। उनहीके मिलने पर पूर्ण स्थिति
होती है ॥ २५ ॥

जा गुरु को तो गम नहीं, पाहन दिया बताय।
शिष्य सोधै विन सेइया, पार न पहुँचा जाय ॥ २६ ॥

स्वयं स्वरूप ज्ञानहीन धातु पापाण पूजनेवाला गुरुके
मार्गको विना विचारे अवलम्बन करनेवाला शिष्य भवसिन्धु
पार नहीं जा सकता ॥ २६ ॥

सतगुरु ने तो गम कही, भेद दिया अरथाय।
सुरति कमल के अंतरे, निराधार पद पाय ॥ २७ ॥

सद्गुरुने जब रहस्ययुत पारख स्वरूपका ज्ञान करा दिया
तब निरालम्ब पूर्ण पद हृदयके अन्दर हो पा गया ॥ २७ ॥

सतगुरु का सारा नहीं, शब्द न लागा अंग ।
कोरा रहिगा सीदरा, सदा तेल के संग ॥ २८ ॥

जिसने सद्गुरु ज्ञानको आधोनता स्वीकार नहीं करो वह
शब्द विमुख सदा ऐसे कोरा अनाड़ी रहा जैसे तेलके साथ
कुप्पा ॥ २८ ॥

सतगुरु मिले तो क्या भया, जो मन परिगा भोल ।
कपास बिनाया कपड़ा, (क्या) करै विचारी चोल २९

सद्गुरुके मिलने पर भी मलीन अन्तःकरण शिष्य कुछ फल
प्राप्त नहीं कर सकता । कहो ! बिना शुद्ध किये कपासका बुनाया
कपड़ाका अंगरखा, अंगिया साफ सुन्दर कैसे बनेगी ? ॥ २९ ॥

सतगुरु ऐसा कीजिये, ज्यों भृंगी मत होय ।
पल पल दाव बतावही, हंस न जाय बिगोय ॥ ३० ॥

सद्गुरु-स तृशिष्यका परस्पर कर्तव्य भृङ्गो कीट सिद्धान्त वत्
होना चाहिये । ऐसे होनेसे हंसकी वृत्ति नहीं विचलती ॥ ३० ॥

सतगुरु ऐसा कीजिये, लोभ मोह भ्रम नाँहि ।
दरिया सों न्यारा रहै, दीसै दरिया माँहि ॥ ३१ ॥

लोभ, मोह और भ्रान्ति रहित सद्गुरुकी शरणमें जाना
चाहिये । उनका प्रारब्ध व्यवहार 'जलकमल' न्यायवत् परमार्थ
रूपही होता है ॥ ३१ ॥

सतगुरु ऐसा कीजिये, जाका पूरन मझ ।
धनतोले ही देत है, नाम सरीखा धन ॥ ३२ ॥

पूर्ण हानो और सन्तोषी सद्गुरुकी शरण लेनी चाहिये ।
वेही अतोल, अनूप हान धन देते हैं ॥ ३२ ॥

गुरु तो ऐसा कीजिये, (सब) वस्तु लायक होय ।
यहाँ दिखावै शब्द में, वहाँ पहुँचावै लोय ॥ ३३ ॥

कल्याणार्थ, वस्तुपलब्ध सद्गुरुका शिष्य धनो । जो व्यव-
हारमें शब्दका यथार्थ बोध करके परमार्थ स्वरूप तक पहुँचावे ।
गुरु तो ऐसा कीजिये, तत्त्व दिखावै सार ।
पार उतारे पलक में, दरपन दे दातार ॥ ३४ ॥

जैसे हस्तगत दर्पणमें प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब दीखता है तैसेही
सार तत्त्वको दिखलानेवाले सद्गुरुकी शरण लो, वेही शीघ्र
पार उतारेंगे ॥ ३४ ॥

गुरु की सूनी आत्मा, चेल चहै निज नाम ।
कहँ कबीर कैसे बसे, धनी बिहूँना गाम ॥ ३५ ॥

जो नाम पढ़ाई इच्छुक चेला आत्मज्ञान शून्य गुरुकी शरण
लेता है, कबीर गुरु कहते हैं, वह मालिक बिना गाम कैसे
बसेगा ? ॥ ३५ ॥

काचे गुरु के मिलन से, अगलीः भी विगड़ी ।
चाले थे हरि मिलन को, दूनी विपत्ति पड़ी ॥ ३६ ॥

गुरुपदके अयोग्य गुरुके मिलनसे हरि मिलनेके प्रथमकी
शुभ जिज्ञासा भी विगड़ जाती और जिज्ञासुको द्विगुण विपत्ति
आ पड़ती है ॥ ३६ ॥

कबीर येड़ा सार का, ऊपर छप्पा सार ।
पापी का पापी गुरु, यों बूझा संसार ॥ ३७ ॥

जैसे पत्थरकी नौका पत्थरके भारको पार नहीं कर सकती
तैसे पापी गुरु पापी शिष्यको पारके बदले भयवारमें घुड़ा
मारता है ॥ ३७ ॥

ऐसा गुरु ना कीजिये, जैसी लटपटी राय ।
माखी जामें फँसि रहै, चा गुर कैसें खाय ॥ ३८ ॥

लटपटी रायकी माफिक शान्ति ज्ञानशून्य लटपटी गुरु मत
करो । उससे लाभके बदले हानि होगी । चासनी चाखनेवाली
माखीकी तरह फँसकर मर जायेंगे ॥ ३८ ॥

गुरु नाम है गम्य का, शीप सीखले सोय ।
बिनु पद विन मरजाद नर, गुरु शीप नहीं कोय ॥ ३९ ॥

गुरुका अर्थ है ज्ञान और शिक्षा, लेनेवालेको शिष्य कहते
हैं । ये नरजीयो ! इस पद-मर्यादके बिना गुरु शिष्य कोई नहीं
कहला सकता ॥ ३९ ॥

गु अधियारी जानिये, रु कहिये परकास ।
मिटे अज्ञान तम ज्ञान ते, गुरु नाम है तास ॥ ४० ॥

गु शब्द अन्धकार-अधिघा वाचक है और रु शब्द प्रकाश
ज्ञान वाचक है । जिससे अज्ञान अन्धेरा मिटे उसीको ज्ञान-गुरु
कहते हैं । यथा:—

“गुकारोह्यन्धकारः स्यादरुकारस्तेज उच्यते ।

अज्ञान नाशको वस्तु स गुरुः संप्रकीर्तितः” ॥ ४० ॥

भैरँ चढ़िया भौंभरै, भौसागर के भौंहि ।
जो छाँड़ै तो चाचिहै, नातर बूड़ै भौंहि ॥ ४१ ॥

संसार सागर तितोषु यदि किसी कारणवश छिद्रवाला
नौका वत् अयोग्य गुरुके पाले पड़गया हो तो यदि वह भला

चाहे तो उसे शीघ्र छोड़ दे, नहीं तो वह अन्दर ले बूढ़ेगा ॥४१॥

जाका गुरु है गीरही, गिरही चेला होय ।

कीच कीच के धोवते, दाग न छूटै कोय ॥४२॥

जैसे कीचड़का दाग कीचड़से नहीं छूटता तैसे मोहासक्त संयोगी गुरुसे चेला निर्वन्ध नहीं हो सकता ॥ ४२ ॥

गुरुवा तो सस्ता भया, पैसा केर पचास ।

राम नाम धन बेचिके, करै शीप की आश ॥४३॥

धनके लोभी गुरु पैसोंके पचासों मारे २ फिरते हैं । राम नाम धन बेचके शिष्य कुछ देगा, इस आशामें पड़े हैं ॥ ४३ ॥

गुरुवा तो घर घर फिरे, दीक्षा हमरी लेहु ।

कै बूझौ कै ऊयरौ, टका पर्दनी देहु ॥४४॥

शिष्य संसार सागरमें बूड़े या तरें, मुझे तो पैसे धोतीसे काम, पेसी अन्तर इच्छा वाले गुरु बहुतरे घरोंघर दीक्षा देते फिरते हैं । मनुष्य समझकर गुरु करें ॥ ४४ ॥

घर में घर दिखलाय दे, सो गुरु चतुर सुजान ।

पाँच शब्द धुनकार धुन, पाजै शब्द निशान ॥४५॥

जो देह देवालयमें अन्तर अविनाशी देवसे दर्शन कराता है वही परम ज्ञानी गुरु है । और जो पाँच या दश प्रकारका ब्रह्माण्डमें अनाहत शब्द होता है उसे भी लखा देता है ॥४५॥

झीपा रँगै सुरंग रँग, नीरस रस करि लेय ।

ऐसा गुरु पै जो मिलै, शीघ्र मोक्ष पुनि देय ॥४६॥

जैसे सुन्दर रंगसे रँगनेवाला रँगरेज़ कुरूप वस्त्र को भी

मुरूप बना देता है। तैने, जो कहीं पूरे सद्गुरु मिले तो ही शिष्यको मुक्त कर सकने हैं ॥ ४६ ॥

मैं उपकारी ठेठ का, सतगुरु दिया सुहाग।

दिल दरपन दिखलायके, दूर किया सब दाग ॥ ४७ ॥

ऐसे ज्ञानप्रद सद्गुरुका मैं जीवन पर्यन्तका ऋणी हूँ। क्योंकि उसने दिलदर्पणके सब दोषोंको दूरकर परमदेवका दर्शन करा दिया है ॥ ४७ ॥

ऐसा कोई ना मिला, जासों रहिये लाग।

सब जग जलता देखिया, अपनी अपनी आग ॥ ४८ ॥

संसारमें ऐसा कोई नहीं मिला कि शान्ति अर्थ जिसको शरण लूँ। सबही अपनी २ कामाग्निमें जलते हुए दीख पड़े ४८

ऐसे तो सतगुरु मिले, जिनसों रहिये लाग।

सबही जग शीतल भया, (जब) मिटी आपनी आग ॥ ४९ ॥

ऐसे तो केवल सद्गुरु हैं, जिनकी शरण लेनेसे सर्व तृष्णा मिटकर पूर्ण शान्ति मिल जाती और सारा संसार शीतल हो जाता है ॥ ४९ ॥

यह तन विप की बेलरी, गुरु अमृत की खान।

सीस दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ॥ ५० ॥

यहाँ शरीर विपलता है और सद्गुरु अमृतका आगार हैं। शिर साँपे यदि ऐसे गुरु मिल जायें तो भी सस्ता समझो ॥ ५० ॥

नादी। बिंदी बहु मिले, करत कलेजे छेद।

(कोई) तख्त तले का ना मिला, जासों पूर्ण भेद ॥ ५१ ॥

केवल अनाहत शब्द उपासी और धकवादी चेष्टपाठी बहुतेरे

मिले व मिलते हैं, जो दृढ्य घेघी धाक्य घाण चलाते हैं । किन्तु परमतत्त्वका रहस्य यतलानेवाला कोई नहीं मिला जिससे शान्तिका मर्म पूछा जाय ॥ ५१ ॥

तरुन तले की सो कहै, (जो) तरुन तले का होय ।
माँझ महल की को कहै, पड़दा गाढ़ा सोय ॥ ५२ ॥

आत्मदेवका दर्शन वही करा सकता है जो आत्मदेवका पुजारी है । किन्तु अविनाशीके महलमें दूसरोंका धसना बड़ी टेढ़ी खोर है क्योंकि, वह बड़े पर्देनशीन और चौतरफ गाढ़ी धौकी ढाला है ॥ ५२ ॥

माँझ महलकी गुरु कहै, देखा जिन घरबार ।
कुंजी दीन्ही हाथ कर, पड़दा दिया उधार ॥ ५३ ॥

अविनाशी देवके मन्दिरको राह केवल सद्गुरु यतला सकते हैं क्योंकि उन्होंने पग २ जोहा है । जो उनकी शरण लेगा, उसे गुरगम कुंजी देकर परदा उघाड़ दिये व देंगे ॥ ५३ ॥

भेदी लीघा साथ करि, दीन्हा वस्तु लखाय ।
कोटि जनम का पंथ था, पलमें पहुँचा जाय ॥ ५४ ॥

क्योंकि भेदीके संग करनेसे यह गुप्त वस्तुको भी दिखला देता है । और जो मार्ग करोड़ों जन्ममें भी पार आनेको नहीं था उसे क्षणमात्रमें तयकर मुकाम पर जा पहुँचता है ॥ ५४ ॥

घटका पड़दा खोलि करि, सनमुख ले दीदार ।
बाल सनेही साँझ्या, आदि अंत का यार ॥ ५५ ॥

सद्गुरु ज्ञानसे अन्तरकी पड़दा खोलके निज स्वामीका संमुख दर्शन करलो । जो बालसनेही और आदि अन्तका हितकारी हैं ॥ ५५ ॥

गुरु मिला तब जानिये, मिटे मोह तन ताप ।
हरप शोक व्यापै नहीं, तब गुरु आपै आप ॥५६॥

जब शरीरजन्य त्रिविधिताप और मनोजन्य हर्ष, शोक, मोहादि कभी पोंदित न करै, तबही आपरूप सद्गुरुका मिलना समझो ॥ ५६ ॥

शिष्य साखा बहुते किया, सतगुरु किया न मीत ।
चाले थे सतलोक को, धीचहि अटका चीत ॥५७॥

सद्गुरुसे मित्रता छोड़कर शिष्य शाखाओंसे स्नेह जोड़ते चले । परिणाम यह हुआ कि सतलोकका रास्ता छूट गया, धीच हीमें चूँचि फँस गई ॥ ५७ ॥

बंधे को बंधा मिला, छुटै कौन उपाय ।
'कर सेवा निरबंध की, पल में छेत छुड़ाय ॥५८॥

स्वयं बन्धनमें पड़ा हुआ दूसरेका बन्धन नहीं खोल सकता, यदि उपाय पूछते हों तो बन्धनसे मुक्त गुरुकी सेवा करो वे मुक्त कर देंगे ॥ ५८ ॥

गुरु पेचारा क्या करै, (जो) हिरदा भषा कठोर ।
नौ नेजा पानी चढ़ा, पथर न भीजी कोर ॥५९॥

पापाण तुल्य हृदयमें विचारवान् गुरुका ज्ञान वाण क्या करेगा ? जबकि चौवन हाथ पानी चढ़ने पर भी पत्थरको नोक तक नहीं भीजती ॥ ५९ ॥

१—नेजा एक प्रकारका इथियार (अन्न विशेष) जिसमें ६ हाथका चंडा लगा रहता है, माला, बरछा ।

गुरु येचारा क्या करै, शब्द न लागा अंग ।
कहै कबीर मैली गज़ी, कैसे लागै रंग ॥६०॥

पात्र विना वस्तुकी स्थिति नहीं होती, कहो ! मैली खादो
पर सुरंग रंग कैसे चढ़ेगा ? कदापि नहीं ॥ ६० ॥

कहता हूँ कहि जात हूँ, देता हूँ हेला ।
गुरु की करनी गुरु जानै, चेला की चेला ॥६१॥

हाँक मार २ के सबसे कर्तव्या कर्तव्यकान्याय सुनाते जा
रहा हूँ । जो जैसा करेगा वही वैसा भरेगा 'यः कर्त्ता स एव
भोक्ता' ॥ ६१ ॥

इति श्री गुरुपारखको अङ्ग ॥ ३ ॥

अथ गुरु शिष्य हेरा को अंग ॥ ४ ॥

ऐसा कोई ना मिला, हम को दे उपदेश ।
भौसागर में डूबते, कर गहि काढ़े केश ॥१॥

शिष्य—ऐसा कोई सद्गुरु हमें नहीं मिला जो सदुपदेश देकर
डूबते हुए को चोटी पकड़के भ्रमसिन्धुसे पार कर दे ॥ १ ॥

ऐसा कोई ना मिला, घर दे अपन जराय ।
पाँचों लड़के पटक के, रहै नाम लौ लाय ॥२॥

गुरु—ऐसा कोई सत्पात्र शिष्य नहीं मिला जो अविद्या
जन्य ससार-घरमें अग्नि जलाकर काम क्रोधादि या अविद्यादि
पंचक्लेश रूप पाँचो लड़काओंको हवन करदे और ज्ञानमें लीन
हो जाय ॥ २ ॥

ऐसा कोई ना मिला, जासों कहूँ दुख रोय ।
जासों कहिये भेद को, सो फिर बैरी होय ॥३॥

शिष्य—ऐसा कोई स्नेही नहीं मिला जिससे दुखकी बात
कहूँ । गुरु—जिसे सदुपदेश देताहूँ, वही शत्रु बन जाता है ॥३॥

ऐसा कोई ना मिला, सब विधि देय भूताय ।
सुन्न मंडल में पुरुष है, ताहि रहूँ लौ लाय ॥४॥

शिष्य—गगन महलके निवासी पुरुषकी प्राप्ति का पूर्ण रहस्य
बतलानेवाला कोई नहीं मिला । जिसमें चृत्तिको लीनकर निवृत्त
हो जाऊँ ॥ ४ ॥

ऐसा कोई ना मिला, समझै सुनै सुजान ।

ढोल दमाया ना सुनै, सुरति पिहूँना कान ॥५॥

गुरु—ऐसा कोई सुयोग्य शिष्य नहीं मिला जो चित्सवरूपका इशारा समझे और अन्तर्मुखवृत्ति करले कि वज्रता हुआ संसारका नकाशको भी न सुनै ॥ ५ ॥

ऐसा कोई ना मिला, समझै सैन सुजान ।

अपना करि किरपा करै, लौ उतारि मैदान ॥६॥

शिष्य—सेवककी अन्तर्भावना समझनेवाले ऐसे कोई सुख दुःख नहीं मिले । जो अपनी ओरसे दया करके संसार धनसे बाहर फर दें ॥ ६ ॥

ऐसा कोई ना मिला, जासो कहूँ निसंक ।

जासों हिरदा की कहूँ, सो फिरि माँडे कंक ॥७॥

गुरु—जिसे निर्भय ज्ञान कहूँ ऐसा कोई अज्ञावान् श्रोता नहीं मिला । मृत्युत् जिसको अन्तरका भेद कहता हूँ वह उलटे तकरार ठानता है ॥ ७ ॥

ऐसा कोई ना मिला, जलती जोति बुझाय ।

कथा सुनावै नाम की, तन मन रहै समाय ॥८॥

शिष्य—कोई ऐसा नहीं मिला जो त्रिविध ईश्वरना अग्निकी शान्तकर ज्ञानकी कथा सुनावे, जिससे तन मन एकाग्र हो जाय ॥

ऐसा कोई ना मिला, टारै मन का रोस ।

जा पैँड़े साधू खले, (तूँ) चलि न सकै हक कोस ॥९॥

गुरु—ऐसा कोई नहीं मिला जो मनकी तरंगकी शान्त करे । ये नरजीव ! जिस विवेकादि साधन मार्गसे सन्त चलते

हैं तिस मार्ग पर तो तू कोश भर भी नहीं चल सकता ॥ ६ ॥

ऐसा कोई ना मिला, शब्द देऊँ बतलाय ।

अच्छर और निहश्चछरा, तामें रहै समाय ॥ १० ॥

गुरु—ऐसा जिज्ञासु कोई नहीं मिलना जिसे अजर, निरंतर दोनों शब्दके साक्षीका स्वरूप बतला दिया जाय फिर तिसीमें वृत्तिको निवृत्त करे ॥ १० ॥

हम घर जारा आपना, लूका लीन्हा हाथ ।

बाह्र का घर फूँक दूँ, (जो) चलै हमारे साथ ॥ ११ ॥

गुरु—हमने अपने अहन्ता ममतारूपी घरको जला दिया अथ लूआठ लिये फिरता हूँ यदि कोई हमारे साथ चलेगा उसका घर भी जला दूँगा ॥ ११ ॥

हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाँहि ।

ऐसा कोई ना मिला, पकड़ि छुड़ावै बाँहि ॥ १२ ॥

शिष्य—हमारी दृष्टिमें संसार और संसारकी दृष्टिमें हम, बेकार ठेलमठेलमें चले जा रहे हैं । ऐसा कोई नहीं मिला जो इस दुनियाँकी झंझटसे बाँह पकड़कर छुड़ा ले ॥ १२ ॥

सरपहि दूध पियाइये, सोई चिप है जाय ।

ऐसा कोई ना मिला, आपै हि चिप खाय ॥ १३ ॥

गुरु—सर्पके दुग्धपान भी विषवर्धक होता है ऐसेही अनधिकारीके प्रति सद्गुणदेश भी हानिकारक होता है । क्योंकि, अपने दुर्गुणको स्वयं समझकर दूर करनेवाले बहुत कम हैं ॥ १३ ॥

तीन सनेही बहु मिले, चौथा मिला न कोय ।

सब हि पियारे रामके, बैठे परवस होय ॥ १४ ॥

गुरु—“सुत वित लोक ईपना तीनी । केहि की मति इन कृत न मलीनी ॥” तु० । सुत वित लोक भोगके प्रेमी बहुत मिलते परन्तु चोथा सद्गुरुका स्नेही कोई नहीं मिलता । रामके प्यारे तो सबही हैं किन्तु सुत वित नारी के वशीभूत रामसे प्रेम करनेवाला कोई भी नहीं ॥ १४ ॥

जैसा दूँदत मैं फिरूँ, तैसा मिला न कोय ।
ततवेता तिरगुन रहित, निरगुन सों रत होय ॥ १५ ॥

गुरु, शिष्य—आत्मवेत्ता सद्गुरु और निर्गुणका प्रेमी उत्तम अधिकारी इन दोनोंके मिले बिना किसीका मनोरथ पूरा नहीं होता । भावार्थ यह है कि, सद्गुरु राम, दम आदि साधन सम्पन्न श्रेष्ठ शिष्यको दूँदते हैं और ऐसा शिष्य पूर्ण तत्त्ववेत्ता सद्गुरु को दूँदता है, अभाष्ट पात्रके मिले बिना किसीके कार्यकी सिद्धि नहीं होती ॥ १५ ॥

सारा गुरा बहु मिले, घायल मिला न कोय ।
घायलको घायल मिले, राम भक्ति दृढ़ होय ॥ १६ ॥

गुरु—बिना घावके शूरीरके समान भक्तिकी हाँक लगाने वाले भक्त यहूतेरे मिले परन्तु स्वरूप वियोगरूप घावसे घायल कोई नहीं मिला, घायलको घायल मिलने परही राम-भक्ति दृढ़ होती है ॥ १६ ॥

माया टोलै मोहती, बोलै कडुवा घैन ।
कोई घायल ना मिले, साँई हिरदा सैन ॥ १७ ॥

शिष्य—कडुवा वचन बोलती हुई माया सब जग मोहती फिरती मिलती है । किन्तु हृदयके स्वामीका सेन बतलानेवाला घायल कोई भी नहीं मिलता ॥ १७ ॥

प्रेमी हूँदत मैं किरूँ, प्रेमी मिले न कोय ।
प्रेमी सों प्रेमी मिले, विपसे अमृत होय ॥१८॥

गुरु—मैं जिस प्रेमीकी खोजमें हूँ वह मिलना नहीं । यदि कहीं वह मिल जाय फिर यह विप-रूप संसार अमृत बन जाय ॥१८॥

जिन हूँदा तिन पाइयाँ, गहिरै पानी पैठ ।
मैं बपुरा बूड़न डरा, रहा किनारे बैठ ॥१९॥

शिष्य—जिसने गहरा गोता लगाके हूँदा उसने रत्न पाया । मैं घेचारा डूबनेके भयसे किनारे बैठ रहा गुरु रत्न कहाँसे मिले ? ॥ १९ ॥

सतगुरु हमसों रीझिके, एक दिया उपदेश ।
भौ सागर में बूड़ता, कर गहि काढ़े केश ॥२०॥

शिष्य—संसार समुद्रमें डूबते हुये हमपर ऐसे सद्गुरु प्रसन्न हुये कि हमें आत्म प्रेमका एकही उपदेशसे केश पकड़कर बाहर कर दिये ॥ २० ॥

आदि अंत अब को नहीं, निज बाने का दास ।
सब संतन मिलि यौं रमै, ज्यों पुहुपन में बास ॥२१॥

आदि, अन्त और मध्यके भेदभावसे रहित सद्गुरु अपने सेवकोंमें ऐसे मिलेजुले रमते हैं जैसे पुष्पमें सुगन्धि ॥ २१ ॥

पुहुपन केरी बास ज्यों, व्यापिरहा सब ठाँहि ।
बाहर कबहु न पाइये, पावै संतों माँहि ॥२२॥

जैसे पुष्पकी सुगन्धि पुष्पकीही व्याप्त कर रहती है । तैसेही साहियकी प्राप्ति संतोंमें बाहर नहीं हो सकती ॥ २२ ॥

विरछा पूछै बीज सों, कौन तुम्हारो जात ।

बीज कहै ता वृच्छसों, कैसे भै फल पात ॥२३॥

(बीज वृक्षके सम्बाद द्वारा ब्रह्म जीवका विचार)

वृक्ष बीजसे पूछता है, कहो तुम्हारी कौन स्थिति है ? बीज कहता है, जहाँसे तुम पत्र फलादि सहित हुये हो ॥ २३ ॥

विरछा पूछै बीज को, बीज वृच्छ के माँहि ।

जीव जो हूँ ब्रह्म को, ब्रह्म जीव के पाँहि ॥२४॥

वृक्ष बीजका स्वरूप पूछता है, वह कहता है मैं तेराही स्वरूप हूँ । ऐसेही जीव और ब्रह्मका एक स्वरूप है ॥ २४ ॥

डाल जो हूँ मूल को, मूल डाल के पाँहि ।

आप आपको सय चलै, (कोय) मिले मूलसों नाहि ॥२५॥

शाखा यदि मूल (जड़) की तालाश करे तो वह व्यर्थ प्रायास है क्योंकि वह उससे जुदा नहीं है । आप आपके मार्ग सय चल रहे हैं मूलसे कोई नहीं मिलते ॥ २५ ॥

डाल भई है मूल तें, मूल डाल के माँहि ।

सयहि पड़े जय भरममें, मूल डाल कछु नाँहि ॥२६॥

“आदि अन्त नहीं होत विरहली । नहि जर पल्लव डार विरहली” इति व्रत् । भ्रमवश परिणामी वस्तुको खोजमें मग्न पड़े हैं । इसीलिये अपरिणामी स्वतः स्वरूपसे सदा विमुख रहते हैं ॥ २६ ॥

मूल कबीरा गहि चढ़ै, फल खाये भरि पेट ।

चौरासी की भय नहीं, उपाँ चाहै त्याँ लेट ॥२७॥

जिसने मूल स्वरूपकी एकट लिया उमने फल खा लिया

अब उसे कहीं भी भय नहीं, चाहे जिस तरह जहाँ लेटे ॥२७॥

आदि हती सब आपमें, सकल हती ता माँहि ।

उपों तरुवर के बीज में, डार पात फल छाँहि ॥२८॥

कार्य कारणवाला पदार्थ वृक्षके बीजमें जिस प्रकार शाखा पल्लवादि रहता है इसी प्रकार आदि कारणरूपमें सकल कार्य सामग्री छिपी हुई थी ॥ २८ ॥

हेरत हेरत हेरिया, रहा कवीर हिराय ।

बूँद समानी समुँद में, सो कित हेरी जाय ॥२९॥

सेवक अपने स्वामीको पृथक् समझकर प्रथम उसे मिलने की तलाशमें था लेकिन जब वे मिले तो आपही गुम होगया । जैसे तरंग समुद्रमें, फिर उसे कोई कहाँ खोजे ? यथा—

“गई बूँद लेने समुन्दरकी थाह ।

यकायक लिया मौजने उस्से लाह ॥

हुई आपही गुम तो पाये किसे ।

यताये सो क्या ओर जताये किसे” ॥२९॥

हेरत हेरत हे सखी, रहा कवीर हिराय ।

समुँद समाना बूँद में, सो कित हेरा जाय ॥३०॥

वृत्ति द्वारा व्यवहार होता है, वृत्ति अन्तःकरणका परिणाम है, उसे अन्तःकरणमें लय होने पर स्वामी सेवकादि भाव सब मिट जाते हैं । यही इस साखीका भाव है यथा—

“चली पतली लवण की, थाह सिन्धु की लैन ।

अनाथ आप आपे भयी, पलटि कहै को बैन” ॥ ३० ॥

कवीर वैद बुलाइया, जो भावै सो लेह ।

जिहि जिहि औपध गुरु मिले, सो सो औपध देह ॥३१॥

स्वरूप ज्ञानके ज्ञासु उपदेशकोंको बुलाते या उनकी शरण जाते हैं और जिस जिस उपदेशसे पारख स्वरूपकी प्राप्ति हो उसके लिये तन, मन, धन सबही समर्पण कर देते हैं ॥ ३१ ॥

परगट कहूँ तो मारिषा, परदा लखै न कोष ।
सहना छिपा पयाल में, को कहि बैरी होय ॥ ३२ ॥

-किसीकी अज्ञानता कहने पर शत्रुता करता है और इशारा समझता नहीं । आत्मस्वरूप शिकार मायारूपां पयारमें छिपा है, उसे प्रत्यक्ष कहके कोन बैर करे ? ॥ ३२ ॥

जैसे सती पिय सँग जरे, आसा सवकी त्याग ।
सुधर कूर सोचै नहीं, सिख पतिवर्त सुहाग ॥ ३३ ॥

शरणागत शिष्यको उचित है कि गुरु विषयक विचार पतिव्रता स्त्री वत् करे । ऊँच नीच वर्ण व्यवस्थादिका संकोच मनमें न रहते ॥ ३३ ॥

सरबस सीस चढ़ाइये, तन कृत सेवा सार ।
भूख प्यास सहे ताड़ना, गुरुके सुरति निहार ॥ ३४ ॥

निज मुख्य कर्तव्य समझकर गुरु जो आज्ञा करें उसे माथे चढ़ाके शरीरसे भलीभाँति सेवा करे । और चकोर चन्द्रवत् गुरुके सम्मुख लुवादि सबही कष्टको भोगता हुआ देखा करे ॥ ३४ ॥
गुरु को दोष रती नहीं, शीप न शोधे आप ।
शीप न छाड़ै मनमता, गुरुहि दोष का पाप ॥ ३५ ॥

गुरु सदा निर्दोष हैं, ऐसा अपने मनमें विचार करे उनकी सत् शिवाको प्रहर करे । गुरुमें दोष दर्शन और उनकी शिवासे प्रिय होनाही महापाप है ॥ ३५ ॥

जैसी सेवा शिष करै, तस फल प्राप्त होय ।
जो बोवै सो लोवही, कहँ कबीर विलोय ॥३६॥

इस बातको कबीर गुरु समझ, समझाकर कह रहे हैं ।
सेवाके अनुसार फल प्राप्त होता है, जैसा बोवेगा वैसा लोवेगा ॥
हिरदे ज्ञान न ऊपजे, मन परतीत न होय ।
ताको सतगुरु कहा करै, घनघसि कुल्हरा न होय ॥३७॥

जिसके हृदयमें न तो मय्यं ज्ञान है, न मनमें विश्वास है ।
“दीन्हों दर्पण हस्तमें, चश्म बिना क्या देख’ ऐसेको सद्गुरु
भी मिलकर क्या कर सकते । हथोड़ाको घीसनेसे कुल्हाड़ी
नहीं बनती ॥ ३७ ॥

घनघसिया जोई मिले, घन घसि काढ़े धार ।
मूरख तें पंडित किया, करत न लागी धार ॥३८॥

सिकलीगरको चाहे कैसा भी हथियार मिले उसे सिकली
पर चढ़ाके धार बना देता है । इसी प्रकार गुरुवचनमें विश्वास
करनेवाला कोई मूर्ख ही क्यों न हो उसे ज्ञानी बनाते देरी
नहीं लगती ॥ ३८ ॥

शिष पूजै गुरु आपना, गुरु पूजे सब साध ।
कहँ कबीर गुरु शिष को, मत है अगम अगाध ॥३९॥

शिष्य अपने गुरुकी और गुरु सब सन्तोंकी पूजा करते हैं
इस प्रकार गुरु शिष्यका विचार और सिद्धान्त अगम्य और
अग्राह्य है ॥ ३९ ॥

गुरु सौंज ले शिष का, साधु संत को देत ।
कहँ कबीरा सौंज से, लागे हरि सों हेत ॥४०॥

सद्गुरु शिष्यसे द्रव्य लेकर साधु सन्तोंमें वृत्ता देते हैं,
ऐसे करनेसे सेवकोंको आत्मस्वरूपके ज्ञान हित सन्त गुरुमें
प्रेम होता है ॥ ४० ॥

शिष किरपिन गुरुस्वारथी, मिले योग यह आय।
कीच कीच के दाग को, कैसे सकै छुड़ाय ॥४१॥

स्वार्थी गुरु और कृपण शिष्य इन दोनोंका जहाँ संयोग
गठता है वहाँ किसीका भी कार्य सिद्ध नहीं होता ॥ ४१ ॥

देश दिशन्तर मैं फिरूँ, मानुष बड़ा सुकाल।
जा देखै सुख ऊपजै, वाका पड़ा दुकाल ॥४२॥

देश विदेशमें मैं फिरता हूँ मनुष्योंकी कमी कहीं नहीं है
किन्तु जिसके मिलनेसे सुख-प्रेम बढ़े उसका बड़ा दुष्काल है ॥४२॥

सत को ढूँढ़त मैं फिरूँ, सतिया मिलै न कोय।
जब सत कूँ सतिया मिले, विष तजि अमृत होय ॥४३॥

सत व सत् रहनी गहनीवालेको मैं ढूँढ़ता फिरता हूँ, वह
कोई नहीं मिलता। जब सत खोजीको सतवादी मिलता है तब
विष अमृत फल देता है ॥ ४३ ॥

स्वामी सेवक होय के, मन ही में मिलि जाय।
चतुराई रीझै नहीं, रहिये मन के माँय ॥४४॥

स्वामी और सेवकके परस्पर एक दिल होना चाहिये
उसीमें आनन्द है, वहाँ चतुराईसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता।

धन धन शिष की सुरति कूँ, सतगुरु लिये समाय।
अन्तर चितवन करत है, (गुरु) तुरतहि ले पहुँचाय ॥४५॥

धन्य वह शिष्यकी वृत्ति है जो सद्गुरुको लक्ष्य बनाकर
अन्तरही दर्शन करती है, ऐसी वृत्तिवालेको सद्गुरु शीघ्रही
मुक्ताम पर ले पहुँचाते हैं ॥ ४५ ॥

गुरु विचारा क्या करै, घाँस न ईंधन होय ।
अमृत सींचै बहुत रे, बूँद रही नहि कोय ॥ ४६ ॥

जिस प्रकार अन्तः सारहीन घाँस चन्दन लकड़ी नहीं
बनती । इसी तरह सद्गुरु भी क्या कर सकते हैं । जब कि
उनका सदुपदेश रूपी अमृतका छोटो तरु भी शून्य हृदयमें
नहीं पड़ता ॥ ४६ ॥

गुरु भयानहिं शिष्य भया, हिरदे कपट न जाय ।
आलो पालो दुख सहै, बड़ि पाथरकी नाव ॥ ४७ ॥

जब तक हृदयका छल प्रपञ्च नहीं गया है तब तक न तो
उसे गुरु-पदकी योग्यता है न शिष्यही की । ऐसी दशामें वह
जहाँ तहाँ, आगे पीछे दुःखही दुःख पायगा, सुखी कदापि न
होगा ॥ ४७ ॥

चच्छु होय तो देखिये, जुक्ती जानै सोय ।
दो अन्धे को नाचनो, कहो काहि पर मोय ॥ ४८ ॥

यदि शिष्य पदकी विवेक दृष्टि होय तो आत्मस्वरूपका
रहस्य दीसे और यदि गुरुपदको योग्यता होय तो मुक्तिको
युक्ति जाने । जब कि गुरु, शिष्य दोनों पदको दृष्टिसे रहित हैं
तब तो दो अन्धोंके नाच तुल्य है वहाँ नृत्यकला निरर्थ्य जाती
है । किसीसे किसीकी लाभ नहीं होता ॥ ४८ ॥

गुरु कीजै जानि के, पानी पीजै छानि ।
बिना विचारै गुरु करै, पड़ै चौरासी खानि ॥ ४९ ॥

अतः शिष्यको उचित है कि विचार कर रहस्ययुत ज्ञान निष्ठ गुरु करे और पानी छानकर पीये अर्थात् सार घाणोंको ग्रहण करे। इसके विपरीत होनेसे मुक्तिके बदले अवोगति होती है ॥ ४६ ॥

गुरु तो ऐसा चाहिये, शिष सों कछू न लेय ।
शिष तो ऐसा चाहिये, गुरु को सब कुछ देय ॥५०॥

गुरुको निर्लोभी और सन्तोषी होना चाहिये शिष्यसे कुछ प्राप्तिको आशा कभी न करे और शिष्यको ऐसा होना चाहिये कि गुरुकी चरणोंमें सर्वस्य समर्पण कर दे ॥ ५० ॥

इति श्री गुरु-शिष्य हेराको ग्रं ॥ ४ ॥

अथ निगुराको अंग ॥ ५ ॥

जो निगुरा सुमिरन करै, दिन में सौ सौ बार ।
नगर नायका सत करै, जरै कौन की लार ॥१॥

गुरु विमुख नरजीवको कोई एक निश्चय इष्टदेव नहीं होनेसे
प्रतिदिनका सैरुद्धों सुमिरन ऐसे निष्फल जाता है जैसे धेश्याके
पति निश्चय बिना सति धर्म ॥ १ ॥

गुरु बिनु अहिनिश नाम ले, नहीं संत का भाव ।
कहैं कबीर ता दास का, पड़ै न पूरा दाव ॥२॥

सन्त गुरुमें प्रेम बिना निगुरा चाहे दिन रात नाम जपे ।
सद्गुरु कबीर कहते हैं, उसका मनोरथ पूरा कभी नहीं हो
सकता ॥ २ ॥

गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान ।
गुरुबिन सब निष्फल गया, पूछौ वेद पुरान ॥३॥

शास्त्र पुरानका कथन है कि गुरु विमुखके सुमिरन भजन
दान पुण्य सबही व्यर्थ जाते हैं ॥ ३ ॥

गरभ योगेसर गुरु बिना, लागे हरि की सेव ।
कहैं कबीर बैकुण्ठ तं, फेर दिया शुक्देव ॥४॥

न विश्वास हो तो साक्षी लो, देखो शुक्देवजीको गुरु बिना
सबही सेवा निष्फल गई क्योंकि गुरु विमुखताके कारण भग-
वानने बैकुण्ठसे लौटा दिया ॥ ४ ॥

जनक विदेही गुरु किया, लागा हरि की सेव ।
कहँ कबीर बैकुण्ठ में, उलटि मिला शुक्रदेव ॥५॥

पुनः जनक विदेहको गुरु मानकर जो उसने सेवा की वह ।
प्रभुको कबूल हुआ फिर वह संसारसे निवृत्त ही स्वरधामको
पहुँच गया ॥ ५ ॥

चाँसठ दीवा जोय के, चौदह चंदा माँहि ।
तिहि घर किसका चाँदना, जिहि घर सतगुरु नाँहि ६

चाहे कोई चाँसठ कला और चौदहों विद्यामें निपुण क्यों
न हो किन्तु जब तक सद्गुरु ज्ञान दीपकका प्रकाश नहीं है
तहाँ तक हृदयका अविद्या अन्धकार दूर नहीं हो सकता ॥६॥

निशि अँधियारी कारनै, चौरासी लख चंद ।
गुरु दिन येते उदय है, तहू सुद्रिष्टि हि मंद ॥७॥

हृदयमें अज्ञान तिमिर होनेके कारण, सांसारिक सर्व विद्या
और कलाओंमें कुशल होने पर भी स्वरूपज्ञानकी दृष्टि गुरु बिना
मन्दही रहती है ॥ ७ ॥

दारुक में पावक धसै, घुन का घर किय जाय ।
(यौं) हरिसंग विमुख निगुरु को, काल आसही खाय ॥

यद्यपि सामान्य अग्नि काष्ठमें मौजूद है तथापि घुन घर कर
के उसे नष्ट कर देता है, विशेष अग्नि बिना वह घुनको नष्ट
नहीं कर सकता । इसी तरह हृदयमें हरिको होते हुए भी गुरु
बिना कालसे निगुरा अपनेकी रक्षा नहीं कर सकता ॥ ८ ॥

पूरे को पूरा मिले, पूरा पड़सी दाव ।
निगुरु तो कूयट चलै, जब तब करै कुदाव ॥९॥

उत्तम अधिकारीको पूरे सद्गुरुके मिलनेसे मोक्ष प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। लेकिन घुमार्ग गार्मा निगुराको तो अपने कियेका दण्ड अवश्य भोगना पड़ता है ॥ ६ ॥

जो कामिनी पड़दै रहै, सुनै न गुरुमुख बात ।
सो तो होगी कूकरी, फिरै उधारै गात ॥१०॥

पढ़दे नशीन आरतोंको भी कल्याणहित सद्गुरुका धानो-
पदेश श्रवण करना चाहिये। नहीं तो लोफलाजमें पढ़के गुरुज्ञान
विमुख होनेपर कुत्ती, शरारों आदि नीच-चोनि में जाकर
उधाड़े अंग फिरेगी ॥ १० ॥

कबीर गुरु की भक्ति बिनु, नारि कूकरी होय ।
गली गली भूकत फिरै, दूक न डारै कोय ॥११॥

गुरु भक्ति बिना नारी कुत्ती शरीरको प्राप्त हो गली २
भूकती फिरेगी, कोई घास भी नहीं डालेगा ॥ ११ ॥

कबीर गुरु की भक्ति बिनु, राजा रासभ होय ।
माटी लदै कुम्हार की, घास न डारै कोय ॥१२॥

राज्य सम्पत्तिके अभिमानी गुरु विमुख राजा गद्दा योनिको
प्राप्त हो कुँभारकी मिट्टीका द्विगुण भार उठायगा और पेटभर
घास भी नहीं पायगा ॥ १२ ॥

गगन मंडल के बीच में, तहवाँ झलकै नूर ।
निगुर महल न पाचई, पहुँचेगा गुरु पूर ॥१३॥

यद्यपि अविनाशो देवका प्रकाश सबके हृदयमन्दिरमें झलक
रहा है तथापि उसके प्रकाशका दर्शन वहाँ कर पाता है जो पूरे
सद्गुरुकी शरण लेता है ॥ १३ ॥

कर्षार हृदय कठोर के, शब्द न लागै सार ।
सुधियुधि के हिरदै विधे, उपजे ज्ञान विचार ॥१४॥

“पाहनमें क्या मारिये, चोखा तीर नशाय ।” इस उपदेशके अनुसार जड़बुद्धि नरके प्रति सार शब्दोपदेश व्यर्थ जाता है प्रेम और जिज्ञासा वाले होके हृदयमें उपदेश प्रवेशकर आत्मका ज्ञान व विचारको प्रगट करता है ॥ १४ ॥

भिरमिर भिरमिर बरसिया, पाहन ऊपर मेह ।
माटी गलि पानी भई, पाहन बाही नेह ॥१५॥

पत्थर पर वर्षाकी लगातार झड़ी पड़नेपर भी कुछ नहीं जम सकता क्योंकि पानीके साथही मिट्टी बह जाती और पत्थर फिर सूखेका सूखा रह जाता है ॥ १५ ॥

हरिया जानै खूबड़ा, उस पानी का नेह ।
सूखा काठ न जानि है, कितहूँ बूड़ा मेह ॥१६॥

पानीका स्नेह हरा वृक्षही जानता है, अन्तःसार होने सूखो लकड़ीको असर नहीं करता चाहे वह वृष्टि-जलसे बूढ़ेही क्यों न रहे ॥ १६ ॥

कर्षार हरि रस बरसिया, गिरि परवत सिखराय । ।
नीर निवानू ठाहरै, ना वह छापर डाय ॥१७॥

सर्वसामान्यके प्रति सद्गुरुका आत्म उपदेश होता है । किन्तु वह जिज्ञासुके हृदयमें ही स्थिर व फलीभूत होता है । जैसे वृष्टि पर्यंतकी चोटो तथा पृथ्वीके ऊँचा और समथल भागमें भी होता है, लेकिन पानी गहरे जगह तक नहीं पहुँचता ही ठहरता है ॥ १७ ॥

पशुवा में पानौ पर्यो, रहुरहु हिया न म्वीज ।

ऊपर बीज न उगसी, बौचै दूना बीज ॥१८॥

चारम्भार मूखोंके पाले पढ़नेपर भी ज्ञानियोंका हृदय कभी लुभित नहीं होता है क्योंकि चाहे ऊपरमें दूना बीज क्यों न, डालो वह कभी उगनेका नहीं ॥ १८ ॥

ऊँचै कुल के कारनै, बाँस बध्यो हंकार ।

राम भजन हिरदै नहीं, जार्यो सब परिवार ॥१९॥

ऊँचा लग्वा होनेके कारण बाँसको अहंकार बहुत बढ़ गया इसी लिये अन्तःसार हीन (पोल) और बाँच २ में गँठे पड़ गईं । ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानदान और परिवारको जला दो जिसके कारण सन्त समागम और राम भजन मनमें नहीं आता ॥१९॥

कपीर चंदन के भिरै, नीम भी चंदन होय ।

बूढ़यो बाँस बड़ाइयाँ, यों जनि बूढ़ौ कोय ॥२०॥

चन्दनके समीप नीम्य भी चन्दन हो जाता है किन्तु ऊँची मान बढ़ाईरूपी पोलाके कारण बाँस युगोंमें भी नहीं । ये मनुष्यो ! ऐसे मिथ्या अहकारी कोई मत बनो ॥ २० ॥

कपीर लहरि समुद्र की, मोती बिखरे आय ।

बगुला परख न जानई, हंसा चुगि चुगि लाय ॥२१॥

समुद्रकी लहरके साथ मोती किनारे आकर बिखर गई । लेकिन बगुला परख बिना उससे लाभ नहीं ले सका, हंस उसे चुँग २ कर तृप्त होगया । ठीक है 'जो जाको मर्म न जाने, नाको काह कराये' इत्यादि बीजरु ॥ २१ ॥

सारा लशकर हूँड़िया, सारदूल नहिँ पाय ।

गीदड़ को सर बाहिके, नामै काम गँवाय ॥२२॥

लश्कर सब सिंहको हूँड़ा उसे न पाकर सिंहके बदले
यद्यपि सार मारकर अपना काम निकाला लेकिन नाम गमा
बैठा। भावार्थ—बिना स्वरूपज्ञान कल्याण सकाम कर्मादिसे
नहीं होता ॥ २२ ॥

शुकदेव सरिखा फेरिया, तो को पावै पार ।

गुरु बिना निगुरा जो रहै, पड़े चौरासी धार ॥ २३ ॥

जब कि गर्भ योगेश्वर ऐसे ज्ञानी चौरासीमें ढकेले गये तो
और कौन गुरु बिना पार पा सकता है ? अतः निगुरोंको
चौरासी धारमें अवश्य पड़ना पड़ेगा ॥ २३ ॥

सत्त ज्ञान है मोतिया, सचराचर रहो छाया ।

सुगुरे थे सो चुनि लिये, चूक पड़ी निगुराय ॥ २४ ॥

सत्यात्म स्वरूपका ज्ञान रूप मोति सद्गुरुने सब जगह
घिरेर दिया है। गुरुमुखी उसे प्राप्तकर तृप्त होता है, कर्मका
चूका निगुरा पछता रहा है ॥ २४ ॥

कंचन मेरु अरपहीं, अरपै कनक भंडार ।

कहैं कबीर गुरु बेमुखी, कबहुँ न पावै पार ॥ २५ ॥

यद्यपि सुमेरु पर्वत सोनाका भण्डार ही है भाग्यवान् उसे
चाहे जितना लेले, लेकिन भाग्यहीन वहाँसे भी एक कणिका
नहीं पा सकता। ऐसे ही गुरु बेमुखी नर समाज रूप जहाज़
पाकर भी पार नहीं जाता ॥ २५ ॥

दारु के पाचक करै, घुनकजरी (कपों) न जाय ।

कहैं कबीर गुरु बेमुखी, काल पास रहि जाय ॥ २६ ॥

जिस प्रकार काष्ठकी सामान्य अग्नि घुनका घाघक नहीं

होती इसी प्रकार गुरु विमुखको मैं हूँ, पेसा सामान्य धान होते हुए भी असंगतादि गुरु मुख विशेष धान बिना अविद्याजन्य जन्म मृत्यु रूप काल पास नहीं मिट सकता ॥ २६ ॥

साकट का मुख विवहै, निकसत वचन भुवंग ।
ताकी औपधि मौन है, विष नहिं व्यापै अंग ॥ २७ ॥

साकटका मुख सर्पका विलरूप है, उसमेंसे दुःखदाई वचन-रूपी सर्प निकलता है । सज्जनोंको उचित है कि उसकी मौन-रूपी औपधि सदा पास रखे जिससे उसका विष अंगमें नहीं व्यापे ॥ २७ ॥

साकट कहा न कहि चलै, सुनहा कहा न खाय ।
जो कौवा मठ हगि भरै, (तो) मठ को कहा न शाय ॥ २८ ॥

साकट क्या नहीं बकता ? और निजी वचन खानेवाला कुत्ता क्या नहीं खाता परन्तु इससे सज्जनको क्या ? कुछ नहीं काकफे धिट् फरनेसे मन्दिर नहीं बिगड़ता ॥ २८ ॥

साकट शूकर कूकरा, तीनों की गति एक ।
कोटि जतन परमोधिये, तऊ न छाड़ै टेक ॥ २९ ॥

निगुरा नर और शकर कूरर पशु ये तीनोंको एकसी चाल है । चाहे करोड़ों युक्तिसे इन्हें धोष किया जाय परन्तु ये अपनी टेक नहीं छोड़ते हैं ॥ २९ ॥

टेक न कीजै घावरे, टेक मांहि है हानि ।
टेक छाड़ि मानिक मिलै, सतगुरु वचन प्रमानि ॥ ३० ॥

पे दिवाने ! हठीला मत बनो, हठ वश बढ़ा दुःख उठाना गड़ता है गालव ऋषिका दुःखको यादकर हठ छोड़ दो और

सद्गुरुका प्रमाणिक वचनमें विश्वास करो उनकी कृपासे
अनमोल मणि मिल जायगी ॥ ३० ॥

टेक करै सो वावरा, टेकै होवै हानि ।
जो टेकै साहिव मिले, सोई टेक परमान ॥३१॥

वस ! सब टेकोंको छोड़कर वही प्रमाणिक एक टेक पकड़
लो जिससे अविनाशो स्वामी मिले ॥ ३१ ॥

साकट संग न बैठिये, अपनो अंग लगाय ।
तत्व शरीराँ भड़ि पड़ै पाप रहै लपटाय ॥३२॥

कुसंगियोंके साथ बैठना ही गुरा है क्योंकि उनके संग अंग
मिलानेसे हृदयके सत्य विवेकादि नष्ट होकर अवश्य पाप छा-
जाता है ॥ ३२ ॥

साकट संग न बैठिये, करन कुबेर समान ।
ताके संग न चालिये, पड़ि हैं नरक निदान ॥३३॥

साकट चाहे कर्ण, कुबेरके समान क्यों न हों यदि कल्याण
चाहो तो उनके साथका बैठना उठना कतई बन्द करो, नहीं तो
अन्तमें नरक अवश्य होगा इसमें सन्देह मत करो ॥ ३३ ॥

साकट ब्राह्मण मति मिलो, वैस्नव मिलु चंडाल ।
अंग भरै भरि भेटिये, मानो मिले दयाल ॥३४॥

साकट ब्राह्मणका संग छोड़कर सत्संगी चण्डाल क्यों न हो
उसको हृदयमें ऐसे लगायो मानो परम मुहद सन्त दयालु
गुरु मिले ॥ ३४ ॥

साकट सन का जेवरा, भीजै सो करराय ।
दो अचछर गुरु घाहिरा, वाँधा जमपुर जाय ॥३५॥

साकट सनकी रस्मी की तरह भोजने पर अधिक से अधिक फटोर हो जाता है, गुरु या प्रेम इन दो अन्तरोंसे बहिरा होनेके कारण यह बाँधे मृत्यु द्वारे जाता है ॥ ३५ ॥

साकट से शूकर भला, सूचौ राखै गाँव ।
बूझौ साकट चापुरा, बाइस भरमी नाँव ॥ ३६ ॥

साकटसे तो यह शूकर अच्छा जो गाँवको साफ रखता है । जहाज़के भरमीला फौवायत् वह साकट भले मरे, उसे कहीं भी शान्ति नहीं ॥ ३६ ॥

साकट ब्राह्मण सेवरा, चौथा जोगी जान ।
इनको संग न कीजिये, होय भक्ति में हान ॥ ३७ ॥

जैनी, योगी, साकट और ब्राह्मण इन चारोंकी संगत मत करो क्योंकि सद्गुरु भक्तिमें विघ्न होगा ॥ ३७ ॥

साकट ते सँत होत हैं, जो गुरु मिले सुजान ।
राम नाम निज मंत्र दे, छुड़वै चारों खान ॥ ३८ ॥

साकट भी सन्त बन सकता है जो कहीं पूरे सद्गुरु मिल जायँ । क्योंकि सद्गुरु ऐसे हैं कि निज राम नाम मंत्रसे चारों खानिमें भ्रमणरूपी कर्म रेश पर मेख मार सकते हैं ॥ ३८ ॥

कवीर साकट की सभा, तू मति बैठे जाय ।
एक गुवाड़ै कदि बड़े, रोज गदहरा गाय ॥ ३९ ॥

ऐ जिहामुओ ! तू साकटोंकी सभामें जाकर मत बैठ, उसका फल बुरा है, क्योंकि एक गुवाड़ा (गोशाला) में नीलगाय, गद्धा और गौको रहनेसे कभी न कभी परस्पर लड़ाई अनश्य होगी, और न्याय कुछ न होगा । अतः मूर्खोंकी सभा दुष्टदाई है ॥ ३९ ॥

मैं तोही सों कब कह्यो, (तू) साकट के घर जाव ।

बहती नदिया डूबि मरूँ, साकट संग न खाव ॥४०॥

मैंने तुझसे मूखोंका संग करनेको कब कहा था? हर्गिज़ नहीं ।

निगुरोंके संग निर्वाह करनेसे तो दरियामें डूब मरना अच्छा है ।

संगति सोई बिगुर्चई, जो है साकट साथ ।

कँचन कटोरा छाड़ि कै, सनहक लीन्हों हाथ ॥४१॥

जो निगुरोंका संग करता है वह उनकी उलझनोंसे अवश्य

दुख पाता है । इसीसे तो विरक्त सन्त कनक कटोरा छोड़के

मिट्टीके पात्रमें निर्वाह करते हैं ॥ ४१ ॥

सूता साधु जगाइये, करै ब्रह्म को जाप ।

ये तीनों न जगाइये, साकट सिंहसँ साँप ॥४२॥

सन्तोंको अवश्य जगावो वे आत्मज्ञानका विचार करें, करा-

येंगे । लेकिन सिंह, सर्प और मूखोंको हर्गिज़ न जगावो । ये

दूसरोंको दुःख देंगे ॥ ४२ ॥

आँखों देखा घी भला, ना मुख मेला तेल ।

साधू सों भगड़ा भला, ना साकट सों मेल ॥४३॥

मुखमें डाला हुआ तेलसे घृतका दर्शनमात्र अच्छा है । मूखों

की मुहब्यतसे सन्तोंसे भगड़ा अच्छा, उसमें कुछ भी निर्णय

होगा ॥ ४३ ॥

घर में साकट इस्तरी, आप कहावै दास ।

वो तो होयगी शूकरी, वह रखवाला पास ॥४४॥

खसम कहावै वैसनव, घर में साकट जोय ।

एक घरा में दो मत्ता, भक्ति कहाँ ते होय ॥४५॥

घरमें यदि स्त्री साकटी है और अपने भक्त है, तो उसके

संग प्रभावसे इसका शान नष्ट हो जायगा। जब वह अपने पुण्यसे शूकरी होगी तो वह शूकर घनके उसकी रक्षा करेगा क्योंकि एक घरमें दो मत होनेसे भक्ति बढ़ नहीं हो सकती ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

ऊजड़ घर में बैठि के, किसका लीजै नाम।
साकुट के संग बैठ के, क्यूं कर पावै राम ॥४६॥

शून्य घरमें बैठनेसे सत्संग विचार कैसे, किसके संग होगा? और गुरु विमुख नर, नारीके संगमें बैठकर भी रामरत्न क्यों कर पावेगा? ॥ ४६ ॥

हरिजन की लातों भली, बुरि साकुट की बात।
लातों में सुख ऊपजे, बाते इज्जत जात ॥४७॥

निगुरोंकी मिठी बातोंसे हरिजनकी लातों मार भली है क्योंकि उनकी लातोंमें आनन्द है और उसके साथ बातोंसे इज्जत जाती है ॥ ४७ ॥

हरिजन आबत देखि के, मोहड़ो सुख गयो।
भाव भक्ति समुझयो नहीं, मूरख चूकि गयो ॥४८॥

हरिजनोंको आते देखकर हरि विमुखोंका चेहरा उदास हो जाता है क्योंकि वह प्रेम भक्तिका रहस्य नहीं जानता मूर्खतावश नरजन्मके कर्तव्यसे चुका हुआ है ॥ ४८ ॥

निगुरा ब्राह्मण नहिं भला, गुरुमुख भला चमार।
देवतन से कुत्ता भला, नित उठि भूँके द्वार ॥४९॥

गुरु सत्संग विमुख ब्राह्मणसे सत्संगी चमार अच्छा है। और उन जड़ देवोंसे तो कुत्ता अच्छा है जो नित उठि द्वारे भूँकता तो है ॥ ४९ ॥

इति श्रीनिगुराको अंग ॥ ५ ॥

अथ साधुको अंग ॥ ६ ॥

कबीर दरशन साधु के, साहिब आवै याद ।
लेखे में सोई घड़ी, चाकी के दिन याद ॥१॥

सन्तोंके दर्शनसे सद्गुरु साहिवका चिन्तन होता है । अतः
वही समय सार्थक और सब निरर्थक है ॥ १ ॥

कबीर दर्शन साधु का, करत न कीजै कानि ।
ज्यों उद्यम से लक्ष्मी, आलस मन से हानि ॥२॥

सन्तोंका दर्शन अभिमान रहित उत्साहपूर्वक करना चाहिये
क्योंकि उद्योगी पुरुषको लक्ष्मी मिलती है । आलसीको हर्निज
नहीं ॥ २ ॥

कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाय ।
अंक भैर भैर भेटिये, पाप शरीर जाय ॥३॥

जिस दिन सन्त मिलें वही दिन अच्छा है । सन्तोंके चरणों
में लोट जावो, खूब प्रेमसे मिलो, शरीरका पाप निवृत्त हो
जायगा ॥ ३ ॥

कबीर दरशन साधु के, बड़े भाग दरशाय ।
जो होवै सुली सजा, काटै ई टरि जाय ॥४॥

बड़े भाग्यसे सन्तोंका दर्शन होता है । उनके दर्शनसे सुली-
की सजा काँटे लगके भुगत जाती है ॥ ४ ॥

दरशन कीजै साधु का, दिन में कह कह बार ।
आसोजा का मेहज्यों, बहुत करै उपकार ॥५॥

दिनमें जितनी बार सन्तोंके दर्शनका मौका मिले उतनी बार करना चाहिये, जैसे आश्विनकी वृष्टि सेतीको बहुत लाभ पहुँचाती है उसी प्रकार सन्तों का दर्शन लाभ पहुँचाता है ॥५॥

कई बार नहीं करि सकै, दोय बखत करि लेय ।
कबीर साधू दरस ते, काल दगा नहीं देय ॥६॥

ज्यादे नहीं तो दिनमें दो बार तो अवश्य सन्तोंका दर्शन करना चाहिये, जिससे काल दगा नहीं देवे ॥ ६ ॥

दोय बखत नहीं करि सकै, दिन में करु इक बार ।
कबीर साधू दरस ते, उतरे भौजल पार ॥७॥

यदि दिनमें दो बार नहीं तो एकही बार सही । सन्तोंका दर्शन भयसिन्धुको पार करता है ॥ ७ ॥

एक दिना नहीं करि सकै, दूजे दिन करि लेह ।
कबीर साधू दरस ते, पावै उत्तम देह ॥८॥

प्रतिदिन नहीं तो दूसरे दिन सही । सन्तोंके दर्शनसे उत्तम शरीर प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

दूजे दिन नहीं करि सकै, तीजे दिन करु जाय ।
कबीर साधू दरस ते, मोक्ष मुक्ति फल पाय ॥९॥

दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन सही । ध्यान रहे सन्तोंके दर्शनसे मोक्ष फल मिलता है ॥ ९ ॥

तीजे चौथे नहीं करै, बार बार करु जाय ।
यामें विलंब न कीजिये, कहैं कबीर समुझाय ॥१०॥

तीजे, चौथे नहीं तो हफ्तेबार सही, इसमें विलम्ब न होना चाहिये ॥ १० ॥

बार बार नहीं करि सकै, पाख पाख करि लेय ।

कहैं कबीर सो भक्तजन, जनम सुफल करि लेय ॥११॥

हफ्तेवार नहीं तो पन्द्रहवें दिन तो अवश्य नरजन्म सफल
करने के लिये सन्तोंका दर्शन भक्तोंको करना चाहिये ॥ ११ ॥

पाख पाख नहीं करि सकै, मास मास कर जाय ।

यामें देर न लाइये, कहैं कबीर समुभाय ॥१२॥

कबोर गुब समझा रहे हैं, पक्षमें नहीं तो महीनेमें सही,
परन्तु इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिये ॥ १२ ॥

मास मास नहीं करि सकै, छठै मास अलबत्त ।

यामें ढील न कीजिये, कहैं कबीर अविगत्त ॥१३॥

न महीने २ तो छै महीनेमें सही । इसमें आलस मत करो
अविगत पुखकी बात मानो ॥ १३ ॥

छठै मास नहीं करि सकै, बरस दिना करि लेय ।

कहैं कबीर सो भक्तजन, जमहिं चुनौती देय ॥१४॥

वर्ष दिनमें भी सन्तोंका दर्शन करनेवाला भक्तमृत्युको फार-
छती दे सकता है ॥ १४ ॥

बरस बरस नहीं करि सकै, ताको लागै दोष ।

कहैं कबीरा जीव सो, कबहुँ न पावै मोष ॥१५॥

जो भक्त वर्षमें एकवार भी सन्त गुहका दर्शन, सत्संग नहीं
करता वह पापका भागी और मुक्तिसे विमुख होता है ॥ १५ ॥

मात पिता सुत इस्नरी, आलस बन्धू कानि ।

साधु दरस को जब चलै, ये अटकावै खानि ॥१६॥

सन्तोंके दर्शनमें मान मर्यादा, स्त्री, पुत्र, माता, पिता, सगा सम्बन्धी और आलस्य ये भारी प्रतिबन्धक हैं ॥ १६ ॥

इन अटकाया ना रहै, साधु दरस को जाय ।

कबीर सोई संत जन, मोक्ष मुक्ति फल पाय ॥१७॥

इनसे निर्वन्ध हो जो सन्तोंका दर्शन करते हैं वे जिहासु अवश्य मुक्ति फल पाते हैं ॥ १७ ॥

साधु चलत रो दीजिये, कीजै अति सनमान ।

कहैं कबीर कछु भेंट घरु, अपने धित अनुमान ॥१८॥

सन्तोंके चरणोंमें अपनी शक्ति अनुसार भेंट घरके सम्मान पूर्वक गद्गद् घाणीसे पुनः दर्शन देनेकी प्रार्थना करते हुये उन्हें विदा करना चाहिये ॥ १८ ॥

खाली साधु न विदा करु, सुनि लीजो सब कोय ।

कहैं कबीर कछु भेंट घरु, जो तेरे घर होय ॥१९॥

कबीर दरसन साधु के, खाली हाथ न जाय ।

यही सीख बुधि लीजिये, कहैं कबीर समुभाय ॥२०॥

‘न रिक्तः पाणिः पश्येत्तु राजानं न दैव तं गुरुम्’ इत्यादि नीतिके अनुसार यथा शक्ति सन्तोंके चरणोंमें कुछ रत्नके दर्शन और विदा करना चाहिये ॥ १९ ॥ २० ॥

सुनिये पार जु पाइया, छाजन भोजन आनि ।

कहैं कबीरा साधु को, देत न कीजै कानि ॥२१॥

कबीर गुरु कहते हैं यदि संसारसे पार जाना चाहते हो तो सन्तोंको अन्न, धन देनेमें ज़रा भी आगा पीछा मत करो २१

कबीर लौंग इलायची, दातुन माटी पानि ।

कहैं कबीरा साधु को, देत न कीजै कानि ॥२२॥

लवङ्ग, इलायची, दातुवन, पानी जो फुल्य धदा भक्तिसे
वनि आये सन्तोंको देनेमें सोच विचार मत करो ॥ २२ ॥

टूका माहीं टूक दे, चीर मांहि सों चीर ।
साधू देत न सकुचिये, यौ कहैं सत्त कयीर ॥ २३ ॥
कंचन दीया करन ने, द्रौपदी दीया चीर ।
जो दीया सो पाइया, ऐसे कहैं कयीर ॥ २४ ॥

गुरु कयीर तो ऐसा कहते हैं कि, रोटीके टुकड़ेमेंसे टुकड़ा
और घाँसके चिथड़ेमेंसे चिथड़ा भी सन्तोंको देनेमें संकोच मत
करो । देखो ! कर्णने सोना और द्रौपदीने चिथड़ा दिया । जो
जैसा दिया वह वैसा पाया ॥ २३ ॥ २४ ॥

निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीति सों सेव ।
जो चाहै आकार को, साधू परतछ देव ॥ २५ ॥
साधू आवत देखि के, चरणों लागौ धाय ।
क्या जानौ इस भेष में, हरि आपै मिल जाय ॥ २६ ॥

त्रिगुण आकारका साक्षी अपना स्वरूप है । उसे प्रेम प्रीतिकी
वृत्तिसे सेवन करो और यदि आकार चाहिये तो प्रत्यक्ष सन्त
गुरुदेवका दर्शन करलो । सन्तोंको आते देखकर चरणोंमें लोट
जावो । किसको मालूम ? इसी भेषमें साक्षात् प्रभु मिल
जाते हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥

साधू आवत देखि करि, हँसी हमारी देह ।
माथा का ग्रह ऊतरा, नैनन बढ़ा सनेह ॥ २७ ॥

सन्तोंको आते देखकर, हमारा शरीर प्रसन्न हो गया । और
माथेका कुलक्ष्ण टलकर नयनमें स्नेह बढ़ने लगा ॥ २७ ॥

साधू आवत देखि के, मन में कै मरोर ।
सो तो होसी चूहरा, वसै गाँव की ओर ॥२८॥

सन्तोंके दर्शनसे जो मनमें मरोड़ अर्थात् हृदयको संकुचित करता है, वह जरूर चाण्डाल शरीरको प्राप्त हो गाँवके किनारे वसेगा ॥ २८ ॥

साधु आया पाहुना, मागै चार रतन ।
धुनी पानी साथरा, सरधा सेती अन ॥२९॥

सन्त मिहमान आते हैं तो भकोंसे चार रतन माँगते हैं ।
धूप-दीप, जल, विस्तरा और श्रद्धा भक्तिसे अन्न ॥ २९ ॥

साधु दया साहिब मिले, उपजा परमानन्द ।
कोटि विघन पल में टलै, मिटै सकल दुख दंद ॥३०॥

पूर्वके सुरुत और सद्गुरुकी दयासे सन्तोंका दर्शन मिलता है । जिससे परम आनन्द लाभ और क्षणमें करोड़ों विघ्न टलके जन्मादि द्वन्द सकल उपाधियाँ मिट जाती है ॥ ३० ॥

साधू शब्द समुद्र है, जामें रतन भराय ।
मन्द भाग मुठ्ठी भरे, कंकर हाथ लगाय ॥३१॥

सन्त शब्दके सागर हैं जिसमें अनन्त ज्ञान रत्न भरे पड़े हैं । लेकिन भाग्यहीनको वहाँ भी मूठी भर कंकड़के सिधा कुछ नहीं हाथ लगता ॥ ३१ ॥

साधु मिलै यह सब टलै, काल जाल जम चोट ।
शीश नवावत ढहि पड़े, अघ पापन के पोट ॥३२॥

सन्तोंके मिलनेसे काल जाल जम चोट तो टलती ही है,

किन्तु उनके चरणोंमें शीश मुकानेसे तो जन्मोंके पाप-गट्टर भी
ढह पड़ते हैं ॥ ३२ ॥

साधु सेव जा घर नहीं, सतगुरु पूजा नाँहि ।
सो घर मरघट जानिये, भूत बसै तेहि माँहि ॥ ३३ ॥

जिस घरमें सन्त गुरुकी सेवा, पूजा नहीं है, वह घर, घर
नहीं वह तो प्रेतका निवास स्थान श्मशान है ॥ ३३ ॥

साधु सीप साहिब समुँद, निपजत मोती माँहि ।
वस्तु ठिकानै पाइये, नाल खाल में नाँहि ॥ ३४ ॥

सद्गुरु रूप दरियाके निवासी सन्तरूपी सिपीमें मोती
पकती है । जो चाहै सो वहाँसे प्राप्त कर सकता है, और ताल
तलैयासे नहीं ॥ ३४ ॥

साधु विरह सत्ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार ।
जग में होते साधु नहीं, जरि मरता संसार ॥ ३५ ॥

सन्त रूपी वृत्तमें सत्य ज्ञान रूप फल लगे हैं और शब्दोंका
विचार रूपी शीतल छाया है । यदि संसारमें सन्त नहीं होते तो
संसारो त्रिविधि तापोंसे जल मरता ॥ ३५ ॥

साधु हमारी आत्मा, हम साधुन की देह ।
साधुन में हम यौ रहैं, ज्यौं बादल में मेह ॥ ३६ ॥

सन्त हमारी जान हैं और हम सन्तनके शरीर हैं । घटामें
वृष्टिकी तरह हम सन्तोंमें रहते हैं ॥ ३६ ॥

साधु हमारी आत्मा, हम साधुन को सांस ।
साधुन में हम यौ रहैं, ज्यौं फूलन में वास ॥ ३७ ॥

सन्त हमारी आत्मा और हम उनके स्याँस हैं। पुष्पमें खुशबूकी भाँति हम उनमें रमे हुए हैं ॥ ३७ ॥

साधु हमारी आत्मा, हम साधुन के जीव ।

साधुन में हम घों रहैं, ज्यों पय मध्ये घीव ॥ ३८ ॥

सन्त हमारी आत्मा और हम सन्तोंके जीव हैं। दूधमें घीके समान हम उनमें रम रहे हैं ॥ ३८ ॥

ज्यों पय मध्ये घीव है, (त्यों) रमो रहा सय ठौर ।

वक्ता श्रोता बहुत मिले, मथि काढ़े ते और ॥ ३९ ॥

दूधमें घीके सदृश सर्वत्र रमे हुये हैं। उसके वक्ता और श्रोता बहुत मिलते, लेकिन घिलोयकर घृतके समान आत्मतत्त्व को निकालने वाले और ही हैं ॥ ३९ ॥

साधु नदी जल प्रेम रस, तहाँ प्रछालो अंग ।

कहैं कविर निरमल भया, हरि भक्तन के संग ॥ ४० ॥

सन्त निर्मल जलका प्रवाह रूप हैं। प्रेम भक्तिसे जाकर उसमें हर एक अङ्गके कलमपकी धो डाली, क्योंकि हरि भक्तोंके संगसे सब कुछ निर्मल होता है ॥ ४० ॥

साधु मिले साहिय मिले, अन्तर रही न रेख ।

मनसा बाचा करमना, साधू साहिय एक ॥ ४१ ॥

सन्तोंका मिलना ही साहियका मिलना है। अन्दरको दुविधा दूर कर मन, चचन, कर्मसे सन्त साहिय एकही स्वरूप समझो ॥ ४१ ॥

साधुन के मैं संग हूँ, अन्त कहूँ नहिँ जाँव ।

जु मोहिँ अरपै प्रीति सों, साधुन मुख है खाँव ॥ ४२ ॥

मेरा निवास और कहीं भी नहीं है सदा साधुके संगमें रहता हूँ। भक्तोंका चढ़ावा उन्हींके द्वारा प्रेमसे ग्रहण कर लेता हूँ ॥ ४२ ॥

साधू भूखा भाव का, धन का भूखा नाँहि।
धन का भूखा जो फिरै, सो तो साधू नाँहि ॥ ४३ ॥

सन्त प्रेमके भूखे हैं, धनके नहीं। जो धनके भूखे हैं वे साधू नहीं हैं ॥ ४३ ॥ -

साधु बड़े परमारथी, धन ज्यों घरसै आय।
तपन बुझावै और की, अपनो पारस लाय ॥ ४४ ॥
साधु बड़े परमारथी, शीतल जिनके अंग।
तपन बुझावै और की, दे दे अपनो रंग ॥ ४५ ॥

परमार्थी सन्त पादलकी वृष्टिके सदृश हैं। अपनी ज्ञान वृष्टि से ओरोंके तापको शान्त करते हैं। क्योंकि उनका प्रत्यंग शीतल होता है इसलिये अपने ज्ञान रंगके छीटा देकर दूसरोंकी जलन भी बुझा देते हैं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

आवत साधु न हरखिया, जात न दीया रोय।
कहैं कवीर वा दास की, मुक्ति कहाँ ते होय ॥ ४६ ॥
छाजन भोजन प्रीति सों, दीजै साधु बुलाय।
जीवत जस है जगत में, अन्त परम पद पाय ॥ ४७ ॥

ऐसे सन्तोंके आगमनसे जो भक्त प्रसन्न नहीं होता और उनके जानेसे रोता नहीं, कवीर गुरु कहते हैं, उसकी मुक्ति कहाँसे होगी? भक्तोंको तो चाहिये कि सन्तोंको बुलाकर प्रेमसे भोजन वस्त्र इत्यादि देवे, ताकि संसारमें जीतेजी यश तथा अन्तमें पूर्ण पद को प्राप्त करे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

सरवर तरुवर संतजन, चौथा घरसै मेह ।
 परमारथ के कारने, चारौ धारी देह ॥४८॥
 विरछा कयहु न फल भलै, नदी न अचवै नीर ।
 परमारथ के कारने, साधु धरा शरीर ॥४९॥

सन्त, सरोवर, वृक्ष और मेह इन चारोंको देह केवल पर-
 मार्थके लिये हैं । क्योंकि वृक्ष न तो स्वयं फल खाता है न नदी
 जल पीती है, ऐसे ही सन्तोंने भी अपने भोग विलासके लिये
 नहीं, किन्तु परोपकारार्थ शरीर धारण किया है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

अलख पुरुष की आरसी, साधु ही की देह ।
 लखा जु चाहै अलख को, इनहीं में लखि लेह ॥५०॥
 सुख देवै दुख को हरै, दूर करै अपराध ।
 कहै कविर वह कव मिलै, परम सनेही साध ॥५१॥

सन्तोंका शरीर अलख पुरुषके दर्शनका दर्पण है, यदि
 उसे कोई देखना चाहे तो इन्हींमें देखले । जो सन्त दुख, दरिद्र
 आदि दुर्गणोंको दूरकर सुख देते हैं, कवीर गुरु कहते हैं कि
 ऐसे परम सनेही सन्त कब मिलेंगे ? ॥ ५० ॥ ५१ ॥

जाति न पूछो साधु की, पूछि लीजिये ज्ञान ।
 मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान ॥५२॥
 हरि दरवारी साधु हैं, इन ते सब कुछ होय ।
 बेगि मिलावै राम को, इन्हें मिले जु कोय ॥५३॥

संसारिक भ्रमोंसे जो सन्त अलग हैं उनसे केवल ज्ञानकी
 चर्चा करनी चाहिये, जातिसे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि
 कीमत तलवारकी होती है, म्यानकी नहीं । सन्त तो हरिके

सभासद हैं। यदि इनसे जो कोई मिले तो अन्य चोजोंकी तो बात ही क्या, शीघ्र रामहीसे मिला देते हैं ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

कह आकाश को फेर है, कह(हा)घरती का तोल।

कहा साधु की जाति है, कह(हा)पारसका मोल ॥ ५४ ॥

कहो! आकाशकी गोलाईका नाप क्या है? एवं पृथ्वीका तोल और पारस मलिका मोल कोई कर सकता है? हरिज नहीं, इसी प्रकार सन्तोंकी भी जाति नहीं होती ॥ ५४ ॥

हरि सों तू मति हेत कर, कर हरिजन सों हेत।

माल मुत्क हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत ॥ ५५ ॥

साधू खोजा राम के, घसै जु महलन माँहि।

औरन को परदा लगे, इनको परदा नाँहि ॥ ५६ ॥

हरिकी सेवासे हरिजनकी सेवा श्रेष्ठ है, क्योंकि हरिकी प्रसन्नतामें संसारिक घस्तुका लाभ होता है और हरिजन तो साक्षात् हरिही को दे देता है ॥ अन्तःपुर प्रवेशके निमित्त सन्त और खोजा (दिजड़ा) के लिये परदा नहीं होता। दोनोंमें अन्तर इतना ही है कि, वह राजाके रत्नवासका पहरादार होता है और सन्त साक्षात् परमेश्वरके ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

साधुन की रुपड़ी भली, ना साकुट को गाँव।

चन्दन की कुटकी भली, ना बाबुल बनराव ॥ ५७ ॥

पुर पटन सूयस बसै, आनन्द ठाँवै ठाँव।

राम सनेही बाहिरा, ऊजड़ मेरे भाव ॥ ५८ ॥

कुसंगियोंके ग्रामसे सत्संगी सन्तोंकी मर्द्द अच्छी है। जैसे काँटेदार बंजूलके जंगलसे गुशबूदार चन्दनकी कुटकी (चूर्ण) भली होती है। भले नगर अच्छेयसे हों और जगह बंजगह नृत्य,

गानादि आनन्द भी होते हैं, परन्तु वे लोग राम कहानीसे यदि
यधिर हैं तो मैं उसे उजाड़ समझता हूँ । अथवा रामस्नेही सन्त
उस आनन्दसे बाहर हो ऊजड़ मोपड़ीमें ही प्रेम करते हैं ५७।५८

हयवर गयधर सधन धन, छत्रपति की नारि ।

तासु पदतर ना तुलै, हरिजन की पनिहारि ॥५९॥

क्यों नृपनारी निन्दिये, पनिहारी को मान ।

(वह) माँग सँवारै पीव कूँ, नित वह सुमिरै राम ॥६०॥

अनेक आभूषणोंसे सजी हुई छत्रचारोंकी रानी हरिजनकी
पनिहारीकी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि रानी केवल निज
पति प्रसन्नताके लिये माँग सँवारती है और वह प्रतिदिन प्रभुका
स्मरण करती है ॥ ५९ ॥ ६० ॥

साधुन की कुतिया भली, बुरी साकट की माय ।

वह बैठी हरिजस सुनै, (वह) निंदा करनै जाय ॥६१॥

निन्दकी निगुरेकी मातासे तो हरिजनकी कुतिया अच्छी है
जो बैठकर हमेशा हरि-कथा सुनती है ॥ ६१ ॥

तीरथ न्हाये एक फल, साधु मिले फल चार ।

सतगुरु मिलै अनैक फल, कहैं कबीर विचार ॥६२॥

तीर्थमें स्नानसे केवल शुद्धता रूपी एक फल और सन्तोंके
समागममें अर्थादि चार फलको प्राप्ति होती है । परन्तु सद्-
गुरुके मिलनेसे अनेकों फलको प्राप्ति हो जाती है ऐसा कबीर
गुरु विचार कर कहते हैं ॥ ६२ ॥

साधु सिद्ध बहु अन्तरा, साधु मता परचण्ड ।

सिद्ध जु तारे आपको, साधु तारि नौ खण्ड ॥६३॥

यही धड़ाई सन्त की, करनी देखो थाय ।
रज हूँ ते भीना रहै, लौलिन है गुन गाय ॥६४॥

सिद्ध और सन्तों में बहुत अन्तर है, क्योंकि सिद्ध अपने हितके लिये हैं, और विवेकी सन्त तो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके मुमुक्षुका हितकारी हैं । यथा—“उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।” यस ! कर्तव्य हो देख लो, यही उसकी श्रेष्ठता है । सन्तों में उदारता, नम्रता और प्रेम भावमें कुछ कमी नहीं ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

परमेश्वर ते संत धड़, ताका कह (हा) उनमान ।
हरि माया आगै धरै, सन्त रहै निरयान ॥६५॥
नीलकण्ठ कीड़ा भखै, मुख बाके हैं राम ।
औ गुन बाकै नहिं लगे, दरशन ही से काम ॥६६॥

हरिसे सन्त बड़े हैं । इनकी परस्पर बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि माया हरिके आगे रहती है और सन्त उससे रहित हैं । गुणग्राही बनो, दुर्गुण देखनेमें कुछ लाभ नहीं । नीलकण्ठ-शंकर और पद्मी विशेषकी भी कहते हैं जिसके दर्शनसे यात्रा सफल मानते हैं ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

आप साधु करि देखिये, देख असाधु न कोय ।
जाके हिरदै हरि नहीं, हानि उसी की होय ॥६७॥
जा सुख को मुनिवर रटै, सुरनर करै विलाप ।
सो सुख सहजै पाइया, सन्तों संगति आप ॥६८॥

स्वयं सदा सबके प्रति साधु दृष्टि रखनी चाहिये । जिसके हृदयमें हरि दृष्टि नहीं हैं, उससे उसीको हानि है । जिस सुखके लिये ऋषि मुनि अहोरात्र रुदन, रुदन करते हैं । वह सुख सन्तोंके संगसे सहजहीमें मिल जाता है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

मेरा मन पंछी भया, उड़ि के चढ़ा आकास ।
 बैकुण्ठहि खाली पड़ा, साहिय सन्तों पास ॥६६॥
 परवत परवत मैं फिरा, कारन अपने राम ।
 राम सरीखे जन मिले, तिन मारै सब काम ॥७०॥

यद्यपि मेरा मनरूपी पक्षी उड़कर आकाशमें पहुँचा, लेकिन
 वहाँ शून्य ही शून्य पाया, क्योंकि साहिय तो सन्तोंके पास हैं।
 अतः उनके वास्ते चाहे जङ्गल पहाड़ आदि में दूँदू फिरो
 परन्तु जब तक उनके स्नेहो, सत्संगी नहीं मिलेंगे तबतक प्रयोजन
 सिद्ध नहीं हो सकता ॥ ६६ ॥ ७० ॥

कबीर शीतल जल नहीं, हीमन शीतल होय ।
 कबीर शीतल संत जन, राम सनेही सोय ॥७१॥
 भली भई हरिजन मिले, कहने आयो राम ।
 सुरति दसौं दिश जाय थी, अपने अपने काम ॥७२॥

शान्ति देनेवाला शीतल न तो ऐसा जल है न यकृत, जैसा
 कि राम स्नेही सन्त हैं। अहो भाग्य ! कि ऐसे सन्त मिलें,
 जिनके सत्संग प्रभावसे दिशाओंमें फैली हुई अपने अपने विषय
 प्रवृत्त वृत्तियाँ भी वहाँसे उपराम हो रामहीमें आराम करने
 लगीं ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

संत मिले जनि बीछुरौ, बिछुरौ यह मम प्रान ।
 शब्द सनेही ना मिलै, प्राण देह में आन ॥७३॥
 कोटि कोटि तीरथ करै, कोटि कोटि करु धाम ।
 जब लग साधु न सेवई, तब लग काचा काम ॥७४॥

मेरा प्राण जाय तो भलेही जाय, पर ऐसे आनन्दप्रद सन्तोंका

वियोग न हो, क्योंकि फिर ये कहाँ मिलेंगे? प्राणका संयोग तो दूसरे शरीरमें भी होगा। चाहे तीर्थ, धाम करोड़ों बार क्यों न फिर आयो, परन्तु जब तक सन्तोंकी सेवा नहीं किया तब तक सब काम नाकाम है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

आशा वासा सन्त का, ब्रह्मा लखै न वेद।
पट दरशन खटपट करै, चिरला पावै भेद ॥ ७५ ॥
वेद धके ब्रह्मा धके, धाके सेस महेस।
गीता हूँ की गम नहीं, संत किया परवेस ॥ ७६ ॥

सन्तकी रहनी, गहनीको ब्रह्माखत वेद अध्ययनसे कोई नहीं जान सकता। उसके ज्ञान अर्थ योगी आदि पड़ दर्शन बहुतेरे खटपटमें लगे, परन्तु मर्म कोई नहीं पाया, या पाता भी है तो घिरला सत्सङ्गी। क्योंकि सन्तकी वृत्तिकी गति जिस रूपमें होती है वहाँ तक “यतो वाचो निवर्त्तन्ते” इत्यादि वेदादिकी गति ही नहीं है ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

धन सो माता सुन्दरी, जाया साधू पूत।
नाम सुमिरि निर्भय भया, अरु सब गया अबूत ॥ ७७ ॥

वही सौभाग्यवती जननी धन्य है, जिसने सन्त सन्तानको जनी। जो रामको स्मरण कर निर्भय हुआ ओर शेष मातायें सन्तान हीन हुई ओर हैं ॥ ७७ ॥

साधू ऐसा चाहिये, दुखै दुखावै नाँहि।
पान फूल छेड़ै नहीं, बसै बगीचा माँहि ॥ ७८ ॥
साधू जन सब में रमें, दुःख न काहू देहि।
अपने मत गाढ़ा रहै, साधुन का मत चेहि ॥ ७९ ॥

सन्त संसार यागका माली या भ्रमर हैं। जो संसारमें रहते हुये किसीको दुखरूपमें नहीं छेड़ते। सबमें रमते हुये भी किसीको दुःखरूप न होकर अपने सिद्धान्त पर दृढ़ स्थिर रहना यही सन्तोंका मत है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥

साधु हजारी कापड़ा, तामें मल न समाय ।
साकट काली कामली, भावै तहाँ विछाय ॥८०॥
साधू भौंरा जग कली, निश दिन फिरै उदास ।
टुकि टुकि तहाँ विलंबिया, (जहाँ) शतिल शब्द निवास

सन्त सुफेद वस्त्र हैं, जिसमें मैलका स्थान नहीं। और कुसंगी काली कम्बल है चाहे जहाँ डाल दो ॥ संसारके भोग-रूपी कलीसे सन्त भ्रमर सन्तत उदासीन विचरते हैं। यन्त्रि-श्रित ठहरे भी तो वहाँ ही, जहाँ शान्तिप्रद सार शब्दका विचार है ॥ ८० ॥ ८१ ॥

साधु कहावन कठिन है, आगे की सुधि नाँहि ।
शूली - ऊपर खेलना, गिरु तो ठौरहि काहि ॥८२॥
साधु कहावन कठिन है, ज्यों खाँड़े की धार ।
डगमगाय तो गिरि पड़ै, निहचल वतरै पार ॥८३॥

जिन्हें आगेका ज्ञान है उन्हें सन्त नाम धराना मुश्किल है। "ज्ञानके फाण्ड रुपाण की धारा" इत्यादिवत् सन्त कहाना मानो भालेकी नोक पर दौड़ना है, जरासा दूधर उधर हुआ कि गया, जो बड़ी सावधानीके साथ स्थिर होगा वही पार उतरेगा ८२, ८३

साधु कहावन कठिन है, लम्बी पेड़ खजूर ।
चढ़ै तो चाखै प्रेम रस, गिरै तो चकनाचूर ॥८४॥

साधू चाल जु चालई, साधु कहावै सोय ।
विन साधन तो सुधि नहीं, साधु कहाँ ते होय ॥८१॥

सन्त यत्नना मानो चीकने लम्बे सजूर-वृत्त पर चढ़ना है ।
जो चढ़ेगा तो अग्रथ प्रेमरस चासेगा, किन्तु गिरने पर कहाँ
ठोर नहीं । श्रवणादि साधनही जत्र ज्ञानके नहीं हैं तो सन्त
कोई कैसे हो सकता ? ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

साधू सोई जानिये, चलै साधु की चाल ।
परमार्थ राता रहै, बोलै बचन रसाल ॥८६॥
साधु सती औ शूरमा, दुई न मोड़ै मूँह ।
ये तीनों भागा घुरा, साहिय जाकी सँह ॥८७॥

उन्हींको साधु जानना जो साधुकी मर्यादा पालन करे और
परमार्थमें सदा प्रेम रखे । जिनके सद्गुरुका शपथ है ऐसे सन्त,
सती, शूर इन तीनोंको दैव अपने पदमे कभी विमुख न
करें ॥ ८६ ॥ ८७ ॥

साधु सती औ शूरमा, राखा रहै न ओट ।
भाधा बाँधि पताक सों, नेजा बालें चोट ॥८८॥
साधु सती औ सिंहको, ज्यों लंघन त्यों शोभ ।
सिंह न मारै मेंढका, साधु न बाँधै लोभ ॥८९॥

साधु, सती, शूर ये किसीके रखे परदेमें नहीं रहते । भले
ही कोई मालाकी चोट लगावे, इनको धजा शिरके साय रहती
है ॥ साधु, सती और सिंहका जितना उपवास, उतनाही गोरव
है । सिंह मेंढक मारकर अपना शत्रु भग नहीं करता । ऐसेही
सन्त अधिक जीनेको लालसामें अपने कर्तव्य पालनसे विमुख
किसी हालतमें भी नहीं होते ॥ ८८ ॥ ८९ ॥

साधु सिंह का इकमता, जीवत ही को खाय ।
 भाव हीन मिरतकदसा, ताके निकट न जाय ॥६०॥
 साधु साधु सब एक हैं, जस अफीम का खेत ।
 कोई विवेकी लाल हैं, और सेत का सेत ॥६१॥

सिंह, सन्तका एकही सिद्धान्त है। जैसे सिंह जीविन प्राणी को खाता है, वैसेही सन्त भी भावयुत भक्तके ही पास जाते हैं। यों तो सन्त सन्त सब एकही हैं जैसे अफीमका खेत वैसेही और का खेत, परन्तु विवेकी सन्त रत्न कोई एक हैं, और सब श्वेत वेप हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥

साधू तो हीरा भया, ना फूटे धन खाय ।
 ना वह विनसै कुंभ ज्यों, ना वह आवै जाय ॥६२॥
 साधु साधु सबही धड़े, अपनी अपनी ठौर ।
 शब्द विवेकी पारखी, ते माथे के भौर ॥६३॥

सन्त हीराकी तरह सांसारिक कुभावरूपी धन पढ़ने पर भी अपने स्वभावसे कुंभके सदृश नहीं विचलते। सदा निश्चल रहते हैं। इस वास्ते पारख निष्ट सार शब्द विवेकी सन्त सब सन्तोंके मुकुटमणि कहे जाते हैं ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

साधू ऐसा चाहिये, जाके ज्ञान विवेक ।
 बाहर मिलते सों मिलै, अन्तर सबसों एक ॥६४॥
 सदा कृपालु दुख परिहरन, वैर भाव नहिं दोष ।
 छिमा ज्ञान सत भाखही, हिंसारहित जु होय ॥६५॥

ऐसे ज्ञान विवेक युत सन्त होना चाहिये बाहर मिलनेवाले जिज्ञासुके भावनानुसार मिलें, परन्तु भीतरसे अपना स्वरूप

समझकर एकही दया दृष्टि रखें ॥ दूसरोंके दुःख दूर करनेमें
वैर भावकी द्वैत दृष्टि त्यागकर सदा दया, क्षमा, सत्य वचन
और अहिंसा धर्महीको पालन करें ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

दुख सुख एक समान है, हरप शोक नहीं व्याप।

उपकारी निहकामता, उपजै छोह न ताप ॥ ६६ ॥

सदा रहै सन्तोष में, घरम आप दृढ़ धार।

आश एक गुरुदेव की, और न चिन्त विचार ॥ ६७ ॥

हर्ष, शोक मनका धर्मविवेकी सन्तोंको नहीं व्यापता, क्योंकि
वे दोनोंको समान समझकर कामना रहित सदा परोपकारमें रहते
हैं। अतः उन्हें दैहिकादिक तापोंसे चित्तमें विक्षेप भी नहीं होता।
सदा सन्तोष वृत्ति, निज धर्मपर निश्चल हो, केवल सद्गुरुदेवको
आशाके अतिरिक्त किसी वस्तुका चिन्तन चित्तसे नहीं
करते ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

सावधान औ शीलता, सदा प्रफुल्लित गात।

निर्विकार गंभीर मत, धीरज दया वसात ॥ ६८ ॥

निवैरी निहकामता, स्वामी सेती नेह।

विषया सों न्यारा रहै, साधुन का मत येह ॥ ६९ ॥

विवेकी सन्तोंके चित्तमें सावचेतता, स्वभावमें शीलता,
शरीरमें प्रसन्नता और मनमें निर्विकारता, गम्भीरता, दयालु-
तादि सद्गुण सदा वसते हैं ॥ सर्व विषयोंसे निवृत्त हो
चित्स्वरूप स्वामीमें स्नेह रखना, वस। यही सन्तोंका मत
है ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

मान अमानन चित धरै, औरन को सनमान।

जो कोई आशा करै, उपदेशै तेहि ज्ञान ॥ १०० ॥

शीलघंत दृढ़ ज्ञान मत, अति उदार चित होय।
लज्जावान अति निष्ठलता, कोमल हिरदा सोय ॥१०१॥

सन्त निज प्रति किया हुआ दूसरोंसे मान अपमानको चित्तमें न लाके मदा दूसरोंको सम्मान करते हैं। मोहासक्तोंको ज्ञान उपदेश करते हैं ॥ हृदय शुद्धिके लिये शील, उदारादि शुभ गुण सदा धारण किये रहते हैं ॥ १०० ॥ १०१ ॥

इन्द्रिय मन निग्रह करन, हिरदा कोमल होय।
सदा शुद्ध आचार में, रह विचार में सोय ॥१०२॥
और देव नहीं चित्त पसै, मन गुरु चरण बसाय।
स्वल्पाहार भोजन कर, तृष्णा दूर पराय ॥१०३॥

ज्ञानवाधक विषयादियोंसे इन्द्रिय, मनको निग्रह करके सदा मृदु, शुद्ध और आचार विचार परायण बनाना ॥ सद्गुरु चरणोंके अतिरिक्त मनका दूसरा कोई देवादि विषय न होना। सर्व तृष्णाओंको दूरकर भोजन, वखादिका यथा लाभमें सन्तोष करना आदि विषेको सन्तोंका लक्षण है ॥ १०२ ॥ १०३ ॥

पड़ विकार यह देह के, तिनको चित्त न लाय।
शोक मोह प्यासहि छुधा, जरा मृत्यु नाश जाय १०४
कपट कुटिलता छाँड़िके, सबसों मित्रहि भाव।
कृपावान सम ज्ञानवत, वैर भाव नहीं काव ॥१०५॥

जुधा पिपासा, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु ये पड़विकार शरीरके हैं। इन्हें चित्तमें हर्गिज न आने दे ॥ छल प्रपंच वैरभावको छोड़के भैत्री, करुणा मुदिता आदि भाव सबसे रखते। यहो ज्ञानी सन्तका लक्षण है ॥ १०४ ॥ १०५ ॥

कपट कुटिलता दुरवचन, त्यागी सब सों हेत ।

कृपावन्त आशा रहित, गुरु भक्ति शिख देत ॥१०६॥

रवि को तेज घटै नहीं, जो घन जुँरे घमंड ।

साधु वचन पलटै नहीं, पलटि जाय ब्रह्मंड ॥१०७॥

छल प्रपंच और कटु वचन त्यागके विना कारण कृपालु सन्त सबसो प्रीति पूर्वक सद्गुरु भक्तिकी शिक्षा देते हैं ॥

क्योंकि जैसे सूर्यका प्रताप बादलके समूहसे कभी नहीं घटता ऐसेही टेकी सन्तगण अपने वचन स्वभावको किसी हालतमें भी नहीं पलटते, चाहे ब्रह्माण्ड क्यों न फिर जाय ॥१०६॥१०७॥

जौन चाल संसार की, तौन साधु की नाहि ।

डिंभ चाल करनी करै, साधु कहो मति ताहि ॥१०८॥

गाँठी दाम न बाँधई, नहिं नारी सों नेह ।

कहैं कपीर ता साधु की, हम चरणन की खेह ॥१०९॥

संसारकी चालसे सन्त अलग रहते हैं । दुम्मी और अहंकारियोंको साधु मत कहो ॥ कपीर गुरु कहते हैं कि, हम उन्हीं सन्तोंके दाकसार हैं जो कंचन और कामिनीसे विरक्त हैं ॥ १०८ ॥ १०९ ॥

कोई आवै भाव ले, को(इ)अभावले आव ।

साधु दोऊ को पोषते, भाव न गिनै अभाव ॥११०॥

रक्त छाँड़ि पय को गहै, ज्यों रे गऊ का बच्छ ।

औगुण छाँड़ै गुण गहै, ऐसा साधु लच्छ ॥१११॥

चाहे कोई भावसे आवे या कुभावसे, दयालु सन्त दोनों पर दयाकी दृष्टि समान रखते हैं ॥ सन्तोंका लक्ष सद्गुणको और

होता है। जैसे गौका बड़ड़ा खिरको छोड़कर दूधका पान करता है ॥ ११० ॥ १११ ॥

सन्त न छाड़ै सन्तता, कोटिक मिलै असन्त ।

मलय भुवंगम वेधिया, शीतलता न तजन्त ॥ ११२ ॥

छाड़े करोड़ों असन्त क्यों न टूट पड़ें, परन्तु सन्त अपने शान्ति स्वभावको नहीं छोड़ते। जैसे विषवरके चिपटे रहनेपर भी मलयंगिरि अपनी शीतलता नहीं त्यागता ॥ ११२ ॥

कमल पत्र है साधुजन, यसै जगत के माँहि ।

चालक केरी धाय ज्यों, अपना जानत नाँहि ॥ ११३ ॥

“यों साधू संसारमें कमला जल माहों। सदा सर्वदा सँग रहे जल परसत नाहीं ॥” इत्यादिवत् सन्त कमल पत्रकी तरह संसारमें रहते हुए उससे धिरक रहते हैं, जैसे दाई अपना बच्चा नहीं समझती ॥ ११३ ॥

हरि दरिया सूभर भरा, साधू का घट सीप ।

तामें मोती नीपजै, चढ़ै देशावर दीप ॥ ११४ ॥

हरि समुद्रवत् परिपूर्ण हैं। उसमें सन्तोंका हृदय सोपीके सदृश हैं, जहाँसे नानरूपों मोती उत्पन्न हो सम्पूर्ण मंसारको सुशोभित करते हैं ॥ ११४ ॥

बहता पानी निरमला, बन्दा गन्दा होय ।

साधू जन रमता भला, दाग न लागे कोय ॥ ११५ ॥

बँधा(भी)पानी निरमला, जो टुक गहिरा होय ।

साधूजन बैठा भला, जो कलु साधन सोय ॥ ११६ ॥

धारावाही जलको तरह विचरते हुए सन्त सदा निर्मल

रहते हैं। बन्धा पानी, वही निर्मल रहता है जिसमें गहराई है।
ऐसे साधन सम्पन्न सन्त जन भी बैठे अच्छे होते हैं ॥११५॥११६॥

ढोल दमामा गड़गड़ी, सहनाई औ तूर।
तीनों निकसि न बाहुरै, साधु सती औ शूर ॥११७॥
तूटै बरत अकास सों, कौन सकत है भेल।
साधु सती औ शूर का, अनी उपर का खेल ॥११८॥

जैसे ढोल, डुम्री, नगाड़ा, सहनाई और तुरही इनकी
निकली हुई आवाज पोछे नहीं लौटती तैसेही सन्त, सती और
शूर ये तीनों भी पोछे पग नहीं देते ॥ आकाशसे नटके धाँसकी
रस्सीको टूटने पर कोन उसे थाम सकता है? कोई नहीं।
ऐसेही सन्त, सती, शूरका खेल भालेकी नोकके बराबर है। उसे
दूसरा कोई नहीं छू सकता ॥ ११७ ॥ ११८ ॥

हाँसी खेल हराम है, जो जन राते राम।
माया मन्दिर इस्तरी, नहिं साधु का काम ॥११९॥
उड़गन और सुधाकरा, बसत नीर की संघ।
याँ साधू संसार में, कबीर पड़त न फन्द ॥१२०॥

जिन्हें राममें आराम है उन्हें हँसी, खेल हराम हैं। क्योंकि
विरक्त सन्तोंको माया, मन्दिर और स्त्रीसे कुछ काम नहीं ॥
यद्यपि मछलीके साथ साथ जलमें चन्द्र, ताराओंके भी प्रति-
विम्ब रहता है किन्तु वे जातमें मछलीके संग नहीं पकड़े जाते।
ऐसेही विरक्त सन्त संसार बन्धनमें कभी नहीं पड़ते ११९-१२०

जौन भाव ऊपर रहै, भितर बसावै सोय।

भीतर औ न बसावई, ऊपर और न द्योय ॥१२१॥

तन में शीतल शब्द है, बोलै वचन रसाल ।
कहैं कचिर ता साधुको, गंजि सकै नहिं काल ॥१२२॥

“जस कथनो तस करनो” इसके अनुसार सन्तोंको बाहर, भीतर एक सा होना चाहिये । वेप रहस्य, कथन और कर्तव्यमें भेद कभी न होना चाहिये । जो सन्त शीतल हृदय मन प्रसन्न मधुर वचन बोलते हैं, कबोर गुरु कहते हैं, उनका काल कुछ नहीं कर सकता है ॥ १२१ ॥ १२२ ॥

तीन लोक उनमान में, चौथा अगम अगाध ।
पंचम दसा है अलख की, जानैगा कोइ साध ॥१२३॥
सब धन तो चंदन नहीं, शूरा के दल नाँहि ।
सब समुद्र मोती नहीं, यौं साधू जग भाँहि ॥१२४॥

संसारो त्रिगुण लोकके चक्रमें पड़े हैं, और सत्संग विमुख वेपधारी, चौथे लोक मनके अथाह दरियामें गोता खा रहे हैं । पंचम स्थान निवासो अलख स्वरूपको तो कोई बिरलेही सत्संगी सन्त जानते हैं । संसारमें ऐसे सन्त बहुत कम होते हैं । जैसे सब स्थानमें चन्दन, शरमा और मोती नहीं पाया जाता ॥

सिंघन के लेंहड़ा नहीं, हँसों की नहीं पाँत ।
लालन की नहीं बोरियों, साधु न चले जमात ॥१२५॥
स्वांगी सब संसार हैं, साधू समझ अपार ।
अलल पंछि कोइ एक है, पंछी कोटि हजार ॥१२६॥

जैसे सिंहोंकी गरौह, हँसको कतार और रत्नोंका थैला नहीं होता, वैसेही विपेकी और अभ्यासी सन्तोंकी जमात नहीं होती । वेपधारियोंसे संसार भरे पड़े हैं । सन्तोंके ज्ञान रहस्यसे

वे कोशों दूर है । गगन विहारी अलल पक्षी कोई एक है और
यों तो वातावरणमें उड़नेवाले करोड़ों रंग विरंगे पक्षी हैं ॥

ऐसा साधू खोजि के, रहिये चरणों लाग ।

मिटै जनम की कल्पना, जाके पूरण भाग ॥१२७॥

ऊँडा चित अरु सम दसा, साधू गुन गंभीर ।

जो धोखा बिचलै नहीं, सोई संत सुधीर ॥१२८॥

ऐसे सन्तोंको खोजकर शरणागत होना चाहिये । जन्मान्तरोंकी कल्पना मिट जायगी, पूर्ण भाग्यशालीको क्षात्री सन्त मिलते हैं ॥ अगाध हृदय, सम दृष्टि, और सन्तोंके लक्षणसे भरपूर जो सन्त हैं, वे हर्षित नहीं धोखामें पड़ते ॥१२७॥१२८॥

चित चैन में गरकि रहा, जागि न देख्यौ मित्त ।

कहाँ कहाँ सल पारि हो, गलबल सहर अनित्त १२९

ऐ मित्रो ! मनको शान्तिमें शान्त रखो जगते और देखजो !
मेल और प्रेम किससे करना चाहिये ? संसाररूपी शहर गड़बड़
और क्षणभंगुर है ॥ १२९ ॥

कधीर हमरा कोई नहीं, हम काहू के नाँहि ।

पारै पहुँची नाव ज्यौँ, मिलिके बिछुरी जाँहि १३०

आज काल के लोग हैं, मिलिके बिछुरी जाँहि ।

लाहा कारण आपने, सो गँद राम किखाँहि ॥१३१॥

संसारमें कोई किसीका नहीं है मिलना-बिछुड़ना केवल नदी
नैयाका संयोग है । सब आज कालके लोग हैं, मिलना और
बिछुड़ना इनका काम है । फिर भी नहीं समझते, अपने
लामके लिये रामको शपथ खाते हैं ॥ १३० ॥ १३१ ॥

कबीर सय जग हेरिया, मेल्यौ कंध चढ़ाय ।
हरि विन अपना कोई नहिं, देखा ठोकि बजाय ॥१३२॥

संसारको कन्वे चढ़ाके भलोभाँति ठोक, ठठाके देस लिया
कि अपना हरि बिना हितकारो कोई नहीं ॥ १३२ ॥

निसरा पै विसरा नहीं, तो निसरा ना काहि ।
पहिली खाद उखालिया, सो फिर खाना नाहि १३३
जो बिभूति साधुन तजी, मूढ़ ताहि लपटाय ।
ज्याँहि धमन करि डारिया, स्वान स्वाद करि खाय १३४

त्यक्त संसारके भोगोंको विस्मृत नहीं किया तो यह त्याग
किस कामका ? त्यक्तको पुनः ग्रहण कुत्तेके समान धमन चाटना
है ॥ जिन विभूतियोंको तुच्छ समझकर सन्तोंने त्याग दो है
पामर उसीमें धमन स्वादी कुत्तेकी तरह लिपटे हुए हैं ॥

दुनिया बंधन पड़ि गई, माधू हैं निरबंध ।
राखै खड्ग जु जान का, काटत फिरै जु फंद ॥१३५॥
कबीर कमलन जल बसै, जल बसि रहे असंग ।
साधू जन तैसे रहें, सुनि सतगुरु परसंग ॥१३६॥

संसारी लोग बन्धनमें पड़ते हैं, सन्त सदा निर्यन्ध रहते
हैं । क्योंकि शानी सन्त असंग शस्त्रसे फन्दोंको काटते फिरते
हैं । जैसे जलमें रहता हुआ कमल जलसे असंग रहता है । वैसेही
सद्गुरु ज्ञानमें निमग्न सन्त प्रासंगिक संसार संगसे असंग
रहते हैं ॥ १३५ ॥ १३६ ॥

मुर्गाधी को देख कर, मन उपजा यह ज्ञान ।
जल में गोता मारिकर, पंख रहे अलगान ॥१३७॥

सन्तोंके असंग व्यवहारका ज्ञान विश्वास न हो तो भ्रान्ति निवृत्तिके लिये जलकूकड़ीको देख लो, जलमें गोता लगाके भी पंख भींगने नहीं देती ॥ १३७ ॥

जुआ चोरी मुखविरी, व्याज विरानी नारि ।
जो चाहै दीदार को, इतनी धस्तु निवारि ॥१३८॥
संत समागम परमसुख, जान अलप सुख और ।
मान सरोवर हंस हैं, बगुला ठौरे ठौर ॥१३९॥

जुआ, चोरी, जासूसी, सड़ और पर ली गमन इतनी धस्तु आत्मतत्त्वदर्शनार्थीको अवश्य त्यागनी चाहिये । सत्संगी जन उसको तुच्छ जानकर सन्तोंके सत्संगमें परम सुखका लाभ लेते हैं । हंस मानसरोवरमें ही रहता है, लेकिन बगुला ठौर ठौर देखनेमें आता है ॥ १३८ ॥ १३९ ॥

सन्त मिले सुख ऊपजे, दुष्ट मिले दुख होय ।
सेवा कीजै सन्त की, जनम कृतारथ होय ॥१४०॥
हरिजन मिले तो हरि मिले, मन पाया विश्वास ।
हरिजन हरिका रूप है, ज्युँ फूलन में वास ॥१४१॥

सन्तोंके दर्शनसे सुख और दुष्टोंके मिलनेसे दुख होता है । सन्तकी सेवासे नर जन्म सफल होता है ॥ पुष्पमें सुगन्धिके समान हरिजनमें हरि रमे हुए हैं । इसलिये हरिजनके दर्शनसे हरि मिलनेका फल मिलता है । ऐसा मनमें विश्वास रखना चाहिये ॥ १४० ॥ १४१ ॥

राम मिलन के कारनै, मो मन बड़ा उदास ।
संत संग में सोधिले, राम उनों के पास ॥१४२॥

शरणै राखौ साइयाँ, पूरो मन की आस ।

और न मेरे चाहिये, संत मिलन की प्यास ॥१४३॥

यदि सब तरफसे उपराम हो केवल रामसे मिलनेकी मनमें उत्कण्ठा है, तो राम सन्तोंके पास है । उन्हींकी शरणमें जाके खोजो । हे प्रभो ! अपनी शरणमें लो, और मनकी आशा पूरी करो । मुझे कुछ न चाहिये केवल रामरूप सन्त दर्शनका प्यासा हूँ । ऐसी पुरार करो ॥ १४२ ॥ १४३ ॥

कलियुग एके नाम है, दृजा रूप है सन्त ।

साँचे मन से सेइये, भेटे करम अनंत ॥१४४॥

संत जहाँ सुमरण सदा, आठों पहर अभूल ।

भरि भरि पीवै राम रस, प्रेम पिघाला फूल ॥१४५॥

कलियुगमें शान्ति, गतिके लिये एक राम और दूसरा सन्त हैं । निष्कपट भावसे सेवन करो तो सभी पुकर्म मिट जायेंगे । जहाँ सन्त हैं वहाँ सदा अचूक स्मरण विचार हुआ करता है । सत्संगी जन रामरसका प्रेम प्याला सत्संगदरिया से भर भर पिया करते और मस्त रहते हैं ॥ १४४ ॥ १४५ ॥

फूटा मन बदलाय दे, साधू बड़े सुनार ।

तूदी होवै राम सो, फेर सँघावन हार ॥१४६॥

राज दुवार न जाइये, कोटिक मिले जूहेम ।

सुपच भगत के जाइये, यह विस्नू का नेम ॥१४७॥

यदि आत्मारामसे मन फूटा यानी विमुख है तो सन्त सोनारके पास पुनः सँधाने (जोड़धाने) के लिये चले जाओ ॥ राजाके द्वारे करोड़ों सोनेकी थाली क्यों न मिलती हो तो भी हर्गिज न जाओ । भक्त चाहे स्वपच हो वहाँ अवश्य जाना यही तो भगवान्की टेक है ॥ १४६ ॥ १४७ ॥

संगत कीजै साधु की, कदी न निष्फल होय ।
लोहा पारस परस ते, सो भी कंचन होय ॥१४८॥
सो दिन गया अकाजमें, संगत भई न संत ।
प्रेम विना पशु जीवना, भाव विना भटकंत ॥१४९॥

सन्तोंका सत्संग निष्फल कभी न होता । देख लो पारसके
स्पर्शसे लोहा भी कंचन हो जाता है ॥ सन्तोंके सत्संगके विना
दिन सब व्यर्थ गये । प्रेम विनाके जीवन जंगली पशु तुल्य
भ्रमण मात्र है ॥ १४८ ॥ १४९ ॥

संत मिले तब हरि मिलें, यूँ सुख मिलै न कोय ।
दरशन ते दुरमत फटै, मन अति निरमल होय ॥१५०॥
साहिब मिला तब जानिये, दरशन पाये साध ।
मनसा चाचा करमना, भिटे सकल अपराध ॥१५१॥

हरिरूप सन्तके दर्शन मुखके बराबर कोई भी सुख नहीं है ।
सन्तोंके दर्शनसे दुरमत दूर हो हृदय अति पवित्र हो जाता है ॥
सन्तोंके दर्शनहीमें साहबका दर्शन है, उससे मन, चाणी और
शरीरसे उत्पन्न सबही अपराध (पाप) मिट जाते हैं १५०-१५१
दया गरीबी बन्दगी, सुमता शील सुभाव ।
घेते लच्छन साधु के, कहैं कवीर सद्भाव ॥१५२॥
मान नहिं अपमान नहीं, ऐसे शीतल संत ।
भवसागर ऊतर पड़े, तोरै जम के दंत ॥१५३॥

गुरु कवीर सद्भावसे कहते हैं कि दया, दीनता, विनय,
समता और शील स्वभाव ये सब सन्तके लक्षण हैं ॥ ऐसे लक्षण
युक्त जो सन्त मान, अपमानसे रहित सदा स्वरूपमें शान्त रहते
हैं, वे जीते जी मृत्युको जीतकर भवसिन्धुतर चुके ॥१५२-१५३॥

आशा ताजि माया तजै, मोह तजै अरु मान ।

हरख शोक निन्दा तजै, कहँ कबिर सँत जान ॥१५४॥

साधू सोइ सराहिये, कनक कामिनी त्याग ।

और कछू इच्छा नहीं, निशदिन रह अनुराग ॥१५५॥

आशाको त्यागकर माया-मोह और मान, अपमानसे होने-
वाली जो हर्ष, शोक और निन्दा स्तुति है उन्हें जो त्यागते हैं
वेही कबीर गुरुके मान्य सन्त हैं ॥ क्योंकि कनक और कामि-
नीके त्यागी सन्तही प्रशंसाके पात्र हैं । जो यासना रहित नित्य
आत्मस्वरूपमें लुप्त रहते हैं ॥ १५४ ॥ १५५ ॥

संतन के मन भय रहे, भय धरि करै विचार ।

निशदिन राम जपउ करै, विसरत नहीं लगार ॥१५६॥

आशन तो इकान्त करै, कामिनी संगत दूर ।

शीतल संत शिरोमनी, उनका ऐसा नूर ॥१५७॥

विवेकी सन्त जन्मादिका भय मनमें रखके निर्मयताके लिये
सदा सत्यासत्यका विवेक और आत्मचिन्तन किया करते हैं,
जन्म मृत्युरूपी लगा रीते कभी नहीं याकिल होते ॥ जहाँ
कामिनीका सहवास न हो ऐसे दूर एकान्तमें आसन रखते हैं ।
वेही शीतल और श्रेष्ठ सन्त हैं । उनहीके कीर्ति प्रकाशसे संसार
प्रकाशित है ॥ १५६ ॥ १५७ ॥

साधु साधु मुखसे कहै, पाप भस्म है जाय ।

आप कबीर गुरु कहत हैं, साधू सदा सहाय ॥१५८॥

हौं साधुन के संग रहूँ, अंत न कितहूँ जाऊँ ।

जु मोहि अरपै प्रीति सो, साधुन मुख है खाऊँ ॥१५९॥

जो सन्तोंका नाम यत्नग्यार मुखसे उच्चारण करेगा उसका

पाप सब क्षय हो जायगा । कबीर गुरु स्वयं कह रहे हैं । सन्त सदा सर्वाके सहायक हैं । भगवान् भी कहते हैं कि, मैं और कहीं नहीं रहता सदा सन्तोंके संगमें रहता हूँ, जो कोई पत्र, पुष्प प्रेमसे अर्पण करता है उसे साधु मुखसे ग्रहण कर चृत होता हूँ ॥ १५८ ॥ १५९ ॥

यह कलियुग आयो अबै, साधु न मानै कोय ।

कामी क्रोधी मसखरा, तिनकी पूजा होय ॥१६०॥

संत संत सब कोइ कहै, संत समुन्दर पार ।

अनल पंखि कोइ एक है, पंखी कोटि हजार ॥१६१॥

कामी, क्रोधी व भौड़ोंको तो सत्कार और सन्तोंको फटकार यही कलियुगीका व्यवहार है । सन्त सन्त सबही कोई कहते हैं परन्तु अलल पक्षीके समान कोई एक सन्त हैं भी तो बहुत दूर हैं । और यों तो हजारों, कोटियों पक्षी उड़ते फिरते हैं ॥

साधू खारा यौं तजै, (ज्यौं) सीप समुंदर माँहि ।

बासो तो वामें रहै, मन चित्त बासों नाँहि ॥१६२॥

संसारमें रहते हुए सन्त संसारकी ऐसे त्याग रहते हैं जैसे सीपी खार समुन्द्रको । यद्यपि निवास उसीमें रहता है तथापि मनोवृत्ति उससे अलग रहती है ॥ १६२ ॥

साधू के घर जाय के, किरतन दीजै कान ।

ज्यौं उद्यम त्यों लाभ है, ज्यौं आलस त्यों हानि ॥१६३॥

साधू के घर जाय क, सुधि ना लीजै कोय ।

पीछै करी न देखिये, आगे है सो होय ॥१६४॥

सन्तोंके दरबारमें जाके क्या कीर्तनमें ध्यान देना चाहिये । क्योंकि जैसा उद्योग वैसा लाभ । और ज्यों आलस

धरेगा त्यों दानि होगी ॥ सन्तोंको शरणमें प्राप्त हो अपने पूर्व
 एत मन्द कर्तव्यको स्मरण कर चिन्तामें किसीको भी नहीं
 पड़ना चाहिये किन्तु सन्तोंके मनुष्यदेशमें ध्यान लगाके आगे
 अच्छा बनानेका प्रयत्न करना चाहिये ॥ १६३ ॥ १६४ ॥

साधु पिहंगम सुरसरी, खेल पिहंगम चाल ।
 जो जो गालियाँ नीकसे, सो सो करै निहाल ॥ १६५ ॥
 साधू सोई सराहिये, पाँचौ राखै चूर ।
 जिनके पाँचौ पस नहीं, तिनते साहिय दूर ॥ १६६ ॥

सन्त देव नदी गंगाके समान हैं ये जहाँ २ जित २ मार्गसे
 विचरते हैं उस २ भूमि और वहाँके निवासियोंका जीवन सफल
 कर देते हैं ॥ जिसने पाँच विषयोंको जीता वेही सन्त सराह-
 नाय हैं और जो पाँचके यश पड़े हैं तिनसे साहिय कोशों
 दूर हैं ॥ १६५ ॥ १६६ ॥

साधु दरश को जाइये, जेता धरिये पाँच ।
 उग डग पै असमेध जग, कहँ कचिर ससुभाय ॥ १६७ ॥
 साधू दरशन महाफल, कोटिजजफललेह ।
 इक मंदिर को का पड़ी, (सब) शहर पवित्र करिलेह ॥

कामना रहित श्रद्धा भक्ति सहित सन्तोंके दर्शनके लिये
 जानेमें भूमिपर जितने पग पड़ते हैं उतने अश्वमेध यज्ञके समान
 फल मिलते हैं ऐसा कबीर गुरु समझाकर कहते हैं ॥ कटोड़ा
 यागोंका महाफल सन्तोंके दर्शन मात्रसे मिलता है ।
 एक मन्दिरकी क्या कथा ये तो शहरके शहर पवित्र कर
 लेते हैं ॥ १६७ ॥ १६८ ॥

जाकी धोति अधर तपै, ऐसे मिले असंख ।
 सब ऋषियन के देखताँ, सुपच बजाया घंट ॥ १६९ ॥

साहिव का बाना सही, संतन पाहिरा जानि ।

पांडव जग पूरण भयो, सुपच विराजे आनि ॥ १७० ॥

जाको धोति अधर तपे अर्थात् जिनकी यश कीर्तिकी ध्वजा आकाशमें फहराती थी ऐसे अगणित ऋषि मुनि लोग पाण्डवके यज्ञमें एकत्रित हुए थे किन्तु उनके सामने घंट तो बजाया सुपच भक्तही ने ॥ इसीलिये साहिवका बाना सत्य जानकर सन्तोंने धारण किया और करते हैं । देखलो अनन्तां ऋषि मुनिके होते हुए भी पाण्डवका यज्ञको सन्त सुपचने पूरा किया ॥ १६९ ॥ १७० ॥

कुलवंता कोटिक मिले, पांडित कोटि पचीस ।

सुपच भक्तकी पनहि में, तुलै न काहू शीस ॥ १७१ ॥

हरि सेती हरिजन बड़े, जानै संत सुजान ।

सेतु बाँधि रघुवर चले, कूदि गये हनुमान ॥ १७२ ॥

करोड़ों कुलीन और करोड़ों शास्त्रज्ञ परिदित क्यों न मिले । किन्तु सुपच भक्तकी जूतीके बराबर उनके भक्तक भी नहीं तुल्य सकते ॥ हरिसे हरिजन बड़े हैं, यह महिमा तो सन्त लोग जानते हैं, देखो, रामचन्द्रजी पुल बाँधके समुद्र पार गये और हनुमान जी उसे कूदकर चले गये ॥ १७१ ॥ १७२ ॥

साधु ऐसा चाहिये, जहाँ रहै तहाँ गैब ।

बानी के विस्तार में, ताकूँ कोटिक ऐब ॥ १७३ ॥

विशेष कर साधुओंको एकान्त स्थानमें एकाकी और गुप्त रहना चाहिये क्योंकि अधिक बानीके विस्तारमें उन्हें ऐबके सिवा हनर कुछ नहीं ॥ १७३ ॥

सन्त मता गजराज का, चाले बंधन छोड़ ।

जग कुत्ता पीछै फिरै, सुनै न बाका सोर ॥ १७४ ॥

आज काल दिन पांचमें, घरस पंच जुग पंच ।

जय तब साधू तारसी, और सकल परपंच ॥१७५॥

मदमस्त हस्तीके समान सन्त सदा निर्वन्ध रहते हैं ।
कुत्तेके समान संसारियोंको घोलको समझ कर ध्यानमें नहीं
लाते ॥ आज कल या धर्म, युगमें इस प्रपंचसे जय तारंगे तब
सन्त । और तो सकल हैं द्वन्द ॥ १७५ ॥ १७५ ॥

सतगुरु केरा भावता, दूरहि ते दीसंत ।

तन छीन मन उनमुनी, झूठा रुठ फिरंत ॥१७६॥

ज्यों जल में मच्छी रहैं, (घाँ)साहिय साधू माँहि ।

सब जग में साधू रहैं, असमझ चीन्है नाँहि ॥१७७॥

सद्गुरु प्रेमी सन्तको विवेकी जन दूरहीसे परख लेते हैं ।
और ढोंगी, झूठे उनसे सदा रुठे (विमुख) फिरते हैं ॥ जैसे
मीन जलमें लीन रहता है तैसेही सन्तमें साहिय । और सन्त
सब जगह हैं परन्तु “अनुभा लोग कहा लो बूझे, बूझनहार
विचारो” इत्यादि । यदि अनभिज्ञको पहिचान नहीं है तो कोई
क्या करे ॥ १७६ ॥ १७७ ॥

साधू ऐसा चाहिये, जाका पूरन मंग ।

विपति पड़ै छाड़ै नहीं, चढ़ै चौगुना रंग ॥१७८॥

कबीर साधू(की)दुरमति, ज्यों पानी में लात ।

पल ऐकै बिरजत रहै, पीछे हक है जात ॥१७९॥

सन्तका मन स्वयं पूर्ण सन्तोषी होता है । विपति आनेपर
कर्त्तव्य पालनमें तो और चौगुण दृढ़ रंग जमाते हैं ॥ सन्तोंका
मन तो कभी आत्म विमुख होता ही नहीं यदि किञ्चित् दुआ

भी तो पानीमें पग चीन्हकी तरह, पल मात्रके लिये पुनः
एकदम एक हो जाता है ॥ १७८ ॥ १७९ ॥

कैता जिभ्या रस भखै, रती न लागै टंक ।
ज्ञानी माया मुक्त ये, घाँसाधू निकलंक ॥ १८० ॥
काग साधू दरशन कियो, कागा ते भय हंस ।
कबीर साधू दरस ते, पाये उत्तम वंस ॥ १८१ ॥

चाहे जितना पड़रस युत स्निग्ध पदार्थ क्यों न खा लो
किन्तु जिह्वाको चिकनाई छू तक नहीं जाती । इसी प्रकार ज्ञानी
सन्त मायासे सदा विमुक्त और निष्कलंक रहते हैं ॥ ऐसे
सन्तोंके दर्शनसे “काक होंहि पिक वकहु मराला” की तरह
काकसे उत्तम कुलीन बियेकी हंस बन जाता है ॥ १८० ॥ १८१ ॥
हंस साधु दरशन कियो, हंसा ते भय कौर ।
कबीर साधू दरस ते, पाये उत्तम ठौर ॥ १८२ ॥
कौर साधु दरसन कियो, पायो उत्तम मोप ।
कबीर साधू दरस ते, मिटिगये तीनों दोष ॥ १८३ ॥

‘सुनि आश्चर्य करहि जनि कोई । सत्संगति महिमा नहि
गोई’ इत्यादि वचनके अनुसार सन्तोंके दर्शन, सत्संगके प्रभावसे
हंससे कौर होके उत्तम स्थितिको प्राप्त हुआ ॥ पुनः सन्तोंके
दर्शनसे कौरका मल, विक्षेप और आचरण तीनों दोष भी दूर
होगया और वह आत्यन्तिक निवृत्ति रूपी मुक्तिको पा गया ॥
कागा ते हंसा भयो, हंसा ते भयो कौर ।
कबीर साधू दरस ते, भयो कौर को और ॥ १८४ ॥
हेत बिना आवै नहीं, हेत तहाँ चलि जाय ।
कबीर जल औ संतजन, नथै तहाँ ठहराय ॥ १८५ ॥

: इसमें सन्देह नहीं, सन्तोंका दर्शन और सत्संग मनुष्योंमें बहुत परिवर्तन कर देता है ॥ सन्तोंका ज्ञान गुण प्रेम विना नहीं आता जहाँ प्रेम भाव होता है वहाँ स्वयं चला जाता है । क्योंकि सन्त और जलकी एकही गति है, दोनों वहीं जाकर ठहरते हैं जहाँ गहराई और नम्रता है ॥ १८४ ॥ १८५ ॥

संत होत हैं हेत के, हेत तहाँ चलि जाय ।
कहैं कबिर वे हेत विन, गरज कहाँ पतिपाय ॥१८६॥
दृष्टि मुष्टि आवै नहीं, रूप धरन पुनि नाँहि ।
जो मनमें परतीत है, देखा संतन माँहि ॥१८७॥

सन्त प्रेमीके हैं, प्रेमीके पास जाते हैं । उन्हें प्रेम विना गरजी पर विश्वास कहाँ ? अविनाशी देवका रूप और आकार आँख, हाथका विषय नहीं है । यदि मनमें विश्वास है तो सन्तोंमें देख लो ॥ १८६ ॥ १८७ ॥

सदा भीन जल में रहै, कय अचबै है पानि ।
ऐसी महिमा साधु की, पढ़ै न काहू जानि ॥१८८॥

सदा मछली पानीमें रहती है किन्तु पानी वह कय पीती है ? कभी नहीं, अर्थात् पानी से उछल कर जब बाहर निकलती है, उसी वक्त पानी पीती है । ऐसाही महत्त्व सन्तका है परन्तु विना सत्संगके यह रहस्य जानना देढ़ी खीर है ॥ १८८ ॥

संत सेवा गुरु बंदगी, गुरु सुमिरन बैराग ।
घेता तबही पाइये, पूरन मस्तक भाग ॥१८९॥

सन्त गुरुकी सेवा, वन्दगी और स्मरण, विराग आदि ये सब पूर्ण भाग्यशालीको प्राप्त होता है ॥ १८९ ॥

इति श्री साधुको ग्रन्थ ॥ ६ ॥

अथ भेषको अंग ॥ ७ ॥

कधीर भेष अतीत का, अधिक करै अपराध ।
बाहिर दीसै साधुगति, अन्तर बड़ा असाध ॥१॥

अधिक अपराध अतीतों (गुसाईं, संयोगी साधुओं) के
बेषमें होता है क्योंकि बाहरकी चाल उनकी सन्तकीसी दीखती
है किन्तु भीतर तो कूट भरा रहता है ॥ १ ॥

कधीर वह तो एक है, परदा दीया भेष ।
भ्रम करम सब दूरकर, सपही माँहि अलेख ॥२॥

उस एक आत्म स्वरूप पर पापलिङ्गोंने नाना बेषका पड़दा
डालके भेद युत कर दिया है । जिज्ञासुओंको उचित है कि सर्व
भ्रम कर्मको दूर कर अलेख पुरुषको सबमें एक रूपसे देखै ॥२॥

तत्त्व तिलक तिहुँलोकमें, रामनाम निज सार ।
जन कधीर मस्तक दिया, शोभा अगम अपार ॥३॥

जो जिज्ञासु निज स्वरूप सार तत्त्व राम नामरूप तिलकको
हृदय, कण्ठ और मस्तक पर धारण करते हैं उनकी अनुपम
शोभा होती है । भावार्थ—धारण, स्मरण और कथन नित
रामही रूपको करना चाहिये ॥ ३ ॥

तत्त्व तिलक की खानि है, महिमा है निज नाम ।
अछै नाम वा तिलक को, रहै अछै विसराम ॥४॥

राम रूप सार तत्त्व सब तिलकोंका उत्पत्ति स्थान है, उसीके

नामकी प्रशंसा है, उसीका अन्वय नाम और उसीमें अखण्ड शान्ति है ॥ ४ ॥

तत्त्व तिलक माधे दिया, सुरति सरवनी कान ।

फरनी कंठी कंठ में, परसा पद निरवान ॥५॥

जिहासु जन उसे मस्तक पर चढ़ाके और उसीका लक्ष-
रूपी मुद्रा कानमें पहनके तथा उसीका नाम स्मरणरूपी कण्ठी
कण्ठमें धारण करके निर्वन्ध परम पदको पाये व पाते हैं ॥ ५ ॥

तत्त्वहि फल मन तिलक है, अछै विरछ फल चार ।

अमर महातम जानि के, करो तिलक ततसार ॥६॥

अखण्ड तिलकरूपी वृत्तमें चार फल लगे हैं प्रथम शरीरकी
शुद्धि, दूसरा मनकी शान्ति, तीसरा परम तत्त्वकी प्राप्ति और
चौथा फल अमर प्रशंसा है । ऐसा ज्ञानके सार तत्त्वरूप तिलक
मुमुक्षुको अवश्य करना चाहिये ॥ ६ ॥

त्रिकुटी ही निजमूल है, भ्रुकुटी मध्य निशान ।

ब्रह्म दीप अस्थूल है, अगर तिलक निरवान ॥७॥

त्रिकुटी और भ्रुकुटी शब्दका अर्थ भौं होता है । और
ब्रह्म दीप अस्थूलका अर्थ मनादि इन्द्रियोंका अविषय अति शुद्ध
स्वतः प्रकाश आत्मस्वरूप है । तात्पर्य अर्थ यह है कि, अभ्यासी
पुरुष मुष्मणमें निज नामका स्मरण और मध्य स्थान हृदयमें
ध्यान करके अगर यानी अति पवित्र निर्वाण स्वरूपको सबका
प्रकाशक सहस्रदलके आगे मुख्यसर्व साक्षीरूपसे अपने आपको
दृढ़ निश्चय करते हैं ॥ ७ ॥

अगर तिलक सिर सोहई, चैसाखी उनिहारि ।

शोभा अधिचल नाम की, देखो सुरति विचारि ॥८॥

जैसे तिलक मस्तक पर शोभता है, वैसे धानी पुष्प पवित्र
आत्मस्वरूपमें दृढ़ स्थिर हो सुशोभित होते हैं। जिस प्रकार
पंगुल बैसाखीके सहारे चलता है इसी प्रकार धानी आत्म-
चिन्तनके सहारे संसार मार्गको तय करते हैं। उसी नामको
अखण्ड शोभा है, लक्ष लगावो और विचार कर देख लो ॥ ८ ॥

जैसि तिलक उनहार है, तस शोभा अस्थीर ।
खम्भ ललाटे सोहई, तत्त्वतिलक गम्भीर ॥ ९ ॥

जिस प्रकार सीधा स्तम्भकी तरह अखण्ड तिलक ललाटमें
शोभता है। इसी प्रकार परम तत्त्व स्वरूपमें गंभीर और दृढ़
स्थिर अभ्यासी पुष्प सुशोभित होते हैं ॥ ९ ॥

मध्य गुफा जहँ सुरति है, उपरि तिलक का धाम ।
अमर समाधि लगावई, दीसै निरगुन नाम ॥ १० ॥

जिस प्रकार शरीरके ऊपरी भाग ललाट तिलकका मुख्य
स्थान माना गया है इसी प्रकार सन्त मतमें ध्यानका मुख्य
स्थान हृदय गहवर या सहस्र दल कमलके आगे आठवाँ सुरति
कमल बतलाया जाता है। वहाँ अमर समाधि लगाई जाती है,
जिससे त्रिगुणके साक्षात् दर्शन होता है ॥ १० ॥

द्वादश तिलक बनावहीं, अंग अंग अस्थान ।
कहँ कबीर विराजहीं, ऊजल हंस अमान ॥ ११ ॥
ऊजल देखि न भरमिये, बक ज्यों लावै ध्यान ।
कुटिल चाल करनी करै, सो मूरख अज्ञान ॥ १२ ॥

सगुणसे अरुण कर अस्तक पर्यन्त द्वादश स्थानमें तिलक
लगाते हैं, कबीर गुरु कहते हैं कि इस प्रकार हंसजीव उज्ज्वल

। घेप धारण कर मान अमानसे रहित संसारमें विचरते हैं ॥
परन्तु उज्जल घेपही देखकर मत भ्रममें पड़ जाना, उज्जल
घगुलेकी तरह एक ध्यान लगानेवाले बहुतरे कपटी और छुत्ती
मूर्ख भी इसी वेपमें फिरा करते हैं ॥ ११ ॥ १२ ॥

ऊजल देखि न धीजिये, बग ज्यों माँडै ध्यान ।
घोरै बैठि चपेट सी, यों ले बूड़ै जान ॥ १३ ॥

एक ध्यानियोंको उज्जल वेप देखकर हंस (सन्त) रूपमें
मत स्वीकार कर लेना नहीं तो पासमें धीरेसे बैठकर मछली पर
घगुलेकी तरह चपेटा लगायेंगे और ज्ञान ध्यान सब ले बूड़ेंगे ॥ १३ ॥

चाल बकुल की चलत है, बहुरि कहावै हंस ।
ते मुक्ता कैसे बुँगे, पड़े काल के फंस ॥ १४ ॥
साधु भया तो क्या हुआ, माला पहिरी चार ।
बाहर भेष बनाइया, भीतर भरी भंगार ॥ १५ ॥

जो चाल बगुलेकी चलते ओर हंस कहलाते हैं । वे मुक्ता
फल (मुक्ति) हर्षिज नहीं पा सकते प्रत्युत कालके फन्दामें
पड़ेंगे ॥ बाहरी वेप कण्ठी आदि चार मालाओंको धारण कर
साधु भी हो गया तो क्या हुआ ? जराकि अन्दरमें काम,
कुटिलता रूपी भंगारी भरी है ॥ १४ ॥ १५ ॥

भीठे बोल जु बोलिये, ताते साधु न जान ।
पहिले स्वाँग दिखाय के, पीछे दीसै ध्यान ॥ १६ ॥
बाँधी कूटै चावरा, सरप न मारा जाय ।
मूरख बाँधी ना टसै, सरप सबन को खाय ॥ १७ ॥

मोठों २ बोलों सुनकर साधु मत समझो । पहले सुन्दर

स्वांग दिखाके पोछे और रंग दिखायगा ॥ ऐ दिवाने ! विलको पीटनेसे सर्प नहीं मारा जाता, विल कुछ नहीं करता, सर्प सबको खाता है । भावार्थ—कामादिको मारना चाहिये केवल स्वांग-सजावटसे कुछ न होगा ॥ १६ ॥ १७ ॥

माला तिलक लगायके, भक्ति न आई हाथ ।
दाढ़ी मूँछ मुँड़ाये के, चले दुनी के साथ ॥१८॥
दाढ़ी मूँछ मुँड़ाये के, हुआ घोटम घोट ।
मनको क्यों नहीं मूँड़िये, जामें भरिया खोट ॥१९॥

माला तिलक लगा लिया, भक्तिका मर्म पाया नहीं । तो मुँड़िया घनके दुनियाके साथ चलने लगा । ऐ मनुष्यो ! दाढ़ी, मूँछ मुँड़ाके घोटम घोट होनेसे क्या हुआ, सारा खोटका खोट तो मन है, उसे क्यों नहीं मूँड़ता ? ॥ १८ ॥ १९ ॥

केसन कहा बिगारिया, मूँड़ा सौ सौ बार ।
मनको क्यों नहीं मूँड़िये, जामें विषय विकार ॥२०॥
मन मेवासी मूँड़िये, केसहि मूँड़े काहि ।
जो कुछ किया सो मन किया, केस किया कुछ नाहि ॥२१॥

केसका क्या अपराध है कि उसे सैकड़ों बार मूँड़ा, मुँड़ाया करते हो, विषय विकारका आकर तो मन है उसे क्यों नहीं मूँड़ते ? । मनहो लुटेराको मूँड़ो, केससे कुछ मतलब नहीं, जो कुछ किया व करता है वह मन, केस न कुछ किया न करही सकता है ॥ २० ॥ २१ ॥

मूँड़ मुँड़ावत दिन गया, अजहुन मिलिया राम ।
रामनाम कहो क्या करै, मनके औरै काम ॥२२॥

मूँड़ मुँड़ाये हरि मिले, सबकोइ लेहि मुँड़ाया।
वार वार के मूँड़ने, भेड़ न वैकुण्ठ जाय ॥२३॥

मूँड़ मुँड़ाते दिनों बीत गये, आज तलक भी रामका दर्शन नहीं हुआ तो कहो ! राम क्या करे जब कि मन और ही काम कर रहा है । मूँड़ ही मुँड़ानेसे यदि राम मिल जाता तो सब कोई मुँड़ा लेता, वार २ तो भेड़ मुँड़ाई जाती है क्या वह वैकुण्ठ जायगी । हर्गिज़ नहीं । अतः मुँड़ियाका रहस्य समझो और ज्ञान ग्रहण करो ॥ २२ ॥ २३ ॥

स्वाँग पहिरि सोहरा भया, दुनिया खाइ खूँद ।
जा सेरी साधू गया, सो तो राखी मूँद ॥२४॥
भूला भसम रमाय के, मिटी न मनकी चाह ।
जो सिका नहि साँच का, तबलग जोगी नाह ॥२५॥

पाखण्डो लोग निर्मल स्वाँग सन्तोंका धारणकर दुनियामें प्रसिद्धि फैलाते और सन्तोंके सब्जे मार्गको गुप्तकर बेपकी आड़में मन माना शिकार करते हैं ॥ पे ! जरतक कि मनकी वासना निवृत्तकर सत्यकी धारणा नहीं होगी तबतक केवल खाक रमाने और धूनी तापनेसे योगी नहीं हो सकता ॥२४॥२५॥

ऐसी ठाठाँ ठाठिये, बहुरि न यह तन होय ।
ज्ञान गुदरी ओढ़िये, काढ़ि न सकही कोय ॥२६॥
मन माला तन सुमरनी, हरिजी तिलक दिपाय ।
दुहाइ राजा राम की, दूजा दूरि कियाय ॥२७॥

ऐसी युक्ति करनी चाहिये कि जिसमें पुनः दुःख मय शरीर न हो । सद्गुरुसे यह ज्ञान गुदरी प्राप्तकर ओढ़ लो जिसपर किसीका दावा नहीं । मनकी माला और तनकी

सुमिरनी तथा ललाटमें हरिजोका तिलक लगाके रामनामकी घोषणा फिरा दो और दूसरे संशय आदिको ललकारते रहो ॥

मन माला तन मेखला, भय की करै भभूत ।
राम मिला सब देखताँ, सो जोगी अवधूत ॥२८॥
माला फेरै मनमुखी, बहुतक फिरै अचेत ।
गांगी रोलै बहि गया, हरि सों किया न हेत ॥२९॥

मनकी माला और तनकी मेखला (करघनी) पहनके जो भयकी छाक रमाता है और सबके सामने राममें रमण करता है वही बैरागी योगी है ॥ यों तो बहुतेरे गुरु-ज्ञान विमुख मनमती स्नान, तिलक, माला सब कुछ करते, फिराते हैं परन्तु हरिसे हेत विना संसारकी भ्रमरुटमें उलझ पुलझके मर मिटे व मर मिटते हैं ॥ २८ ॥ २९ ॥

माला फेरै कछु नहीं, डारिमुआ गल भार ।
ऊपर ढोला हाँगला, भीतर भरा भंगार ॥३०॥
माला फेरै क्या भया, गाँठि नहियकी खोय ।
हरिचरना चित राखिये, तो अमरापुर जोय ॥३१॥

विना ज्ञानके माला फेरना व्यर्थ है और गले ढालके भारसे मरना है । ऊपर तो गिरुआँका पोतन फिराया है और अन्दरमें कलह कल्पना रूपी भंगार भरी है ॥ ऐसे माला फिरानेसे कुछ लाभ नहीं, जबतक कि अज्ञान जन्य हृदयकी ग्रन्थी नहीं छुटी । सद्गुरुके चरणोंकी भक्तिसे मुक्ति होती है, यहाँ कर्तव्य है ॥

माला फेरै कछु नहीं, काती मन के हाथ ।
जबलग हरि परसै नहीं, तबलग थोथी बात ॥३२॥
हाथसे तराशी हुई मणकाकी माला पहिरने फिरानेसे कुछ

नहीं हो सकता । जबतक कि सर्वात्म रूप हरिका स्पर्श नहीं
तबतक सब करतूत निष्फल है ॥ ३२ ॥

वाना पहिरै सिंघ का, चलै भेड़ की चाल ।
घोली घोले सियार की, कुत्ता खावै फाल ॥ ३३ ॥
भरम न भागै जीवका, बहुतक धरिया भेष ।
सतगुरु मिलिया बाहिरै, अन्तर रहा अलेख ॥ ३४ ॥

सिंहका स्याँग बनाके भेड़की चाल और सियारकी घोली
घोलेगा तो उसे कुत्ता अवश्य फाड़ खायगा । बिना ज्ञानके
विविधि धेप बनानेसे भ्रान्तिको निवृत्ति नहीं हो सकती ।
एवं अज्ञानो गुरुसे अलेख स्वरूपका पढ़दा भी नहीं
हटेगा ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

तन को जोगी सब करै, मन को करै न कोय ।
सहजै सबसिंधि पाइये, जो मन जोगी होय ॥ ३५ ॥
हम तो जोगी मनहिके, तन के हैं ते और ।
मन को जोग लगावताँ, दशा भई कछु और ॥ ३६ ॥

शारीरिक योग क्रियामें सब लगे हैं, मानसिकमें कोई नहीं ।
रदि मन योगी होगा तो सब सिद्धियाँ आपही मिल जायेंगी ॥
इमतो “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” के अनुसार मनके योगी हैं ।
उनके साधने वाले और हैं । मनोवृत्तिके निरोधसे संसारिक
दशासे और ही दशा पलट जाती है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

पहिले बूढ़ी पिरधवी, भूठे कुल की लार ।
अलेख विसायो भेषमें, बूढ़ि काल की धार ॥ ३७ ॥

चतुराई हरि ना मिलै, यह बातों की बात ।
निस्पेही निरधार का, गाहक दीनानाथ ॥३८॥

प्रथम तो संसारी लोग स्वरूप ज्ञान विना मिथ्या कुल
मर्यादाके संगमें पढ़के डूब मरै । और दूसरे घेपधारी, मिथ्या
घेप पदमें अविनाशी देवको भुलाके काल कवल हो गये ॥ प्रभु
चतुराई से नहीं मिलता । यह तो केवल बात है । अनार्योंके
नाथ तो निष्कामो और निरालम्बियोंका प्राहक हैं ॥३९॥३८॥

जप माला छापा तिलक, सरै न एकौ काम ।
मन काचे नाचे वृथा, साँचे राचे राम ॥३९॥

केवल जप माला और छाप तिलकसे कल्याण रूप कार्य
सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि मनतो वृथा नश्वर पदार्थमें
नाच रहा है और प्रभु साँचे मनका प्रेमी हैं ॥ ३९ ॥

शीतल जल पाताल का, साठ हाथ पर मेख ।
माला के परताप ते, ऊपर आया देख ॥४०॥

जिस प्रकार साठ हाथ गहरा कूवेका शीतल जल रहटकी
मालाके प्रतापसे ऊपर चला आता है, इसी प्रकार प्रेम पूर्वक
माला फिरानेसे अदृश्य प्रभुका प्रत्यक्ष दर्शन होता है ॥ ४० ॥

करिये तो करि जानिये, सरिखा सेती संग ।
भिरभिर जिमि लोई भई, तऊ न छाड़ै रंग ॥४१॥

यदि प्रेमका तरीका जानो तो सरीखासे संग करो । देखो,
जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी लोई का रंग, संग नहीं छोड़ता ॥४१॥

वैरागी विरक्त भला, गिरा पड़ा फल खाय ।
सरिता को पानी पिये, गिरही द्वार न जाय ॥४२॥

वही विरक्त वैरागी श्रेष्ठ है जो गृहस्थियोंके द्वारे न जाकर स्वयं गिरे फल और नदीके जल पर निर्वाह करता है ॥ ४२ ॥

गिरही द्वारे जाय के, उदर समाता लेय ।
पीछे लागे हरि फिरै, जब चाहै तब देय ॥ ४३ ॥

गृही द्वारे जाके जुधा निवृत्ति मात्र अन्न लेवे । क्योंकि इच्छानुसार फल देने वाला प्रभु तो पीछे लगा ही है । फिर अधिक का संग्रह क्यों ? ॥ ४३ ॥

शिष्य साखा संसार गति, सेवक परतछ काल ।
वैरागी छावै मढ़ी, ताको मूल न डाल ॥ ४४ ॥

विरक्तोंको शिष्य-शाखा संसारकी चाल चलाता है और सेवक तो प्रत्यक्ष काल रूप है । और यदि वैरागी होके कहीं कूटी, बाँधों तब तो समझ लो कि बिना ठोर ठिकानेके छूटे गये ॥ ४४ ॥

जो मानुष गृहि धर्म युत, राखै शील विचार ।
गुरुमुख बानी साधु संग, मन बच सेवा सार ॥ ४५ ॥

गृह धर्मियोंको उचित है कि शील विचार सहित गुरुमुख वाणीको श्रवण करे और श्रद्धा भक्ति युत मन बचनसे सन्त गुरुकी सत्संग, सेवाको ही सार समझे ॥ ४५ ॥

गिरही सेवै साधु को, साधू सुमरै नाम ।
धामें धोखा कछु नहीं, सरै दोउ का काम ॥ ४६ ॥

गृहीको उचित है कि सन्तको सेवा करे और सन्त अपना ज्ञान विचार करें । इसमें किसीकी हानि नहीं, दोनोंकी भलाई है ॥ ४६ ॥

गिरही सेवै साधु को, भाव भक्ति आनन्द ।
कहैं कविर बैरागी को, निरवानी निरदुन्द ॥४७॥
शब्द विचारे पथ चले, ज्ञान गली दे पाँव ।
क्या रमता क्या बैठता, क्या गृह कँदला छाँव ॥४८॥

गृही आनन्द पूर्वक श्रद्धा भक्तिसे सन्त गुरुकी सेवा करै
और बैरागी संसार उपाधिसे रहित निरवन्ध स्वरूपमें स्थित
रहैं ॥ शब्दोंको विचार करैं और ज्ञान मार्ग पर चलैं । चाहैं
जंगल भाड़ोंमें रमता रमैया गृह गुफामें बैठा रहैं ॥ ४७-४८ ॥

जैसा मीठा घृत पकै, तैसा फीका साग ।
रामनाम सों राचहीं, कहैं कविर बैराग ॥४९॥

घृत पस्व मिष्टान्न और अलोना शाक ये दोनों हैं जिनके
समान ऐसे नित्य तृप्त राममें निरत रहनेवालेही सच्चे बैरागी हैं ॥४९॥

पाँच सात सुमता भरी, गुरु सेवा चित लाय ।
तब गुरु आज्ञा लेय के, रहे दिसन्तर जाय ॥५०॥
गुरु आज्ञा तें जो रमै, रमते तजै शरीर ।
ताको मुक्ति हजूर है, सतगुरु कहैं कधीर ॥५१॥

जिज्ञासुको उचित है कि पाँच सात वर्ष या ज्ञान प्राप्ति
पर्यन्त सहन शीलताके साथ एकाग्र चित्तसे गुरुकी सेवा करै,
बादमें यदि इच्छा हो तो गुरुकी आज्ञा प्राप्त कर प्रयास या
पर्यटन करै ॥ ज्ञान प्राप्तिके पश्चात् इस प्रकार गुरु आज्ञासे
विचरनेवाले मुमुक्षुको विचरते हुए शरीर पातानन्तर मुक्तिमें
कोई देशकालका प्रतिबन्ध नहीं होता, ऐसा सद्गुरु कवीर
कहते हैं ॥ ५० ॥ ५१ ॥

गुरु के सनमुख जो रहै, सहै कमौटी दुख ।
 कहैं कबीर ता दुख पर, चारों कोटिक सुख ॥५२॥
 सतगुरु अघम उधारना, दया सिंधु गुरु नाम ।
 गुरुचिन कोइ न तरि सकै, क्या जप अल्लह राम ॥५३॥

गुरु समीपमें रहके नाथन कसौटी रूपी दुख जो सहता है
 उसके दुख पर करोड़ों सुखका निझावर है ॥ गुरु नाम अर्थात्
 सद्गुरु दयासागर और पतित पावन हैं । गुरु चिन्ता किसीका
 उद्धार नहीं चाहे जितना जप अल्लाह, रामका करे ॥५२॥५३॥

माला पहिरै कौन गुन, मन दुषिधा नहिं जाय ।
 मन माला करि राखिये, गुरु चरनन चितलाय ॥५४॥
 मन का मस्तक मूँड़ि ले, काम क्रोध का केस ।
 जो पाँचौ परमोधि ले, चेला सबही देस ॥५५॥

यदि मनका संशय नहीं गया तो माला पहिरनेका कोई
 अर्थ नहीं । यदि कर्तव्य समझो तो फिरानेके लिये मनको
 माला बना रसुओ और सद्गुरु चरणोंमें चित्तको अर्पण कर
 दो ॥ यदि चेलाकी इच्छा हो तो अपने मनका मस्तक मूँड़कर
 उसको काम क्रोधरूपी चोटों काट लो और पचेनेद्वयोंको
 ज्ञानको फूँक लगाओ वस ! सारा संसार चेला होगया ५४-५५

माला तिलक बनाय के, धर्म विचारा नाँहि ।
 माल विचारी क्या करै, मैल रहा मन माँहि ॥५६॥
 माल बनाई काठ की, बिच में डारा सूत ।
 माल विचारी क्या करै, फेरन हार कपूत ॥५७॥

केवल माला तिलक सजा लिया, धर्मका विचार नहीं तो

माला बेचारो क्या करे यदि मन दर्पण मलिन है ॥ काष्ठकी
मणका चनाके बीचमें डोरो डाल दी, यदि फेरनेवाला विधि-
ज्ञान शून्य है तो माला बेचारी क्या करे ? ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

माल तिलक तो भेष है, राम भक्ति कछु और ।
कहँ कविराजिन पहिरिया, पाँचौ राखै ठौर ॥ ५८ ॥

माला तिलक भेषसे राम भक्ति न्यारी है । पंच इन्द्रियोंको
जिसने ठीक ठिकाने रख दिया उस ! उसने बेष पहिर लिया ५८
माला तो मन की भली, औ संसारी भेल ।
माला फेरे हरि मिले, हरहर के गल देख ॥ ५९ ॥

माला मनकी अच्छी है और संसार देखावा बेष है । केवल
माला फिरानेसे हरि मिल जाय तो हरहाई गायके गले देखलो ॥
मन मैला तन ऊजला, बगुला कपटी अंग ।
तासों तो कौआ भला, तन मन एकहि रंग ॥ ६० ॥

मन मैला और तन ऊजला, ऐसा कपटी बगुला कासा शङ्क
बनाता अच्छा नहीं इससे तो वह कौआ अच्छा जो तन मनसे
एक रंग है ॥ ६० ॥

कवि तो कोटिनकोटि है, शिर के मूँड़े कोट ।
मन के मूँड़े देख करि, ता संग लीजे ओट ॥ ६१ ॥
भेष देखि मति भूलिये, बूझि लीजिये ज्ञान ।
बिना कसौटी होत नहीं, कंचन की पहिचान ॥ ६२ ॥

यों तो संसारमें कविता करनेवाले और शिरके मुढ़िये
करोड़ों हैं । परन्तु कल्याण हित मनके मुढ़ियाको शरण लेनी
योग्य है ॥ केवल बेष देगकर मत भूचना ज्ञान पूछ लेना क्योंकि

कसौटी बिना अमल, नरुल सोनेको पहिचान नहीं होतो ॥

फाली फूली गाढ़री, ओढ़ि सिंध की ग़ाल ।

साँचा सिंध जय आमिले, गाढ़र कौन हवाल ॥६३॥

यदि सिंहको खाल ओढ़कर भेड़ सिंहके अभिमानमें फूनी फिरे । तो इसका अभिमान वहें तक है जहाँ तक सच्चे सिंहसे मुलाकात नहीं हुई है, फिर तो इसको बुरी दशा होनी है ॥६३॥

घोली ठोली ससकरी, हाँसी खेल हराम ।

मद माया औ इस्तरी, नहीं सन्तन के काम ॥६४॥

भाँड़ भवाई खेचरी, ये कुल को बेवहार ।

दया गरीबी चन्दगी, सन्तन का उपकार ॥६५॥

सन्तोंको उचित है कि वागिन्द्रिय और शिश्न इन्द्रिय दोनों-को संयममें रखें । व्यंग वचन और हँसी दिसगो आदि भाँड़ भवियोंका काम है । सन्तोंको तो पर उपकारकी दया दृष्टि धाले और नम्र एवं शीलवान् होना चाहिये ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

काविर भेष भगवंत का, माला तिलक घनाय ।

उनकूँ आवत देखि के, उठिकर मिलिये धाय ॥६६॥

माला, तिलकादि भगवान्का वेष है अतः उसको धारण करनेवाले सन्तोंको आते देखकर प्रथम संभ्रमके साथ उठकर दण्ड प्रणाम अवश्य करना चाहिये । पुनः ज्ञान वैराग्यादिके अनुसार सत्कार करना योग्य है ॥ ६६ ॥

गिरही को चिन्ता घनी, वैरागी को भीख ।

दोनों का बिच जीव है, देहु न सन्तो सीख ॥६७॥

वैरागी विरक्त भला, गिरही चित्त उदार ।
दोष चूकि खाली पड़े, ताको चार न पार ॥६८॥

“गृह कारज नाना जंजाला” इत्यादिवत् गृहस्थियोंको गृहकार्यकी अनेकों चिन्ता और त्यागीको भिक्षाकी पड़ी है । हे सन्तों ! दोनोंके मध्यवर्ती चिन्ताग्रस्त जीवोंको निम्न लिखित शिक्षा दीजिये । वैरागीको निर्द्वन्द्व और गृहीको चित्त उदार होना चाहिये । यदि इस शिक्षासे विमुख हुए तो उन्हें कहीं भी स्थिति नहीं होगी ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

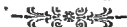
घर में रहै तो भक्ति करु, ना तर करु वैराग ।
वैरागी बन्धन करै, ताका बड़ा अभाग ॥६९॥
धारा तो दोनों भली, गिरही कै वैराग ।
गिरही दासातन करै, वैरागी अनुराग ॥७०॥

गृहधर्मी यनो तो भक्ति करो नहीं तो विवेकादि साधनयुत विरक्त बनो । जो वैरागी होके गृह बन्धनमें पड़ता है उसकी तो फ़ज़ाहत है ॥ गृहस्थ और त्याग मार्ग दोनों अच्छे हैं । “अपने अपने धर्ममें सब सुख हो सब काल” के अनुसार दासातन और विरक्तता धर्म पालन करनेसे दोनों सुखी होंगे ॥ ६९ ॥ ७० ॥

अजर जु धान अतीत का, गिरही करै अहार ।
निश्चै होई दरिद्री, कहै कबीर विचार ॥७१॥

अनधिकार और अनुचित व्यवहार युत आहार करनेसे गृहस्थियोंको अतीतका अन्न अजीर्ण होता है । और वे निश्चय दरिद्री होते हैं, ऐसा कबीर गुरु विचार कर कहते हैं ॥ ७१ ॥

इति श्री भेषको अङ्ग ॥ ७ ॥

अथ भीख को अंग ॥ ८ ॥

माँगन मरण समान है, मति कोइ माँगो भीख ।
 माँगन ते मरणा भला, यह सतगुरु की सीख ॥१॥
 माँगन मरण समान है, सीख दई मैं तोहि ।
 कहैं कविर सतगुरु सुनो, मतिरे भँगाउ मोहि ॥२॥

किसीसे कुछ माँगना मरण तुल्य है अतः कोई भोग भित्तार्थी मत बनो । इससे तो भला मरना है, यही सद्गुरु का कहना है । माँगना और मरना दोनों समान है, मैंने तुम्हें सद्गुरु की शिक्षा सुना दी । अब केवल अद्गुरुसे विनयकर दुआ माँगो कि हे सद्गुरु ! मुझसे भीख मत माँगाओ ॥ १ ॥ २ ॥

माँगन मरण समान है, तोहि दई मैं सीख ।
 कहैं कविर समुझाय के, मति कोइ माँगै भीख ॥३॥
 माँगन गय सो मर रहे, मरै जु माँगन जाँहि ।
 तिनते पहिले वे मरे, होत करत हैं नाँहि ॥४॥

मैंने तो तुम्हें समझाकर कह दिया, माँगना मरण सदृश है । यदि इच्छत चाहो तो कोई भीख मत माँगो ॥ जो माँगने गया वस ! वह मर गया, अब जो माँगने जायगा अवश्य मरेगा । किन्तु दोनोंसे प्रथम तो वे मर गये जो होते में नकर गये । ३-४॥

उदर समाता माँगि ले, ताको नाहीं दोष ।
 कहैं कविर अधिका गेहै, ताकी गति न मोष ॥५॥

छुधा निवृत्ति मात्र माँगलो कोई हर्ज नहीं परन्तु अधिक संग्रही को शान, कल्याण हर्गिज नहीं ॥ ५ ॥

अजहूँ तेरा सब मिटै, जो मानै गुरु सीख ।
जबलग तू घर में रहै, मति कहूँ माँगै भीख ॥ ६ ॥

अभी कोई हर्ज नहीं सद्गुरुकी शिखा मानो सब अपराध समा हो जायगो, किन्तु ध्यान रखो ! जबतक घरमें रहो किसीसे कहों भीख मत माँगो ॥ ६ ॥

उदर समाता अन्न ले, तनही समाता चीर ।
अधिक हि संग्रहना करै, तिसका नाँव फ़कीर ॥ ७ ॥
अन माँगा तो अति भला, माँगि लिया नहि दोष ।
उदर समाता माँगि ले, निश्चै , पावै सोप ॥ ८ ॥

निर्वाह मात्र जो अन्न चरखको ग्रहणकर अधिककी दृष्टा नहीं बढ़ाता उसीका नाम फ़कीर है ॥ उसमें भी बिना माँगा तो अति उत्तम है, परन्तु प्रयोजन भर माँग लेनेमें भी उसकी गति मुक्तिमें कोई बाधा नहीं ॥ ७ ॥ ८ ॥

अन माँगा उत्तिम कहा, मध्यम माँगि जु लेय ।
कहँ कविर निकृष्ट सो, पर घर धरना देय ॥ ९ ॥
सहज मिलै सो दूध है, माँगि मिलै सो पानि ।
कहँ कविर वह रक्त है, जामें ऐचातानि ॥ १० ॥

बिना माँगा प्राप्त उत्तम और माँगा दुःखा मध्यम कहा गया है परन्तु बिना प्रेमके पर घर अड़झा डालना यह तो नोचोंसे नोच है ॥ सहजमें जो कुछ मिले वह दूधके समान ओर माँगने

पर वही पानी तुल्य है किन्तु सँचतानसे यदि जगन् सम्पत्ति
भी फ्यों न मिल जाय तो भी वह रक्त तुल्य है ॥ ६ ॥ १० ॥

आव गया आदर गया, नैनन गया सनेह ।
यह तीनों तबही गये, जयहि कहा कछु देह ॥ ११ ॥

ज्योंही चाह प्रगट को गई त्योंही शोभा सन्कार और प्रेम
ये तीनों चल धरे ॥ ११ ॥

भीख तीन परकार की, सुनहु मंत चितलाय ।
दास कविर परगट कहै, भिन्न भिन्न अरथाय ॥ १२ ॥
उत्तिम भीख है अजगरी, सुनि लजे निज बैन ।
कहैं कविर ताके गहै, महा परम सुख चैन ॥ १३ ॥

हे सन्तो ! भिन्ना वृत्ति तीन प्रकारकी है, पृथक् २ सुनिये ।
उत्तम तो प्रारब्ध प्राप्त अजगरी वृत्ति है जो इसपर निर्वाह
करते हैं वे परम शान्तिमय जीवन बिताते हैं ॥ १२ ॥ १३ ॥

भँवर भीख मध्यम कही, सुनो संत चितलाय ।
कहैं कविर ताके गहै, मध्यम माँहि समाय ॥ १४ ॥
खर कूकर की भीख जो, निकृष्ट कहावे सोय ।
कहैं कविर इस भीख में, मुक्ति न कबहुँ होय ॥ १५ ॥

मधुकरी वृत्ति मध्यम है इस वृत्तिमें मध्यम कोटिके सन्त
प्रवृत्त होते हैं । परन्तु प्रेम विना लत्तम लत्ती और थुक्कम थुक्कीके
साथ जो परधर अड़ड़ा डाला जाता है वह तीसरी निकृष्ट गर्वप
और श्रान वृत्ति है । कबीर गुरु कहते हैं इस वृत्तिमें मुक्ति
हर्गिज नहीं हो सकती ॥ १४ ॥ १५ ॥

इति श्री भीखकी अह्न ॥ ८ ॥

अथ संगति को अंग ॥ ६ ॥

कबीर संगति साधु की, नित प्रति कीजै जाय ।
 दुरमति दूर पहावसी, देसी सुमति बताय ॥ १ ॥
 कबीर संगति साधु की, कबहुँ न निष्फल जाय ।
 जो पै बोधै भूनि के, फूलै फलै अघाय ॥ २ ॥

ऐ मनुष्यो ! संतोंकी संगति प्रतिदिन करो, सत्संग प्रभावसे
 दुर्गुण रहित सद्गुणी ओर सुमार्गी सज्जन बन जाओगे ।
 क्योंकि संतकी संगति कभी भी निष्फल नहीं होती, देखो !
 दूधको तपाकर भी जामन देनेसे दूधितकारक दधि, घृत रूप पुष्प,
 फल प्राप्त होता है अथवा ॥ १ ॥ २ ॥

१ " महाजनस्य ससर्गं कम्यनोन्नतिकारकः ।

पद्म पत्रस्थित वारि घटे मुक्ताफलप्रदम् ॥ १ ॥

काच काचन संसर्गादघटे मारकती धुत्तीः ।

तथा सत्सङ्गिधानेन मूर्खोऽपि प्रवीणताम्" इति

अर्थात्—धेठ पुरुषका सत्संग किसकी उन्नति करने वाला नहीं होता ?
 यानी सत्संगसे सबकी उन्नति होती है । कमलके पत्रमें स्थित जल मोतीकी
 शोभाको धारण करता है ॥ १ ॥ जैसे काच सोनेके संसर्गसे मर्मत मणिकी
 शोभाको धारण करता है, इसी प्रकार सज्जनके संगसे मूर्ख जन भी बुद्धिमान
 हो जाता है ॥

२—यद्यपि भूने हुये अन्न (बीज) खेतमें बोनेसे उगता ही नहीं तो फूल,
 फल की कृपा ही न्या ? तथापि साधु या साधु-संगरूप खेतमें बोने (दान देने)
 से भूने हुये अन्न भी परमार्थ रूप फूल फल का महान कारण हो जाता है ।

कबीर संगति साधु की, जौ की भूसी खाय ।
 खीर खाँड़ भोजन मिलै, साकट संग न जाय ॥ ३ ॥
 कबीर संगति साधु की, ज्यों गंधी की वास ।
 जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी वास सुवास ॥ ४ ॥

मिष्टान भोजन मिले तो भी निगुरोंके संगसे सन्तोंके संगमें
 जौका चोकर खाकर रहना अच्छा है ॥ क्योंकि सन्तोंको संगति
 मानो अत्तार की दुफान है, अत्तर भले वह न दे किन्तु सुगन्धि
 नहीं रोक सकता, सुश्रु अवश्य मिलेगा ॥ ३ ॥ ४ ॥

कबीर संगति साधु की, निष्फल कभी न होय ।
 होसी चंदन वासना, नीम न कहसी कोय ॥ ५ ॥
 कबीर संगति साधु की, जो करि जानै कोय ।
 सकल विरछ चंदन भये, बाँस न चंदन होय ॥ ६ ॥

सन्तोंकी सत्संगति निष्फल कभी न होती । देखो ! चन्दनके
 संसर्गसे नीम वृक्षको नीम कोई नहीं कहता ॥ किन्तु सन्तोंकी
 संगति करनेमें कुछ ज्ञातय नम्रतादि गूढ़ तत्त्व है । जैसे चन्दन
 के सहवासमें सार तत्त्व युत सबहो वृक्ष चन्दन हो जाते किन्तु
 निःसार बाँस हर्षिज्ञ नहीं होता ॥ ५ ॥ ६ ॥

कबीर चंदन संग से, बेघे ढाक पलास ।
 आपसरीखा करिलिया, जो ठहरा तिन पास ॥ ७ ॥

१ “ सन्त सदैव गन्त या यद्यपि उपदिशन्ति तो ।

या हि स्वैर कथास्तोपमुपदेशा भवन्ति ता” ॥

अर्थात्—बशिष्ठजीने रामसे कहा कि सन्तोंकी संगतिमें अवश्य जाना
 चाहिये चाहे वे उपदेश करें या न करें । उनके परस्परकी आत्मवर्चा ही
 उपदेश रूप हो जायगा ॥

मलया गिरिके पेड़ सों, सरप रहै लिपटाय ।

रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ समाय ॥ ८ ॥

जिस प्रकार पासके सारयुत ढाक पलासको चन्दन अथवा गुण प्रवेशकर अथवा स्वरूप कर लेता है इसी प्रकार सन्त भी विनयी और शीलवान् निज सत्संगोको स्वगुण अर्पणकर स्वरूप कर लेते हैं । और जैसे मलयगिरिके वृक्षमें लिपटे हुए विषधर का विष दूर नहीं होता इसी प्रकार मिथ्याभिमानी और कपटोके हृदयमें सन्तका शान्तिप्रद अमृतमय वचन भी प्रवेश नहीं करता क्योंकि जगह नहीं है, कूट २ विष भरा है ॥५॥८॥

एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ सों आध ।

कधीर संगति साधु की, कटै कोटि अपराध ॥ ९ ॥

घड़ि ही की आधी घड़ी, भाव भक्ति में जाय ।

सत्संगहि पलही भली, जमका धका न खाय ॥ १० ॥

“क्षणमपि सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका” ॥ इस वचनके अनुसार सन्तोंकि संगति आधी घड़ीका आधा भी करोड़ों अपराधको दूर करता है ॥ प्रेम भक्तिमें चाहे आधो घड़ी लगाधो परन्तु पल मात्र भी यदि सन्तोंकी संगति होतो मृत्युकी चोटसे बचा सकता है ॥ ९ ॥ १० ॥

जा पल दरशन साधु का, ता पलकी बलिहार ।

रामनाम रसना बसै, लीजै जनम सुधार ॥ ११ ॥

ते दिन गये अकारणी, संगति भई न संत ।

प्रेम विना पशु जीवना, भक्ति विना भगवंत ॥ १२ ॥

सन्तोंके दर्शनको घड़ोको बलिहारो है, वे रसज्ञ रसने ! राम नाम रस ले ओर जन्म सुधार दे ॥ सन्त-संगति विनाके

दिन मय व्यर्थ गये क्योंकि प्रभुकी प्रेमभक्ति बिना जीवन पशु-
तुल्य है ॥ ११ ॥ १२ ॥

जा घर गुरुकी भक्ति नहीं, संत नहीं मिहमान ।
ता घर जम डेरा दिया, जीवित भये मसान ॥ १३ ॥

जिस गृहमें गुरुकी भक्ति और सन्त मिहमान नहीं है, वहाँ
उस गृहके जांतेजी मृत्युका विश्राम स्थान दमशान समझो ॥ १३ ॥

रिद्धि सिद्धि माँगू नहीं, माँगू तुम पै येह ।
नित प्रति दर्शन साधुका, कहँ कबिर मुहि देह ॥ १४ ॥
मेरा मन हंसा रमै, हंसा गगनि रहाय ।
बगुला मन मानै नहीं, घर आँगुन फिर जाय ॥ १५ ॥

विभव और अणिमादि सिद्धि सफलताकी आवश्यकता
नहीं सद्गुरो ! केवल प्रतिदिन सन्तोंका दर्शन चाहिये ॥
हे प्रभु ! मन बगुलेको समझाकर घर-आँगनकी फेरी छुड़ा दो
और हंसकी चाल चलाकर सत्संगरूप मानसरोवरमें विश्राम
करा दो ॥ १४ ॥ १५ ॥

कबीर बन बन मैं फिरा, डूँढ़ि फिरा सब गाम ।
राम सरीखा जन मिलै, तब पूरा है काम ॥ १६ ॥
कबीर तासों संग कर, जो रे भजिहँ राम ।
राजा राणा छत्रपति, नाम बिना बेकाम ॥ १७ ॥

मैंने बन, वस्ती सबही जगह फिरकर देख लिया, रामस्नेही
सन्त मिलेंगे तबही पूर्ण प्रयोजन सिद्ध होगा ! इसलिये रामसे
मिलानेवालेको संगति करनी चाहिये, राम बिना सब बेकाम
है, राजा राणासे कोई काम नहीं ॥ १६ ॥ १७ ॥

कधीर लहरि समुद्र की, कभी न निष्फल जाय ।
 बगुला परखि न जानई, हंसा चुगि चुगि खाय ॥१८॥
 कधीर मन पंछी भया, भावै तहवाँ जाय ।
 जो जैसी संगति करै, सो तैसा फल पाय ॥१९॥

समुद्रको लहर निष्फल नहीं जाती किन्तु परीक्षा बिना
 बगुला क्या करे ? मोतीको तो हंस चुग २ ठस होता है इसी
 प्रकार सत्संगका आनन्द बिबेकी पुरुष लेता है कुसंगी नहीं पा
 सकता ॥ मन पंछी चाहे जहाँ जाय किन्तु संगतिके अनुसार ही
 फल पायगा ॥ १८ ॥ १९ ॥

कधीर खाई कोट की, पानी पिवै न कोय ।
 जाय मिले जय गंग में, सब गंगोदक होय ॥२०॥
 कधीर कलह रुकलपना, सतसंगति से जाय ।
 दुख बासो भागा फिरै, सुख में रहै समाय ॥२१॥

कोई भी हो, बड़े की संगतिसे बड़ा हो जाता है देखो !
 शहरपनालीका जल कोई नहीं पीता, किन्तु वही जय गंगामें जा
 मिलता है तब सयही गंगाजल हो जाता है ॥ सत्संगतिसे
 दुखरूपी कलह कल्पना दूर हो जाती और सत्संगी निष्कलह
 स्वरूपमें स्थिर हो सुखी हो जाता है ॥ २० ॥ २१ ॥

संगति कीजै संत की, जिनका पूरा मन ।
 अनतोले ही देत हैं, नाम सरीखा धन ॥२२॥
 साधु संग अन्तर पड़े, यह मति कयहुँ न होय ।
 कहैं कधिर तिहुलोक में, सुखी न देखा कोय ॥२३॥
 पूर्ण धानी और सन्तोषी सन्तका संग करना चाहिये चेहो

अनुपम ज्ञान सदृश धन देते है ॥ पे मनुष्यो! ऐसी मति कदापि
न हो जिससे सन्त-संगतिमें भेद पड़े । मैंने सर्वत्र दृष्टोला तो
सत्संग, सन्तोष बिना किसीको कहा सुखो नहीं देगा ॥२२-२३॥

मथुरा काशी छारिका, हरिहार जगनाथ ।
साधु संगति हरि भजन विन, कछून थावै हाथ ॥२४॥
साखि शब्द बहुते सुना, मिटा न मनका दाग ।
संगति सो सुधरा नहीं, ताका घड़ा अभाग ॥२५॥

चाहे सब धाम करि आवो ! किन्तु सन्त-संगति ओर हरि
चिन्तन बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होनेका ॥ साखी शब्दादि
बहुतेरे पढ़ा, सुना किन्तु मनको मलिनता नहीं गई । यदि
सत्संगमें भी नहीं सुधरा तो उस भाग्यवतको कहाँ भी कुशल
नहीं ॥ २४ ॥ २५ ॥

साधुन के सत्संग ते, थर थर काँपै देह ।
कयँहूँ भाव कुभाव ते, मत मिटि जाय सनेह ॥२६॥
राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय ।
जो सुख साधू संग में, सो वैकुण्ठ न होय ॥२७॥

सत्संगोंके हृदयमें सदा इस बातकी चिन्ता रहती है कि,
मन चंचल कदाचित् सांसारिक भावमें पड़के सन्तके सत्संगसे
कुभाव कर प्रेम न घटावे ॥ सत्संग सुखका अनुभवो पुरुष
स्वर्गमें भी सुख नहीं मानता, प्रत्युत वह उससे दुखी होता है ॥

राम राम रटिबो करै, निशदिन साधुन संग ।
कहो जु कौन विचारते, (नहिं) नैना लागत रंग ॥२८॥

मन दीया कहूँ और ही, तन साधुन के संग ।

कहूँ कथिर कोरीं गजी, कैसे लागे रंग ॥२६॥

सन्तोंके संगमें अहो रात्र राम राम स्मरण करो । कहो ! किस विचारसे राम रंग नेत्रमें नहीं लगता ? वस यही कारण है कि सन्त संगमें केवल शरीर है मन कहीं और में लगाया है । कहो ! बिना धोय खादोमें रंग कैसे चढ़ेगा ? हर्षिज नहीं ॥ २८ ॥ २६ ॥

भुवंगम वास न घेघई, चन्दन दोप न लाघ ।

सद्य अंग तो विपसों भरा, अमृत कहाँ समाय ॥३०॥

चन्दन परसा याचना, विप ना तजै भुजंग ।

यह चाहै गुन आपना, कहा करै सतसंग ॥३१॥

यदि सर्पमें सुवास प्रवेश नहीं करता तो चन्दनका कोई दोष नहीं, क्योंकि उसका प्रत्येक अंग विपसे भरा है फिर अमृत कहाँ अमाय ? ॥ घाँसीके ऊपरहो चन्दनका वृक्ष क्यों न लग जाय तो भी भुजंग विप नहीं त्यागता “कथोर खलक ना तजे जामें जोन विचार” इसी प्रकार जबतक अपना विचार नहीं पलटेगा तब तक सतसंगका असर नहीं होगा ॥ ३० ॥ ३१ ॥

कधीर चन्दन के निकट, नीम भि चन्दन होय ।

बूड़े बाँस बढ़ाइया, यौं जनि बूड़े कोय ॥३२॥

चन्दन जैसे सन्त हैं, सरप जैसे संसार ।

बाके अंग लपटा रहै, भागै नहीं चिकार ॥३३॥

चन्दनके समीप नीम भी चन्दन हो जाता । ऐ नरजीबो ! ऊँचेपनका अभिमानमें पड़ेके बाँसकी तरह मत कोई निःसार बनो ॥ चन्दनके समान सन्तके संगमें यद्यपि संसारी लोग

सर्प चन् लिपट रहते हैं तो भी विचार विना विकार दूर नहीं होता । इसलिये निरभिमानों और विचारी बनो ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

चन्दन डरः लहसुन करै, मति रे विगारै वास ।
सुगुरा निगुरा सो डरै, जग से डरपै दास ॥ ३४ ॥
कविर कुसंग न कीजिये, लोहा जल न तिराय ।
कंदली सीप भुजंग मुख, एक धुंद तिर भाव ॥ ३५ ॥

जिस प्रकार चन्दन सुवास रक्षाके लिये लहसुन-संगसे भय खाता है इसी प्रकार गुरुमुखी मन मतीसे और मुसलु संसार प्रपंचसे डरते रहते हैं ॥ कुसंगियोंका संग तो हरियज्ञ न करो क्योंकि लोहा जलमें कदापि नहीं तैरता । संगका गुण, दीप देख लो, स्यातीका एकही यूँदसे केला, सीप, सर्पके संगमें क्रमशः कपूर, मोती और विप पैदा होता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

कविर कुसंग न कीजिये, जाका नाँव न ठाँव ।
ते' क्यौँ होसी घापरा, साध नहीं जिहि गाँव ॥ ३६ ॥
कबीर गुरु के देश में, बसि जानै जो कोष ।
कागा ते हंसा बनै, जाति घरन कुल खोष ॥ ३७ ॥

कुसंगीका संग मत करो उसकी कोई स्थिति नहीं है । उनकी कैसे दशा पलटेंगी जिस ग्राममें सन्त ही नहीं है ॥ जो गुरुके देशमें निवास करनेका तरीका जानता है उसका स्वरूप काकसे हंस बन जाता और जाति पाँति सब मिट जाती है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

कबीर कहते क्यौँ बनै, अन बनता के संग ।
दीपक को भावै नहीं, जरि जरि मरै पतंग ॥ ३८ ॥

ऊजल बुंद अकाश की, पड़ि गइ भूमि विकार ।
माटी मिलि भइ कीचसो, विन संगति भौ धार ॥३६॥

अनमेलका संग नहीं सरसाता, दीपकका भाव नहीं, पतंग
याँही जल २ मरता है ॥ आकाशका निर्मल जल विकाररूपी
पत्थरो की भूमि पर पड़ा तो वहाँकी मिट्टी धुनाकर नीचकीचमें
जा मिली और सुस्थान संग बिना जल निरूपयोगो धन गया,
ऐसही अधिकारो पात्र बिना गुरूपदेश व्यर्थ होता है ॥३८॥३६॥

हरिजन सेती रुठना, संसारी सों हेत ।
ते नर कबहु न नीपजे, ज्यौँ कालर का खेत ॥४०॥
गिरिये परबत शिखर ते, परिये घरनि मँभार ।
मूरख मित्र न कीजिये, बूड़ो काली धार ॥४१॥

जो कोई सत्संगीसे विरोध और कुसंगीसे प्रेम करता है
उसके हृदय क्षेत्रमें कालर धाले खेतकी तरह क्षान अंकुर कदापि
नहीं उत्पन्न होता ॥ कालर-धान्य विघातक वृक्ष विशेष । भले
पर्वतसे गिरकर या पृथिवी तलमें समाकर मर जायो किन्तु मूरख
से मित्रता मत करो क्योंकि, वह अन्ध क्रूरमें ले बूड़ेगा ॥४०॥४१॥

मूरख को समभावते, ज्ञान गाँठि का जाय ।
कोयला होय न ऊजला, सौ मन साबुन लाय ॥४२॥
कोयला भि होय ऊजला, जरि बरि है जो सेत ।
मूरख होय न ऊजला, ज्यौँ कालर का खेत ॥४३॥

“मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरश्चि सम” मूरखके
प्रति सदुपदेश यों व्यर्थ हैं ज्यौँ कोयलेमें तैकड़ो मन साबुन ।
कदाचित कोयला भी जलकर राक रूपमें सुफेद हो जाता है ।

किन्तु कालखाले सेतको तरह मूर्यके दृश्यमें चेत हरिजित
नहीं होता ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

जंचे कुल कह जनमिया, (जो) करनी जंचन होय ।
कनक कलस मदसों भरा, साधुन निंदा सोय ॥ ४४ ॥

श्रेष्ठ कर्तव्य बिना कुलीन कुलमें जन्मसे भी कुछ लाभ नहीं।
क्योंकि मद्यसे भरा सोनेका घड़ा भी सज्जनका अग्राह्य है ॥ ४४ ॥

जानि बूझि साँची तजै, करै झूठ सों नेह ।
ताकी संगति रामजी, सपने हू मति देह ॥ ४५ ॥

सत्संगसे समझ बूझकर जो सत्यको तिरस्कार और
भ्रष्टका सत्कार करता है। दोहाई रामजीको तिसका संग
स्थानमें भी न हो ॥ ४५ ॥

काचा सेती मति मिलै, पाका सेती धान ।
काचा सेती मिलतही, है तन धनकी हान ॥ ४६ ॥
तोहि पीर जो प्रेम की, पाका सेती खेल ।
काची सरसों पेलि के, खरी भया नहि तेल ॥ ४७ ॥

जैसे कच्चे धागाका बन्धन टढ़ नहीं होता, इसी प्रकार
हलका विचार वालेका संग टढ़ नहीं होता। इसलिये पूर्ण
सत्संगीसे प्रेम जोड़ना चाहिये। क्योंकि छुद्र बुद्धिवालेके मेलसे
तन, धन, धान सबहीकी हानि होती है ॥ यदि तुम्हें प्रेमकी
पीर सताती है तो पन्फेके साथ प्रेम करो, कच्ची सरसोंसे तो
तेल खरी कुछ नहीं निकलनेको ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

१ कालर ऊपर भूमिको भी कहते हैं, वहाँ उत्तम बीज बोया हुआ भी
निष्फल जाता है। और कालर एक प्रकारकी घास भी होती है।

दाग जु लागा नील का, सौ मन सावुन धोय ।
कोटि जतन परमोधिये, कागा हंस न होय ॥४८॥

नीलका दाग निर्मूल नहीं होता, चाहे सैकड़ों मन सावुनसे धोयो । इसी प्रकार "पायस पालिये अति अनुरागा । होइ निरामिष क्यहुँ कि कागा ?" ॥ चाहे कोटिन युक्तियोंसे शिक्षा दो काग हंसकी गति नहीं सीख सकता ॥ ४८ ॥

जग सों आपा राखिये, ज्यों विपहर सो अंग ।
करो दया जो खूब है, घुरा खलक का संग ॥४९॥

सर्पकी भाँति अपने आपको कुसंगियोंसे रक्षा करनी चाहिये । प्राणी मात्र पर दया करना उचित है किन्तु 'काग बुबुद्धि निकट नहीं आवे' के अनुसार ध्यान रहे ! कुसंगियोंका संग घुरा होता है ॥ ४९ ॥

जीवन जोवन राजमद, अविचल रहै न कोय ।
जु दिन जाय सत संगमें, जीवन का फल सोय ॥५०॥

'जीवे चारि तरंग चंचल तरे सोख्यं कुतः प्राणिनामि' ति चत् अस्थिर होनेसे जीवन, यौवन और राज्य सम्पत्तिका अहंकार मिथ्या है, इसलिये जीवनका सफल समय केवल सत्संगका समझना चाहिये ॥ ५० ॥

ब्राह्मण केरी बेटिया, मांस शराब न खाय ।
संगति भई कलाल की, मद बिन रहा न जाय ॥५१॥

"संगति भली भली बुधि होई । ओछी संगति मूलहु खोई" के अनुसार कुलीन ब्राह्मणकी लड़की तबही तक मांस, शराबसे घृणा करती है जब तक कि कलालकी सोहवत नहीं हुई है,

फिर तो उसे उसके बिना रहा हाँ नहीं जाता, सोहयत असर
अवश्य जमाती है ॥ ५१ ॥

साखि शब्द बहुतहि सुना, मिटा न मनका मोह।
पारस तक पहुँचा नहीं, रहा लोह का लोह ॥ ५२ ॥

साखी शब्द चाहे जितना सुनलो बिना सद्गुरु सत्संगके
मन मोह (अज्ञान पड़दा) दूर नहीं हो सकता, जैसे पारससे
स्पर्श बिना लोहा सोना नहीं बनता ॥ ५२ ॥

माखी चन्दन पारि हरे, जहाँ रस मिलित है जाय।
पापी सुनै न हरि कथा, ऊँचे कै उठि जाय ॥ ५३ ॥
पुरुष जनम के भाग से, मिले संत का जोग।
कहैं कयिर समुझै नहीं, फिर फिर चाहै भोग ॥ ५४ ॥

“जाके जवन सुभाव छुटे नहि जीव सो। नोम न मीठी
होय साँचे गुढ़ घोव सो” जिस प्रकार मसखी चन्दन-सुवासको
छोड़कर बदबू युत मल मुत्रमें जा बैठती है इसी प्रकार मलीन
मनको आत्मकथा नहीं रुचती, प्रत्युत उससे उसका जी मच-
लाता है ॥ यद्यपि पूर्व सुकृतसे सन्तका सत्संग प्राप्त भी हो
जाता है तथापि वह नासमझके कारण पुनः २ कुभोगको ही
चाहता है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

जहाँ जैसी संगति करै, तहाँ तैसा फल पाय।
हरि मारग तो कठिन है, क्यौँ करि पैठा जाय ॥ ५५ ॥
ज्ञानी को ज्ञानी मिलै, रस की लूटम लूट।
ज्ञानी अज्ञानी मीले, होवे माथा कूट ॥ ५६ ॥

संगतिके अनुसारही फल मिलता है, ज्ञान मार्ग श्रुति सूक्ष्म
है वहाँ ऐसे तैसेका प्रवेश कैसे हो सकता ? ॥ राम रसकी लूट

तो घानी घानीके मेलमें है और घानी अघानीके मेलमें तो केवल माया कूट है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

सज्जन सों सज्जन मिले, होवे दो दो घात ।
गदहा सों गदहा मिले, खावे दो दो लात ॥५७॥

“मिलहि सन्त घचन दुई कहिये” इत्यादि घत् सज्जन सज्जनके संगमें सत् मिथ्या, जीव अजीव आदि दो घातोंका विचार होता है किन्तु ‘मिलहि असन्त मौन है रहिये’ नहीं तो दो गद्दोंके मिलापमें दुलतीके सिवा और कुछ नहीं ॥ ५७ ॥

मैं माँगूँ यह माँगना, मोहि दीजिये सोय ।
संत समागम हरिकथा, हमरे निश दिन होय ॥५८॥
कंचन भौ पारस परसिं, बहुरि न लोहा होय ।
चंदन बास पलास विधि, ढाक कहै नहि कोय ॥५९॥

सद्गुरो ! सत्संग और हरि कथा हमारे अहो रात्र हो, बस ! यहि मुझे माँगना है कृपाकर प्रदान कीजिये ॥ पारसके स्पर्शसे लोहा सोना बन जाता, पुनः यह लोहा नहीं होता, जिस प्रकार चन्दनका सुवास पलासमें प्रवेश होनेसे उसे कोई ढाक नहीं कहता ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

पहिले पट पासै विना, बीचै पढ़ै न भात ।
पासै विन लागे नहीं, कुसुंभ विगारै साथ ॥६०॥

जिस प्रकार प्रथम कपड़ा को अच्छी तरह धोय विना सुन्दर और चमकदार रंग नहीं चढ़ता प्रत्युत कुसुंभिया रंग भी उसके साथ खराब हो जाता है । इसी प्रकार अन्तःकरण शुद्धि और शमादि साधन विना ज्ञानोपदेश स्थिर नहीं रहता ॥ ६० ॥

कबीर सतगुरु सेचिये, कहा साधु को संग ।

विन धगुरे भिगोय विना, कोरै चढ़ै न रंग ॥६१॥

कल्याणार्थ सन्तोंका संग प्रथम कहा गया है अतः सन्त गुरुको सेवा भली भाँति करना चाहिये, क्योंकि भिगोकर श्रद्धा सरह धोये विना कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता ॥ ६१ ॥

कबीर विपधर बहु मिले, मणिधर मिलान कोय ।

विपधर को मणिधर मिले, विपधर अमृत होय ६२

विपधर सर्प बहुतेरे मिलते किन्तु मणिधर कहीं नहीं मिलते । यदि विपधरको मणिधर मिल जाय तो उसका विप अमृत हो जाता है ॥ ६२ ॥

प्रीति करी सुख लेन को, सो सुख गया हिराय ।

जैसे पाइ छलुन्दरी, पकड़ि साप पछिताय ॥६३॥

जो छोड़ै तो आंधरा, खाये तो मरि जाय ।

ऐसे संग छलुन्दरी, दोष भँति पछिताय ॥६४॥

अयोग्यके साथ सुख इच्छासे प्रीति करने पर सुखके बदले दुखही होता है, जैसे छलुन्दरके ग्रहणसे सर्पको ॥ यदि छोड़े तो श्रद्धा और खाये तो उसे मरण होता है, उसे पकड़कर सर्प दोनों तरह से दुखी होता है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

साप छलुन्दर दोष कूँ, नौला नीगल जाय ।

वाकूँ विप येहै नहीं, जड़ी भरोसे खाय ॥६५॥

१ महात्माओंका कथन है कि मणिवाला सर्पकी मणिमें यह एक विचित्र गुण है कि विपधरके काटने पर उस मणिको लंगा देनेसे वह विपको खैब सेता है । बाद उसे दूधमें डाल देनेसे वह दूध अमृत गुणवाला हो जाता है । यदि वह दूध कोड़ीको पिला दिया जाय तो उसका कोड़ भी जाता रहता है ॥

कूसंगति लागे नहीं, शब्द सजीवन हाथ ।
याजीगर का बालका, सोचै सरपकि साथ ॥६६॥

साँप, छलुन्दर दोनोंको नेबला निगल जाता है और उसे
विष भी नहीं ज्यादा क्योंकि उसके पास जड़ी है ॥ इसी प्रकार
सद्गुरुको सार शब्द सजीवन मूरी यदि पासमें हो तो कूसं-
गतिका असर नहीं लग सकता । देखो ! याजीगरका लड़का
शुक्तिसे सर्पके साथ सो जाता है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

निगुणै गाँव न पासिये, सब गुण को गुण जाय ।
चंदन पड़िया चौकें में, ईंधन बदले जाय ॥६७॥

यदि क्रूर चाहें तो जहाँ गुण ग्राहक नहीं हैं वहाँ गुणियोंको
हर्षित न रहना चाहिये । क्योंकि इन्धनको बाजारमें चन्दन
भी उसीका भाव विकता है ॥ ६७ ॥

संगति को बैरी घनो, सुनो सन्त इक धैन ।
येही काजल कोठरी, येही काजल नैन ॥६८॥

हे जिज्ञासुयो ! एक सुनने योग्य बात सुन लो और संगति-
का प्रभाव देख लो । “मह भेषज जल पवन पट, पाइ कुयोग
सुयोग । होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखाहिं सुलक्षण लोग” देखो,
वस्तुके योग्य, अयोग्य संगतिसे गुण और शोभामें कितना फर्क
पड़ जाता है, एकही काजल नेत्रोंको सुरूप अन्य स्थानोंको
कुरूप कर देता है ॥ ६८ ॥

साधू संगति परिहरै, करै विषय को संग ।
कूप खनी जल बाधरे, त्यागि दिया जल गंग ॥६९॥

१-चौकामें जानेसे चन्दन भी जलीनी लकड़ीके साथ जलाया जाता है ।

जो सन्तोंको संगति छोड़कर पामरोंका संग करता है वह
 दिवाना मानों गंगाजल त्यागकर जलके वास्ते कुँआ ग्योदता है।
 लफड़ी जल दूँ नहों, कहो कहाँ की प्रीति।
 अपना सौँचों जानि के, यही बड़न की रीति ॥७०॥
 मैं सौँचो हित जानि के, कठिन भयो है काठ।
 ओझी संगति नीच की, शिर पर पाड़ी, चाट ॥७१॥

कहो ! लरुड़ी (नौका) जलमें क्यों नहीं डूबती ? सुनो
 “विप वृत्तोपि संवद्ध्यं स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्” इस सूक्तिके
 अनुसार जल इसे इस प्रकार अपना समझता है कि मैंनेही
 इसे प्रेम पूर्वक सौँचकर समृद्ध किया है, अतः इसे डुबाना
 योग्य नहीं। यही बड़ोंके बड़ापनकी रीति है ॥ लेकिन काठका
 हृदय बड़ा कठोर है, वह जलको सौजन्यताको कुछ नहीं समझ
 कर उसके मस्तक परही अपना मार्ग बना लिया यही ओझी
 संगतिका फल या नीचोंकी नीचता समझ लो ॥ ७० ॥ ७१ ॥

तरुवर जड़ सँ काटिया, जयै सन्हारो जहाज।
 तारै पन थोरै नहों, बाँह गहे की लाज ॥७२॥

बड़े पुरुष जिसे अपना कर लेते हैं उसे किसी हालतमें
 डुलौ नहीं होने देते, देखो, वृक्षको जड़से काटकर जहाज़
 बनाया तो भी काटनेवालेको सदैव सागरसे पारही करता है,
 कभी डूबाता नहीं ॥ ७२ ॥

साधु संगति गुरु भक्तिजु, निष्फल कबहुँ न जाय।
 चंदन पास है रूखड़ा, (सो) कबहुँक चंदन भाय ७

सन्त गुरुकी संगति और भक्ति निष्फल कदापि नहीं होती,
 जैसे चन्दन समीपका वृक्ष कभी न कभी चन्दन अवश्य होता है।

संत सुरसरी गंगजल, आनि पखारा अंग ।

मैले से निरमल भये, साधु जन् के संग ॥७४॥

सन्त गंगाके प्रवाह रूप हैं उसमें जो कोई डुबको लगाया
घ लगाता है वह सन्तोंके संगमें मैलेसे निर्मल दुआ और होता है ।

धर्चा करु तब चौहटे, ज्ञान करो तब दोय ।

ध्यान धरो तब एकिला, और न दूजा कोय ॥७५॥

सभा सत्संग चार जने मिलके या सरे मैदानमें कर सकते
हैं किन्तु निर्विघ्न आत्मतत्त्वका विचार करो तब तो दोही जने
'अपनी कहे मेरी सुने' में योग्य होगा और इसे आगे मनन
चिन्तनादि तो एकाकी । यहाँ दूसरेकी आवश्यकता नहीं ॥७५॥

संगति कीजै साधु की, दिन दिन होयै हेत ।

साकुट काली कामली, धोते होय न सेत ॥७६॥

संगति सन्तोंकी करनी चाहिये उसमें प्रीति प्रति दिन
बढ़ती है, निगुरोंका संग तो काला कान्चल है जो धोने पर भी
सुफेद नहीं होता ॥ ७६ ॥

साधु संगति गुरुभक्ति रु, बढ़त बढ़त बढ़ि जाय ।

ओछी संगति खर शब्द रु, घटत घटत घटि जाय ॥७७॥

सद्गुरु-भक्तिके समान सन्तकी संगति बढ़ती बढ़ती अधिक
बढ़ जाती है । और निगुरोंकी संगति गढ़ेके चिक्कारके सदृश
शून्य शून्य घटतीही जाती है ॥ ७७ ॥

संगति ऐसी कीजिये, सरसा नर सों संग ।

लर लर लोई होत है, तऊ न छाड़ै रंग ॥७८॥

ऐसे सुहृद पुरुषसे संग करना चाहिये कि किसी हालतमें

भी संग न छोड़े जैसे जीर्ण शीर्ण होने पर भी लोई (वस्त्र विशेष) का रंग संग नहीं छोड़ता ॥ ७८ ॥

तेल तिली सों ऊपजै, सदा तेल को तेल ।
संगति को बेरो भयो, ताते नाम फुलेल ॥ ७९ ॥

संगतिसे स्वरूप पलट जाता है, देखि लो तिलसे तेल उत्पन्न हो सदा तेल ही रहता है परन्तु पुष्प सुगन्धी (Scient) का सम्बन्ध होतेही फुलेल नाम पड़ जाता है ॥ ७९ ॥

हरिजन केवल होत हैं, जाको हरिका संग ।
विपत्ति पड़ै विसरै नहीं, चढ़ै चौगुना रंग ॥ ८० ॥

जो हरिका संग करता है वही हरिजन होता है, हरिका नाम विपत्तिमें भी वह नहीं विसारता किन्तु और चौगुन राममें रंग जमाता है ॥ ८० ॥

इति श्री संगतिको अङ्क ॥ ६ ॥

अथ सेवक को अंग ॥१०॥

सेवक सेवा में रहै, अन्त कहूँ नहिं जाय ।
दुखसुख शिर ऊपर सहै, कहूँ कविर समुभाय ॥१॥
सेवक सेवा में रहै, सेवक कहिये सोय ।
कहूँ कविर सेवा बिना, सेवक कभी न होय ॥२॥

कबीर गुरु समझाकर कहते हैं सेवकको उचित है कि स्वामीकी सेवकाई में लगा रहे और कहीं न जाय चाहे दुःख हो या सुख, सबको सहन करे ॥ उसीका नाम सेवक है, सेवकाई बिना दास नहीं कहला सकता ॥ १ ॥ २ ॥

सेवक मुखै कहावई, सेवा में दृढ़ नाँहि ।
कहूँ कविर सो सेवका, लख चौरासी माँहि ॥३॥
सेवक सेवा में रहै, सेव करै दिन रात ।
कहूँ कविर कूसेवका, सनमुख ना ठहरात ॥४॥

जो सेवकाई में दृढ़ नहीं है, केवल मुखसे दास कहलाता है, वह चौरासीमें पड़ेगा ॥ सेवक तो वह है जो सदा स्वामीके सत्कारमें लगा रहता है, जो स्वामीके सन्मुख ठहरता ही नहीं वह सेवक कैसा ? ॥ ३ ॥ ४ ॥

सेवक फल माँगै नहीं, सेव करै दिन रात ।
कहूँ कविर ता दास पर, काल करै नहिं घात ॥५॥
सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिलि जाय ।
घतुराई रीझै नहीं, रीझै मन के भाय ॥६॥

जो सेवक सेवकाई के फलकी चाह नहीं रखता और सेवा दिन रात करता है, उसपर कालका घात हरिगुन नहीं लगता ॥ सेवक और स्वामीका एक सिद्धान्त होना चाहिये । चालाकीकी जरूरत नहीं, स्वामी तो सेवकको निष्कपट भक्तिसे प्रसन्न होते हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥

सेवक कुत्ता राम का, मुतिया चाका नाँव ।
डोरी लागी प्रेम की, जित खँचै तित जाँव ॥७॥
तू तू कर तो निकट है, दूर दूर कर तो जाय ।
ज्यों गुरुराखै त्यों रहै, जो देवै सो खाय ॥ ८ ॥

सेवकको उचित है कि कुत्तेकी तरह धृति बना ले, स्वामी-प्रेमसे जहाँ बुलाये वहाँही जाये ॥ तू तू करे तो पास और दूर दूर करे तो दूर हो जाय, स्वामी जिस प्रकार रखना चाहें उसी प्रकार रहे और जो देवें वह खाकर पड़ा रहे ॥ ७ ॥ ८ ॥

फल कारन सेवा करै, निश दिन जाँचै राम ।
कहैं कथिर सेवक नहीं, चाहै चौगुन दाम ॥ ९ ॥

जो ऋद्धि सिद्धिके लिये सेवा करता है और प्रति दिन प्रभुसे याँचना करता है वह सेवक नहीं वह लोभी है एकके चार गुणा पैसा चाहता है ॥ ६ ॥

सब कछु गुरु के पास है, पाइये अपने भाग ।
सेवक मन सौँप्या रहै, रहै चरण में लाग ॥१०॥

गुरुके पास किसीकी कमी नहीं है किन्तु प्राप्त अपने भाग्यके अनुसार होगा । सेवकको तो इतनाही बस है कि गुरुके चरणोंमें मन अर्पण कर शरणमें पड़ा रहे ॥ १० ॥

सतगुरु शब्द उलंघि कर, जो सेवक कहूँ जाय ।
जहाँ जाय तहँ काल है, कहँ कविर समुभाय ॥११॥
सतगुरु चरजै शिष करै, क्यों करि बाचै काल ।
दहुँ दिशि देखत बहि गया, पानी फूटी पाल ॥१२॥

जो सेवक सद्गुरु उपदेशके विपरीत आचरण करता है, उसके लिये वही काल रूप बन जाता है ॥ सद्गुरु आज्ञाके विरुद्ध करनेवाले शिष्य किसी हालतमें भी कालसे अपनेको इस तरह रक्षा नहीं कर सकता, जिस प्रकार तालायके पाँच फूटने पर पानी सब तरफ़ पलक भरमें निकल जाता और सम्भालमें नहीं आता ॥ ११ ॥ १२ ॥

सतगुरु कहि जो शिष करै, सध कारज सिध होय ।
अमर अभय पद पाइये, काल न भाँकै कोय ॥१३॥

सद्गुरु-आज्ञानुसार चलनेवाले शिष्यको सर्व कार्य सिद्ध होता और निर्भय मोक्षपदको भी पा जाता, उसे काल भी कुछ नहीं करता ॥ १३ ॥

साहिब को भावै नहीं, सो हमसों जनि होय ।
सतगुरु लाजै आपना, साधु न मानै कोय ॥१४॥

जो प्रभुको अनुचित है वह हमसे कदापि न हो ! क्योंकि उसमें अपने सद्गुरुकी अप्रतिष्ठा और सन्त हमें धिक्कारेंगे ॥१४॥

साहिब जासों ना रुचै, सो हमसों जनि होय ।
गुरु की आज्ञा में रहूँ, बल बुधि आपा खोय ॥१५॥

हे सद्गुरो ! वह कार्य हमसे हर्गिज़ न हो, जिसमें आपकी प्रसन्नता नहीं है । मैं तो अपने बल, बुद्धिकी अहन्ता ममता

छोड़कर फ़क्त आपर्हीको ताबेदारीमें रहना चाहता हूँ ॥ १५ ॥
 साहिब के दरबार में, कमी काहु की नाँहि ।
 बंदा मौज न पावहीं, चूक चाकरी भाँहि ॥ १६ ॥
 द्वार धनी के पड़ि रहै, धका धनी का खाय ।
 फयहुक धनी निवाजिहै, जो दर छँड़ि न जाय ॥ १७ ॥

गुरो ! आपकी शरणमें कुछ कमी नहीं है किन्तु चाकरीमें
 चूक है तो चाकर आनन्द कैसे पायगा ॥ फिर भी यदि धका
 मुक्ता साकर आपके चरणोंमें पड़ा रहे और कहीं न जाय तो
 दयालो ! कभी न कभी आपकी दयादृष्टि अवश्य होगी ॥ १६-१७ ॥

आश करै चैकुंठ की, दुरमति तीनों काल ।
 शुक्र कही बालि ना करी, ताते गयो पताल ॥ १८ ॥

जो अज्ञानी मनमती गुरु-आज्ञाके विरुद्ध बेजुबानी आश
 करता है। उसे इस प्रकार अवोगतिको जाना पड़ेगा जिस प्रकार
 गुरुआचार्यके मने करने पर सर्वस्य दानी बलि राजाको पातालमें
 जाना पड़ा ॥ १८ ॥

गुरु आज्ञा मानै नहीं, चलै अटपटी चाल ।
 लोक वेद दोनों गये, आगे शिर पर काल ॥ १९ ॥

गुरु-आज्ञाके विरुद्ध मनमाना करनेवाला स्वार्थ परमार्थ
 दोनों ओरसे विमुख हो कालके मुखमें चला जाता है ॥ १९ ॥

भुक्ति मुक्ति माँगौ नहीं, भक्ति दान दे मोहि ।
 और कोई जाँचौ नहीं, निशदिन जाँचौ तोहि ॥ २० ॥
 भोग मोक्ष माँगौ नहीं, भक्ति दान गुरुदेव ।
 और नहीं कुछ चाहिये, निश दिन तेरी सेव ॥ २१ ॥

सद्गुरु ! भोग मोक्षकां चाह नहीं केवल मुझे भक्ति प्रदान कीजिये। प्रतिदिन आपहाँ के मिलनेको चाह बना रहे। गुरुदेव ! भक्ति भी यहाँ चाहिये, जिससे अहोरात्र आपहाँको सेवकाई हो।

यह मन ताको दीजिये, साँचा सेवक होय ।

शिर ऊपर आरा सहै, तऊ न दूजा होय ॥२२॥

सद्गुरु ! यह भक्ति उपदेश उस सच्चे सेवकको दीजिये जो शिर पर आराका घाघ सहै, फिर भी दूसरा भाव न होनेदे।

अन राते सुख सोचना, राते निंद न आप ।

उपौं जल छूटी माछरी, तलफत रैन बिहाय ॥२३॥

जो आत्म प्रेमी नहीं हैं उसे मोह निशामें सोना अच्छा लगता है किन्तु 'तस्यां जागरति संयमो' के अनुसार आत्म-प्रेमीको उसमें निद्रा कहाँ ? उन्हें तो जल बियोमो-मच्छलीकी तरह तड़फड़ातेहो यह रात्री धोतती है ॥ २३ ॥

राता राता सध कहै, अनराता नहिं कोथ ।

राता सोई जानिये, जा तन रक्त न होय ॥२४॥

राता रक्त न नीकसे, जो तन धीरै कोथ ।

जो राता गुरु नाम सों, ता तन रक्त न होय ॥२५॥

सबही प्रेम और प्रेमीको यातें करते हैं किन्तु प्रेम भगन वही हो सकता है जिसे और लगन न हो । जो सद्गुरु ज्ञानमें अनुरक्त है उसके शरीरमें कुछ भी रक्त नहीं, चाहे कोई चोर देखे ॥ २४ ॥ २५ ॥

शूलवन्त सुर चान मत, अति उदर न्यित होय ।

लज्जावान् अति निबलता, कोमल हिरदा सोय ॥२६॥

दयावंत धरमक ध्वजा, धीरजवान प्रमान ।

सन्तोषी सुख दायका, सेवक परम सुजान ॥२७॥

सद्गुरु-प्रेमी शीलवान्, प्रतिज्ञावान्, शानवान् तथा अति उदार हृदय और विशेषकर संकोची निश्चयी तथा मृदुचित्त होते हैं ॥ दया, धैर्य, सन्तोष आदि सद्गुण युक्त सेवक मानो धर्मके पताका रूप हैं ॥ २६ ॥ २७ ॥

ज्ञानी अभिमानी नहीं, सब काहूँ सो हेत ।

सत्पवान परमारथी, आदर भाव सहेत २८

पद दर्शन को प्रेम करि, असन बसन सों पोष ।

सेव करै हरिजनन की, हरपित परम संतोष २९

ज्ञानी होते पर अभिमानी नहीं, कुसंगियोंसे दूर रहते किन्तु प्रेम सबसे रखते, सत्य प्रतिकूल, परमार्थी प्रेम भावसे सबको आदर करनेवाले ॥ प्रेम पूर्वक योगों जंगमादि पड़ू धर्शनोंको भोजन आच्छादनसे तुष्ट करते, परम सन्तोष और प्रसन्नतासे हरिजनोंकी सेवा करते हैं ॥ २८ ॥ २९ ॥

यह सब लच्छन धित धरै, अपलच्छन सब त्याग ।

सावधान सम ध्यान है, गुरु चरनन में-लाग ३०

गुरु मुख गुरु चितवत रहै, जैसे मणी भुवंग ।

कहै काबिर बिसरै नहीं, यह गुरुमुख को अंग ३१

ऊपर बताये हुए लक्षणोंको धारण करे और ईर्ष्या द्वेषादि दुर्गुणोंको त्याग दे । सदैव एकाग्रचित्तमें सद्गुरु चरणोंमें ध्यान रखे ॥ जिस प्रकार सर्प मणिका ध्यान रखता है इसी प्रकार गुरुमुखी सेवक गुरुमें लक्ष्य लगाय रहे । कभी भूले नहीं यही गुरुमुख-शिष्यका लक्षण है ॥ ३० ॥ ३१ ॥

गुरुमुख गुरु चितवत रहै, जैसे शाह दिवान ।
 और कभी नहि देखता, है बाही को ध्यान ॥३२॥
 गुरुमुख गुरु आज्ञा चलै, छाँड़ि देह सब काम ।
 कहैं कविर गुरुदेव को, तुरत करै परणाम ॥३३॥

जिस प्रकार दिवान बादशाहको ओर देखता रहता है,
 इसी प्रकार गुरुमुख सेवक ओर कहीं कभी न देखकर सदा
 गुरुकेही ध्यानमें रहते हैं ॥ सेवकको यही उचित है कि गुरु
 आज्ञानुसार चले और यदि गुरु संमुख हो तो सब काम छोड़-
 कर शीघ्र प्रणाम करे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

उलटे सुलटे बचन के, शीघ्र न मानै दुख ।
 कहै कविर संसार में, सो कहिये गुरु मुख ३४
 सुरतिसुहागिन सोइ सहि, जो गुरु आज्ञा माँहि ।
 गुरु आज्ञा जो मेढहीं, तासु कुशल है नाँहि ३५

दयालु गुरु शिष्य-सुधारके लिये कदाचित् नरम गरम
 बचन कहैं तो जो उसे दुख न मानकर सहन करता है धर्मी
 संसारमें सेवक कहलाता है ॥ शिष्यको मनोवृत्ति वही सौभा-
 ग्यवती है जो गुरु-आज्ञामें है । गुरु-आज्ञा विरुद्ध चलनेवालोंको
 कहीं भी कुशल नहीं होता ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

गुरु आज्ञा लै आवही, गुरु आज्ञा लै जाय ।
 कहैं कविर सों सन्त प्रिय, बहुविधि अमृत पाय ॥३६॥
 कहैं कविर गुरु प्रेम बस, क्या नियरै क्या दूर ।
 जाका चित्त जासों बसै, सों तिहि सदा हजूर ॥३७॥

गुरु-आज्ञानुसार चलनेवाला सेवक सन्तका प्रिय और
सब प्रकार मोक्षका अधिकारी होता है ॥ प्रेमीको दूर, निकट
कोई नहीं, जिससे जिसका चित्त मिला है वह उसके पास है ॥

कवीर गुरु औ साधु कैं, शीप नवावै जाय ।
कहैं कविर सों सेवका, महा परम पद पाय ॥३८॥

जो सेवक सन्त, गुरुके कदमोंमें शीप भुकाता है वही परम
पद पाता है ॥ ३८ ॥

इति श्री सेवकको अङ्ग ॥ ६० ॥

अथ दासासनको अंग ॥११॥

गुरु समरथ शिर पर खड़े, कहा कमि तोहि दास ।
रिद्धि सिद्धि सेवा करै, मुक्ति न छाड़ै पास ॥१॥

ऐ गुरु-भक्तो ! तुझे क्या कर्मो है ! जय कि तेरे शिर मुकुट
समर्थ गुरु बने हैं । समृद्धि और सफलता सेवा में और मुक्ति
तो तेरे पासही है ॥ १ ॥

दुख सुख शिर ऊपर सहै, कबहुँ न छाड़ै संग ।
रंग न लागै और का, व्यापै सतगुरु रंग ॥२॥

सुख दुख सहते रहो सद्गुरुका संग कभी न छोड़ो । सद्-
गुरुके ज्ञान रंगमें ऐसे रंग जाओ कि दूसरे रंगको गुंजाइश
न हो ॥ २ ॥

धूम धाम सहता रहै, कबहु न छाड़ै संग ।
पाहा पिन लागे नहीं, कपड़ा के बहु रंग ॥३॥

धूम धड़का सहते रहो, सद्गुरुका साथ मत छोड़ो । क्योंकि
विना भट्टी चढ़ाये कपड़े पर सुन्दर रंग नहीं चढ़ता ॥ ३ ॥

कधीर गुरु सबको चाहै, गुरु को चाहै न कोय ।
जय लग आश शरीर की, तब लग दास न होय ॥४॥

कधीर गुरु के भावते, दूरहि ते दीसन्त ।
तन छीना मन अनमना, जग ते रुठि फिरन्त ॥५॥

सद्गुरु सबको चाहते हैं परन्तु शरीर सुखाध्यासी उन्हें

कोई नहीं चाहता ॥ सद्गुरु सत्संगी तो दूरहोसे दोग जाते हैं । क्योंकि उनका तन क्षीण, और मन संसारसे उदासोन रहता है ॥ ४ ॥ ५ ॥

कबीर खालिक जागिया, और न जागै कोय ।
कै जागै विषया भरा, दास चन्दगी जोय ॥६॥

एक संसारका मालिक जागता है दूसरा कोई नहीं । और जो दो जने जागते हैं उनमेंसे एक विषय भोगी और दूसरे विषय वियोगी हैं ॥ ६ ॥

कबीर पाँचौ बलधिया, ऊजड़ ऊजड़ जाँहि ।
बलिहारी वा दास की, पकड़ि जु राखै बाँहि ॥७॥
काजर केरी कोठरी, ऐसो यह संसार ।
बलिहारी वा दास की, पैठी निकसन द्वार ॥८॥

पाँचों ज्ञानेन्द्रियों अपने अपने विषयमें दोड़ा करती हैं उस दासको धन्यवाद है जो पकड़कर पासमें रखता है । बलिहारी उस पुरुषकी जो संसार रूपी कजलकी कोठरीमें पेंठकर वेदांग निकल आता है ॥ ७ ॥ ८ ॥

निरबंधन बंधा रहे, बंधा निरबंध होय ।
करम करै करता नहीं, दास कहावै सोय ॥९॥

विरक्त वेप आदिका भी अहन्ता ममता करना बन्धन रूप है । किसी भी वेपमें रहके अविद्या प्रयुक्त मेरी तेरी राग द्वेषसे रहित निर्वन्ध हो सकता है । किन्तु जो शुभदानादि कर्म करके भी कर्त्तव्यताका अहकार नहीं लाता वही दास कहलाता है ॥९॥
दासातन हिरदै नहीं, नाम धरावै दास ।
पानी के पिये बिना, कैसे मिटै पियास ॥१०॥

दासत्व भावमें तो उतरते नहीं केवल दासका नाम धराते हैं तो कहो भला ! पानी पिये बिना प्यास कैसे मिटेगी ? हरिज नहीं ॥ १० ॥

दासातन हिरदै बसै, साधुन सों आधीन ।

कहैं कविर सो दास है, प्रेम भक्ति लौ लीन ॥ ११ ॥

जो हृदयमें दोनता गरीबी धारणकर सन्तोंके अधीन प्रेम भक्तिमें तल्लीन रहता है वही सब दासोंमें दास और प्रवीण है ॥ ११ ॥

नाम धराया दास का, मन में नहीं दीन ।

कहैं कविर सो श्वान गति, औरहि के लौलीन ॥ १२ ॥

जो दासका नाम धराया और प्रेम भक्ति हृदयमें नहीं लाया वस ! वह धोबीका कुत्ता, घरका भया न घाटका ॥ १२ ॥

नाम धरावै दास को, दासातन में लीन ।

कहैं कविर लौलीन बिन, श्वान बुद्धि कहि दीन ॥ १३ ॥

सेवकको उचित है कि सेवकाई में लीन रहे । बिना प्रेमका ज्ञान तो श्वान-बुद्धि समान है ॥ १३ ॥

स्वामी होना सोहरा, दुहरा होना दास ।

गाढ़र आनी ऊन को, बाँधी चरै कपास ॥ १४ ॥

गुरु वन जाना तो बाँधा हाथका खेल है, मुश्किल तो होना दास है । क्योंकि गुरु-वृत्तिसे विपरीत दासत्व वृत्तिमें दोनता गरीबीकी आवश्यकता है । परन्तु जो दास भावमें उतरे बिना ही गुरु पद पर चढ़ते हैं । उन्हें फायदाके बदले नुकसान इस प्रकार उठाना पड़ता है जिस प्रकार कपास चर जाने पर ऊनके लिये लार्ड हुई भेटने कपास कृषकको पश्चात्ताप करना पड़ता है ।

दास दुखी तो हरि दुखी, आदि अन्त तिहुँ काल ।
पलक एक में प्रगट है, छिनमें करुँ निहाल ॥१५॥

स्वामी सेवक का एक दिल होनेसे दासके दुखी होने पर प्रभु मदा दुखी रहते हैं । क्षण मात्रमें प्रगट होके दासका दुःख दूरकर सुखी कर देते हैं ॥ १५ ॥

कबीर कुल सोही भला, जा कुल उपजै दास ।
जा कुल दास न ऊपजै, सो कुल आक पलास ॥१६॥

वही कुल कुलीन है जिस कुलमें दास प्रगट होता है । 'निर्गन्धा इव किंसुका' के समान वह खानदान व्यर्थ है जिसमें दासका जन्म नहीं ॥ १६ ॥

भली भई जो भय मिटा, दूटी कुल की लाज ।
पेपरवाही है रहा, बैठा नाम जहाज ॥१७॥

यहुत अच्छा हुआ कुल कानिकाभय मिट गया और सद्गुरु ज्ञान जहाज पर बैठने से निर्भय, निःशंक भी हो गया ॥ १७ ॥

कबिर भये हैं केतकी, भँवर भये सब दास ।
जहँ जहँ भक्ति कबीर की, तहँ तहँ मुक्ति निवास ॥१८॥

सद्गुरु कबीर केतकी पुष्प और दास सब भ्रमर हैं । जहाँ जहाँ गुरुकी भक्ति है तहाँ तहाँ मुक्तिका निवास है ॥ १८ ॥

दास कहावन कठिन हैं, मैं दासन का दास ।
अब तो ऐसा है रहूँ, पाँच तले की घास ॥१९॥

दासका कहाना मुश्किल है किन्तु मुझे तो दासोंके दासमें आनन्द है अथ तो ऐसा चाहता हूँ कि हरिजनोंके पाँच तलेकी घास घन जाऊँ ॥ १९ ॥

काहूँ को न सँतापिये, जो शिर हंता सोय ।
फिर फिर वाकूँ बन्दिषे, दास लच्छ है सोय ॥२०॥

ऐ गुरु भक्तो ! जिसके शिर वर्णाश्रमादिका मिथ्या अहंकार
संचार है उसे मत सत्ताचो वह अपने आपमें नहीं है । दासका
लक्षण यह है कि उसको पुनः पुनः स्तुति करो, शायद जो उठे ॥
लगा रहै सतज्ञान सों, सबही बन्धन तोड़ ।
कहै कविर वा दास सों, काल रहै हथ जोड़ ॥२१॥

जो वर्णाश्रमकी बेड़ी तोड़कर केवल गुरु ज्ञानमें लोन रहता
है उसके सामने काल (मृत्यु) भी हाथ जोड़ता है ॥ २१ ॥
दास कहावन कठिन हैं, जय लग दृजी आन ।
हाँसी साहिय जो मिले, कौन सहै खुरसान ॥२२॥
जब तक दूसरी मर्यादामें पड़ा है तबतक दास होना
मुश्किल है । यदि हँसी खेलमें प्रभु मिले तो विवेकादिको खुरा-
फ़ात कौन सहे ! ॥ २२ ॥

डग डग पै जो डर करै, नित सुमिरै गुरुदेव ।
कहै कविर वा दास की, साहिय मानै सेव ॥२३॥

जो सदा दुष्कर्मोंसे डरता और सद्गुरुका स्मरण करना
है । उसीकी सेवा साहिय कबूल करता है ॥ २३ ॥
निहकामी निरमल दशा, नित चरणोंकी आश ।
तीरथ इच्छा ता करै, कय आवै वे दास ॥२४॥

वही दास निर्मल है जिसमें सद्गुरु चरणोंकी आशाके
अतिरिक्त दूसरी कामना नहीं है, अपनी महिमा रक्षाके लिये
तार्थयासों भी ऐसे दासोंके आगमनकी अभिलाषा करते हैं ॥२४॥

इति श्रीदासातनको अङ्ग ॥ १२ ॥

अथ भक्तिको अंग ॥१२॥

भक्ति द्वाविड़ ऊपजी, लाये रामानन्द ।
परगट करी कबोर ने, सात दीप नवखंड ॥१॥

पहिले पहल सद्गुरुको भक्तिद्विड़ देश निवासी श्रोत्र्यामी रामानन्दजी महाराजके हृदयमें उत्पन्न हुई और इन्होंने उसे अच्छी तरह हृदयसे लगाया । किन्तु उसे सात द्वीप नव खण्डों तथा श्रोत्र्यामीजीके हृदयमें प्रगटकर्ता सद्गुरु करीरही हैं ॥१॥

भक्ति भाव भादौ नदी, सयहि चली घहराय ।
सरिता सोई सराहिये, जेठ मास ठहराय ॥२॥

भादौमें तो सयही नदियाँ उमड़ चलती हैं किन्तु प्रशंसनीय सरिता तो यही है जो जेष्ठमें ठहरती है । इसी प्रकार भक्त यही है जिसकी भक्ति विपत्तिमें दृढ़ रहती है ॥ २ ॥

१ स्वामी रामानन्द ये १४वीं सदीके अन्त और १५वीं सदीके प्रारम्भमें रामानुजाचार्यके सम्प्रदायमें पाँचवें आचार्यमें हुये थे । ऐसा कहा जाता है, दक्षिणके वैष्णव लोगोंने इनका आश्रय मान लिया, तिससे स्वामी रामानन्दने वहाँसे चलके काशीमें पंचगंगा पर मठ स्थापन किया । इन्होंने भी रामानुजाचार्यकी तरह भक्ति मार्गका उपदेश किया । परन्तु रामानुजाचार्यने विष्णु, वायुदेव, पुरुषोत्तम, नारायण, परमात्माके इन नामोंके जो उपदेश किया था । तिसके बदले स्वामी रामानन्दजीने केवल एक रामनाम ही की महिमाका प्रचार किया । और इसके अतिरिक्त रामानुजाचार्यने जो जाति पंक्ति का भेद माना था तिसको इन्होंने त्याग दिया और प्रभु भक्तिमें सर्व वर्णको बराबर अधि-
कार बताया ।

भक्ति प्रन सों होत है, मन दे कीजै भाव ।

परमार्थ परतीति में, यह तन जाये जाव ॥३॥

भक्ति बीज बिनसै नहीं, आय पड़ै जो भोल ।

कंचन जो विष्टा पड़ै, घटै न ताको मोल ॥४॥

भक्ति प्रतिज्ञासे होती है, परमार्थके लिये तन मन सबहो
अर्पण कर देना चाहिये ॥ कोई भी अङ्गुचन भले आन पड़ो
भक्ति-बीज नाश नहीं होता । जैसे विष्टामें पड़ जाने पर मो
कंचनकी कीमत नहीं घटती ॥ ३ ॥ ४ ॥

भक्ति बीज पलटै नहीं, जो जुग जाय अनंत ।

ऊँच नीच घर औतरे, होय सन्त का सन्त ॥५॥

कल्पान्तोंमें भी भक्तिकी वासना नहीं बदलती, चाहे किसी
भी खानदानमें उत्पन्न हो पुनः सन्त होकर वह वासना पलसे
अभ्यास वैराग्यमें लग जाता है ॥ ५ ॥

भक्ति कठिन अति दुर्लभ, भेष सुगम नित सोय ।

भक्ति जु न्यारी भेष से, यह जानै सब कोय ॥६॥

भक्ति भेष बहु अन्तरा, जैसे धरनि अकास ।

भक्त लीन गुरु चरण में, भेष जगत की आस ॥७॥

भक्ति अति दुष्कर और दुर्लभ है, इससे भेष बनाना सदा
सीधा है । भेष-भक्ति को जुड़ाई सब कोई जानता है । भेष और
भक्ति में जमीन आसमान का फर्क है । भक्त सद्गुरु के चरणोंमें
लीन रहता और भेषधारी जगत की आशा में डोलता है ॥ ६-७ ॥

भक्ति रूप भगवन्त का, भेष आहिकछु और ।

भक्ति रूप भगवन्त है, भेष जु मन की दौर ॥८॥

भक्ति पदारथ तय मिलै, जयगुरुहोय सहाय ।
प्रेम प्रीति की भक्ति जो, पूरण भाग मिलाय ॥६॥

भक्ति भगवान् का स्वरूप है और भगवान् भक्तके । और
अपे तो औरही कुछ मनको तरङ्ग है । प्रेम प्रीति को भक्ति एक
ऐसी अनूठी वस्तु है कि सद्गुरु को सहायतासेही मिलती है
वह भी पूर्ण भाग्यशाली को ॥ ८ ॥ ६ ॥

भक्ति दुहीली गुरुन की, नहिं कायर का काम ।
शीप उतारै हाथ सों, ताहि मिलै निज धाम ॥१०॥
भक्ति दुहीली राम की, नहिं कायर का काम ।
निस्प्रेही निरधार को, आठ पहर संग्राम ॥११॥

सद्गुरुको भक्ति कटिन है यहाँ 'काया सौचनहार' कायरों का
काम नहीं । यहाँ तो स्वधाम प्राप्ति के लिये अपने हाथों से घड़से
शिर उतार कर अर्पण करना पड़ता है । और निराश्रय निरालम्ब
हो काम क्रोधादि रूपशुभ्रों से आठों पहर युद्ध करना होता है ।

भक्ति दुहीली राम की, जस खाँडे की धार ।
जो डोलै सो कटि पड़े, निहचल उतरै पार ॥१२॥
भक्ति जु सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हरपाय ।
और न कोई चढ़ि सकै, निज मन समझो आय ॥१३॥

राम-भक्ति मार्ग पर चलना मानो तलवार की धार पर च-
ढ़ना है, जरासा इधर उधर हुआ कि पारके बदले भयधार गया ।
इसका हानि लाभ तो भक्त जनहों अपने मनमें समझ कर
प्रसन्न चित्तसे मुक्ति को भक्ति रूपी सोढ़ी पर चढ़ते हैं । और
कोई नहीं ॥ १२ ॥ १३ ॥

भक्ति निसैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय ।
जिन जिन मन आलस किया, जनमजनम पछिताया ।
भक्ति बिना नहीं निसतरै, लाख करै जो कोय ।
शब्द सनेही है रहै, घर को पहुँचै सोय ॥

भक्ति मुक्ति का सोपान है । उस पर चढ़ाई सन्तोंको होती है । आलसो बैठे २ जन्म २ पड़ताता है । चाहे कोई लाखों उपाय करे ! भक्ति बिना मुक्ति नहीं । जो सार शब्द स्नेही होगा वही निज घरको पहुँचेगा ॥ १४ ॥ १५ ॥

भक्ति दुवारा साँकरा, राई दसवें भाय ।
मन तो मैंगल है रहा, कैसे आवै जाय ॥१६॥
भक्ति दुवारा भोकला, सुमिरी सुमिरि समाय ।
मन को तो मैदा किया, निरभय आवै जाय ॥१७॥

भक्ति का द्वार बहुत सकेत राई के दशवें भाग है और मन मदमस्त हस्ती बना है, कहो ! कैसे आना जाना होगा ! सुनो, जिसने सद्गुरु नाम स्मरण में मनको चूर्ण बना रक्ष्खा है वह उस द्वारसे निर्भय जाता आता है ॥ १६ ॥ १७ ॥

भक्ति सोइ जो भावसों, इक मन चित को राख ।
साँच शील सों खेलिये, मैं तैं दोऊ नाख ॥१८॥
भक्ति गेंद चौगान की, भावै कोइ ले जाय ।
कहँ कविर कलु भेद नहीं, कहा रंक कहँ राय ॥१९॥

भक्ति वही है जो प्रेम पूर्वक एकाग्र चित्तसे कीजाती है । और मेरी तेरी रहित शील सहित सत्यसे व्यवहार होता है ॥ मैदानके गेंदकी तरह भक्तिमें भेदभाव नहीं है, राजा चाहे रंक कोई भी ले सकता है ॥ १८ ॥ १९ ॥

भक्ति सरय ही ऊपरै, भागिन पावै सोय ।
 कहै पुकारै सन्त जन, सत सुमिरत सय कोय ॥२०॥
 भक्ति बनाये ना बनै, भेष बनाये होय ।
 भक्ति भेष बहु अन्तरा, जानै धिरला कोय ॥२१॥

भक्तिपद स्वयंसे ऊँचा है, इसे भाग्यशाली पाता है, अतः
 चिन्तनके लिये सन्तजन स्वयंसे पुकार पुकार कह रहे हैं ॥
 बेषकी तरह भक्ति बनावटी नहीं चलती भेष भक्तिका अन्तर
 धिरला कोई समझता है ॥ २० ॥ २१ ॥

कथीरगुरु की भक्ति करु, तज विषयारस चौज ।
 धार धार नहिं पाइये, मनुष्य जनम की मौज ॥२२॥
 कथीरगुरु की भक्ति विन, धिक् जीवन संसार ।
 धूँधा का सा धौरहरा, विनसत लगे न धार ॥२३॥

ऐ नरजीयो ! सद्गुरु की भक्ति करो विषय रस की छाट
 छोड़ो । नर जन्मका आनन्द धार धार नहीं मिलता ॥ सद्गुरु की
 भक्ति बिना जगमें जीवन धिक्कार है । इसे धुँधे की ऊँची लाटके
 सदृश नाश होते देरी नहीं लगती ॥ २२ ॥ २३ ॥

कथीरगुरु की भक्ति का, मनमें बहुत हुलास ।
 मन मनसा मौजै नहीं, होन चाहत है दास ॥२४॥
 कथीरगुरु की भक्ति से, संशै डारा धोय ।
 भक्ति बिना जो दिन गया, सो दिन सालै मोय ॥२५॥

यदि मनमें सद्गुरु-भक्तिकी अभिलाषा अधिक है तो बहुत
 अच्छा किन्तु मन-दर्पणको शुद्ध किये बिना केवल दास होनेकी
 चाहना व्यर्थ है ॥ ऐ मनुष्यो ! सद्गुरु-भक्ति जलसे दिल दर्पणके

संशय मलको धो डालो, उस दिनके लिये मुझे पश्चात्ताप है जो
दिन भक्ति विन योंही गुज़र गया ॥ २४ ॥ २५ ॥

जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न होय ।
नाता तोड़ै गुरु भज, भक्त कहावै सोय ॥ २६ ॥
छिमा खेत भल जोतिये, सुमिरन बीज जमाय ।
खंड ब्रह्मंड सूखा पड़ै, भक्ति बीज नहिं जाय ॥ २७ ॥

“जाति पाँतिके भर्म भुलाने, सो नर काल अधीना । निज
स्वरूप परप्यो नहीं मूरख, ताते दुविधा कोना ॥ सन्तो ।
सन्त विलग किन कोन्हा ? ॥ इसलिये भक्त वही है जो वर्णाश्रम
भ्रमसे पृथक है ॥ चाहे खण्ड, ब्रह्माण्ड भले सूखा पड़ जायों
किन्तु जमा रूप खेतमें बोया हुआ भक्ति बीज निष्फल नहीं
होता ॥ २६ ॥ २७ ॥

जल ज्यों प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम ।
माता प्यारा बालका, भक्ति प्यारी राम ॥ २८ ॥
प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार ।
उदर भरन के कारनै, जनम गँवायो सार ॥ २९ ॥

मीनको जल, लोभीको धन और माताको पुत्र जिस प्रकार
प्रिय है इसी प्रकार प्रभुको भक्तकी भक्ति प्रिय है ॥ किन्तु प्रेम
बिनाकी भक्ति पाटाण्ड है । पेट पोषणके लिये व्यर्थमें पाछाण्डो
लोग नर जन्म गमाय व गमाते हैं ॥ २८ ॥ २९ ॥

भाग बिना नहिं पाइये, प्रेम प्रीति का भक्त ।
बिना प्रेम नहिं भक्ति कहु, भक्त भयो सब जक्त ॥ ३० ॥

जहाँ भक्ति तहँ भेष नहिं, वरणाश्रम तहाँ नहिं ।
नाम भक्ति जो प्रेम सों, सो दुर्लभ जग माँहि ॥ ३१ ॥

प्रेमी भक्त और प्रीति युक्त भक्ति पूर्ण माग्य विना प्राप्त नहीं होता । यों तो प्रेम प्रीति विनाके भक्त जगत्में भरे पड़े हैं ॥ भक्तिमें भेष और वर्णाश्रमकी आवश्यकता नहीं होनी । जानार्थ जो प्रेम भक्ति है वह संसारमें दुर्लभ है ॥ ३० ॥ ३१ ॥

भाव विना नहिं भक्ति जग, भक्ति विना नहिं भाव ।
भक्ति भाव एक रूप है, दोऊ एक सुभाव ॥ ३२ ॥
गुरु भक्ती अति कठिन है, उषों खाँड़े की धार ।
विना साँच पहुँचै नहीं, महा कठिन व्यवहार ॥ ३३ ॥

भाव और भक्तिको परस्पर अन्योन्याश्रय है, दोनोंका स्वभाव और स्वरूप एक है ॥ सद्गुरुकी भक्ति अति दुर्लभ तलवारकी धारके समान है । भक्ति व्यापारमें साँच विना कोई भी नफा नहीं उठा सकता ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होय ।
भक्ति करै कोई शूरमा, जाति धरन कुल खोय ॥ ३४ ॥
जाति धरन कुल खोयके, भक्ति करै चितलाय ।
कहँ कविर सतगुरु मिलै, आवागमन नशाय ॥ ३५ ॥

कामी, क्रोधी और लोभी इनसे भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति करना उस शराका काम है जिसके घड़पर लोक लाज रूप शिर नहीं है । वही वर्णादि उलझन से रहित एकाग्रचित्त से भक्ति करता है और सद्गुरु स्वरूप में मिलकर आवागमन से रहित होता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

जब लग भक्ति सकाम है, तबलग निष्फल सेव ।
 कहैं कंचिर वह क्यों मिलै, निहकामी निज देव ३३ ॥
 जान भक्त का नित मरण, धन जाने का राज ।
 सर औसर समझै नहीं, पेट भरन सों काज ३७ ॥

कामना युक्त भक्ति निष्फल है, क्योंकि निजात्म देयका दर्शन निष्काम से होता है । प्रसिद्ध भक्तोंकी भक्ति में प्रति दिन की यही भारी कठिनाइयाँ हैं कि आये गये सन्त महात्माओं के यथा योग्य सेवा सत्कार का मौका संभालना पड़ता है । और समय-ज्ञान शून्य के लिये तो कहनाही क्या है ! उन्हें तो पेट पूरण से काम है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

मन की मनसा मिटि गई, दुरमति भइ सब दूर ।

जन मन प्यारा राम का, नगर बसै भरपूर ॥ ३८ ॥

जब मनकी लुण्ठायें मिट जाती औ सद्गुरु ज्ञान से दुर्बुद्धि सब नष्ट हो जाती है तब भक्त जन का मन रामका प्रिय और नगर (हृदय) सन्तुष्ट हो जाता है ॥ ३८ ॥

मेवासा मोहै किया, दुरिजन काढ़ै दूर ।

राज पिपारे राम का, नगर बसै भरपूर ॥ ३९ ॥

जिसने मोह ममता को जीता और पापों को हृदय से दूर किया । वस वह राम का प्रेमी और उसका नगर माला माला हुआ ।

धारत है गुरु भक्ति करु, सब कारज सिध होय ।

करम जाल भोजाल में, भक्त फसै नहिं कोय ४० ॥

धारत सों गुरु भक्ति करु, सब सिध कारज होय ।

कृपा मांग्या राख है, सदा न फयसी कोय ४१ ॥

श्राद्ध, जिज्ञासा और अर्पणार्थीयैतीन भावसे भक्तजन सद्गुरु

की भक्ति करते हैं। तिसमें संसार से सन्तत होकर आर्चस्वरसे सद्गुरु की भक्ति करने वाले भक्त संसार के कर्म जाल में नहीं फँसते और उनका सर्व कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिये ये भक्तों। आर्चनादसे सद्गुरुकी पुकार करो, तेरा सर्व प्रयोजन सिद्ध हो जायगा ध्यान रखो ! दूसरेसे माँगा हुआ यह शरीर रूप चमड़ेका भाण्ड सदा किसीको भी मुशोभित नहीं करता ॥४०-४१॥

सब सों कहूँ पुकारि कै, क्या पंडित क्या सेख ।

भक्ति ठानि शब्दै गहै, बहुरि न काछे भेष ॥४२॥

देखा देखी भक्ति का, कबहु न चढ़सी रंग ।

बिपासि पड़ै यौँ छाँड़सी, केचुली तजत भुजंग ॥४३॥

मैं सबसे पुकार कर कहे देता हूँ, चाहे पण्डित हो या काजी, जो सद्गुरुका सार शब्द ग्रहण कर भक्तिसे लगन लगायगा वह पुनः संसार नाटकका भाँड़ नहीं कहायगा यानी मुक्त हो जायगा ॥ किन्तु देखा देखी भक्तिकारंग कभी न जमता क्योंकि बिघ्न आने पर जिस प्रकार सर्प केचुलीको त्यागता है इसी प्रकार वह भक्तिको छोड़ देगा ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

तोटे में भक्ति करै, ताका नाम सपूत ।

माधाधारी मसखरै, केते गये अऊत ॥४४॥

वही पूर्ण भक्त है जो आपत्तिमें भक्ति करता है, यों तो मायासाज और दिहगीबाज बहुतेरे निर्वेश हो गये ॥ ४४ ॥

ज्ञान संपूरण ना भिदा, हिरदा नाँहि जुड़ाय ।

देखा देखी भक्ति का, रंग नहीं टहराय ॥४५॥

खेत बिगार्यों खरतुआ, सभा बिगारी कूर ।

भक्ति बिगारी लालची, ज्यों केसर में धूर ॥४६॥

पूर्ण ज्ञान बिना हृदयमें शान्ति नहीं आती और देखा देखो-
की भक्ति भी स्थायी नहीं होती । जिस प्रकार खरतुआ (वृण
विशेष) खेतीको, दुष्टजन समाको और धूल केसरको नष्ट कर
देती है इसी प्रकार "कविरन भक्ति विगारिया" लोभियोंने
सद्गुरु-भक्तिको नाश कर दिया ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरुज्ञान ।
सुमति गई अति लोभसे, भक्ति गई अभिमान ॥४७॥
निर्पन्दी की भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान ।
निरदुंदी की मुक्ति है, निर्लोभी निरघान ॥४८॥

जिस प्रकार सूर्यसे अन्धकार, कुतुहलसे गुरु-ज्ञान और लोभ
से सुबुद्धि नहीं रहती इसी प्रकार घर्णादिके मिथ्या अभिमानसे
सद्गुरुकी भक्ति भी नहीं ठहरती ॥ 'निर्पल्लु झैके हरि भजे' के
अनुसार भक्ति पक्षपात रहितसे होती है, और निर्मोहीकी
स्वरूप ज्ञान एवं राग, द्वेषादि द्वन्द्व से रहित मोक्ष और
निर्लोभी निर्वन्ध पदको पाता है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिये ज्ञान ।
मुखदाई सब जीव सों, यही भक्ति परमान ॥४९॥

उभय लोक-भोगके त्यागका नाम वैराग्य और सम दृष्टिका
नाम ज्ञान है । 'निर्वैरी चर्त्ते जग माही । मन चच कर्म घात
कोउ नाहीं ॥' वस । इसीका नाम भक्ति है ॥ ४९ ॥

जय लागि आशा देह की, तब लागि भक्ति न होय ।
आशा त्यागी हरि भजै, भक्त कहावै सोय ॥५०॥

चारचिन्ह हरिभक्तिके, प्रगट दिखाई देत ।

दया धर्म आधीनता, परदुखको हरि लेत ॥५१॥

शरीर सम्यन्धी आसक्तिचालोंसे भक्ति नहीं हो सकती भक्ति निराश पद है । प्रभुके भक्तोंको चार लक्षण प्रत्यक्ष रहता है । दया, धर्म, नम्रता औ परोपकारिता ॥ ५० ॥ ५१ ॥

और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निहकर्म ।

कहैं कयीर पुकारि के, भक्ति करोतजि भर्म ॥५२॥

भक्तिभक्तिसयकोइ कहै, भक्ति न आई काज ।

जिहिको कियो भरोसवा, तिहि ते आई गाज ॥५३॥

कयीर गुरु पुकारकर कहते हैं कि और कर्मोंकी भौति भक्ति कर्म ज्ञान जनक होनेसे बन्धनका हेतु नहीं होता अतः भ्रम त्यागकर सद्गुरु-सत्संग, भक्ति अवश्य करनी चाहिये । नाम मात्रकी भक्ति मोक्ष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकती । आशा जनक भक्ति अन्त दुखदाई होती है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

इन्द्र राज सुख भोग कर, फिर भौसागर माँहि ।

यह सिरगुण की भक्ति है, निर्भय कबहुँ नाँहि ॥५४॥

आशा जनक भक्ति गुरु विमुक्तोंकी है, जिससे इन्द्रादि पद पाने पर भी जन्मादि संसारसे निर्भय कदापि नहीं होते ॥५४॥

भक्त आप भगवान है, जानत नाहिँ अयान ।

शीघ्र नवावै साधु कूँ, बूझि करै अभिमान ज५५॥

भक्त स्वयं भगवान स्वरूप है, परन्तु इस बातको गुरु सत्संग विमुक्त नहीं जानता । मिथ्या जाति अभिमानमें पड़ा रहता है, सन्तोंके नमस्कार करनेमें भी जाति पड़ता है ॥ ५५ ॥

भक्ति महल बहु ऊँच है, दूरहि ते दरसाय ।
जो कोइ जन भक्ति करै, शोभा वरनि न जाय ॥५६॥
भक्तन की यह रीति है, बँधे करै जो भाव ।
परमार्थ के कारनै, यातन रहो कि जाव ॥५७॥

भक्ति मन्दिर बहुत ऊँचा है, वह दूरहीसे दीखता है, भक्तों-
की शोभा अकथनीय है । भक्तोंकी यही रीति है कि 'धन कुलका
'अभिमान त्यागि के, रहे अधोना रे । परमार्थके हेतु देत शिर,
विलम्ब न कीना रे' भक्तजन परोपकारार्थ सदा शरीरको अर्पण
किये रहते हैं ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

भक्ति भक्ति बहु कठिन है, रती न चाले खोट ।
निराधार का खेल है, अधर धार की चोट ॥५८॥

भक्ति मार्ग पर चलना बड़ी कठिन इयाँ है इसमें असत्यताकी
तो रति मात्र भी गुञ्जायश नहीं है यहाँ विलकुल निरालम्बका
व्यवहार है । ज़रासामें रसातलका भोग भोगना पड़ता है ॥५८॥

भक्ति निसैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब आय ।
नीचै बाधिन लुकि रही, कुचल पड़े कूँ खाय ॥५९॥
भक्ति भक्ति सब कोइ कहै, भक्ति न जानै भेव ।
पूरण भक्ति जब मिलै, कृपा करै गुरुदेव ॥६०॥

मुक्ति महलमें जानेकी सीढ़ी भक्ति है, इस पर सन्त लोग
ढढ़तासे ऋद्धम जमाके चढ़ जाते हैं । नीचे छिपी हुई मायारूपी
बाधिनी गिरनेवालेको फाड़ खाती है ॥ यों तो भक्तिका नाम
सबही कोई जानते हैं किन्तु भक्तिका पूर्ण रहस्य तो तबही
मिलता है जब सद्गुरु कृपा करते हैं ॥ ५९ ॥ ६० ॥

इति श्री भक्तिको अङ्ग ॥ १२ ॥

अथ सुमिरनको अंग ॥१३॥

नाम रतन धन पाय कर, गाँठी बाँध न खोल ।
नहिं पाटन नहिं पारखी, नहिं गाहक नहिं मोल ॥१॥

‘ज्ञान रतनको कोठरी चुम्बक दीन्हों ताल’ के अनुसार
सद्गुरुके ज्ञान धन रत्नको प्राप्त कर दृढ़ गाँठी लगा लो, जिस
नगरमें इसके कदरवाँ पारखी नहीं हैं वहाँ मत खो लो ॥ १ ॥

नाम रतन धन संत पहुँ, खान खुली घट माँहि ।
सेत में ही देत हैं, गाहक कोई नाँहि ॥२॥

सन्तोंका हृदय ज्ञान रत्नको खान है और मुफ्त देते हैं तो
भी नहीं कोई लेते हैं ॥ २ ॥

नाम बिना बेकाम है, छप्पन भोग बिलास ।
क्या इन्द्रासन बैठना, क्या बैकुण्ठ निवास ॥३॥
नाम रतन सो पाइहैं, ज्ञान दृष्टि जेहि होय ।
ज्ञान बिना नहिं पावई, कोटि करै जो कोय ॥४॥

चाहे इन्द्रासन या बैकुण्ठहीका भोग बिलास क्यों न हो ॥
किन्तु ज्ञान बिना सब व्यर्थ है ॥ गुरु ज्ञान रत्न यही पाता है
जिसे ज्ञान दृष्टि है, इसके बिना उसके प्राप्त्यर्थ करोड़ों उपायों
व्यर्थ हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥

नाम जो रती एक है, पाप जु रती हजार ।
धाध रती घट संचरै, जारि करै सब द्वार ॥५॥

एक रति ज्ञान और हजार रति पाप क्यों न हो किन्तु
आधि रति भी यदि हृदयमें ज्ञान दृढ़ हो जाय तो सबको जार
कर क्षार कर देता है ॥ ५ ॥

राम जपत कुंठि भला, चुह चुह परै जु चाम ।
कंचन देह किस काम को, जा मुख नहिं राम ॥६॥

रामका चिन्तन करनेवाला गलित कुंठि उस सर्वाङ्ग सुन्दर
शरीरवालेसे अच्छा है जिसके मुखसे रामका नाम उच्चारण
नहीं होता ॥ ६ ॥

राम जपत कन्या भली, साकुट भला न पूत ।
छेरी के गल गल थना, जामें दूध न मूत ॥७॥

बकरीकी गलथनी वत् निरर्थक उस गुरु विमुख लड़केसे तो
लड़की अच्छी, जो रामका नाम स्मरण करती है ॥ ७ ॥

राम जपत दरिद्री भला, दूटी घर की छान ।
कंचन मंदिर जारि दे, जहाँ न सतगुरु ज्ञान ॥८॥

सद्गुरुकी ज्ञान चर्चा बिनाके सोनेका मन्दिरमें अग्नि
लगा दो और उस दरिद्रीको दूटी भोपड़ीमें रहो जहाँ रमैया
रामका चिन्तन होता है ॥ ८ ॥

राम लिया जिन सब लिया, सब शास्त्रन को भेद ।
बिना राम नरके गये, पढ़ि गुनि चारों वेद ॥९॥

सब शास्त्रोंका गूढ़ रहस्य जो राम है उसे जिसने जान
लिया वस ! उसका काम हो गया । “राम बिना नर ! होइ हो
कैसा । वाट माझ गोवरौरा जैसा” बिना राम तो चारों वेदोंका
श्रवण मनन भी हराम है ॥ ९ ॥

नाम पियू का छोड़ि के, करै आन का जाप ।
वेस्या केरा पूत ज्यौं, कहै कौन को वाप ॥१०॥

अन्तर्यामी प्रभुका नाम छोड़कर जो अन्यका नाम जपता है । वह घेस्याके पुत्र चत् विना आश्रयका होता है ॥ १० ॥

आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह ।
परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह ॥११॥

रामका नाम पारसमणि है और मन मलिन लोहा रूप है । उसमें स्पर्श होते ही मन कंचन रूप बन जाता और अधिघा जन्य मोह बन्धन भी सब छुट जाते ॥ ११ ॥

कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होय ।
आदि नाम जो गुप्त जप, बिरला जाने कोय ॥१२॥

एक स्वरूप ज्ञान बिना संसारके अनेकों ज्ञानसे भी मुक्ति नहीं हो सकती । इसे बिरलाही कोई जानता है ॥ १२ ॥

राम नाम निज औपधि, कोटिक कटे विकार ।
बिष बारी बिरकत रहै, काया कंचन सार ॥१३॥
यह औपधि अंगही लगि, अनेक बधरी देह ।
कोउ फेर कूपथ करे, नहिं तो औपधि पेह ॥१४॥

निज स्वरूप रामका नाम रूप औपधिसे करोड़ों व्याधियाँ मिट जाती हैं और शरीर उत्तम स्थानमय बन जाता यदि संसार वागसे सदा उदास रहे ॥ इस औपधिके अङ्ग लगनेसे अनेकों शरीरका उद्धार हो गया । परम औपधि यही है, यदि पुनः कुपथ करके कोई भले रोगी बने ॥ १३ ॥ १४ ॥

राम नाम निज औपधि, सतगुरु दर्ह बताय ।
औपधि खाय रु पय रहै, ताकी बेदन जाय ॥१५॥

जन्मादि रोग निवृत्ति अर्थ सद्गुरुने रामनाम रूपी औपधि
बतला दी है 'सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा । संयम यह न बिपय
कर आशा' बस ! औपधि खाने पर भी उर्सीकी पीड़ा जाती
है जो संयमसे रहता है ॥ १५ ॥

राम नाम विश्वास, करम भरम सब परिहरै ।
सतगुरु पुरवै आस, जो निराश आशा करै ॥१६॥
राम नाम को सुमिरताँ, उधरे पतित अनेक ।
कहँ कविर नहिँ छाँड़िये, राम नाम की टेक ॥१७॥

जो सब भ्रम कर्मोंको छोड़कर एक रामही नामका विश्वास
रखे और निराश वर्तमानमें वर्तें तो सद्गुरु उसकी सम्पूर्ण
आशाओंको पूर्ण कर देते हैं ॥ क्योंकि रामनामके सुमिरनसे
अनेकों पतितका उद्धार हुआ है इसलिये राम राम सुमिरन
टेकको कभी न छोड़नी चाहिये ॥ १६ ॥ १७ ॥

राम नाम को सुमिरताँ, हँसि कर भावै खीन ।
उलटा सुलटा नीपजै, ज्यों खेतन में बीज ॥१८॥
राम नाम जाना नहीं, लागी मोटी खोर ।
काया हाँड़ी काठ की, ना वह चढ़ै बहोर ॥१९॥

भाव या कुभाव किसी भी हालतमें रामका स्मरण करो
फल अग्रथ्य होगा जैसे सुखेतमें बीज उलटा, सुलटा पड़ने पर
भी जम जाता है ॥ कायाके अभिमानमें रामनाम भुलानेवालेकी
चढ़ी भूल हुई । क्योंकि यह काया हाँड़ी काठकी है दूसरी बार
नहीं चढ़ती ॥ १८ ॥ १९ ॥

ॐकार निश्चै भया, सो कर्ता मनि जान ।
मौंया गुरु कथारि का, परदे मौंहि पिछान ॥२०॥

ॐकार निश्चय भया, सो कर्ता मन जान । निखर में
गाहि लय, सो ई पद निर्मान ॥ ॐकार जो निश्चय हुआ है उसे
सत्य कर्ता मन भयमों, जो उसे लिखता और मिटा देता है
उसीको पहिचानो, यही नियन्त्र और सत्य पद है ॥ २० ॥

जो जन होईर्है जाँहरि, रतन लेहि धिलगाय ।
बोहँगसोहँगजपिमुझा, मिथ्या जनम गँवाय ॥२१॥

जपहि रत्नायन हम करी, नहीं नाम सम कोय ।
रंभक घट में मंथरै, सब तन कंचन होय ॥२२॥

पारसी मल पत्थरने रत्नको अलग कर लेते हैं । और
सोहँग सोहँग जपनेवाले गँवार व्यर्थमें जन्म गँवाते हैं ।
हमने सबही रत्नायन (धातु शोधन) कियाको कर देखी,
पन्थु नाम रत्नायनके समान कोई भी नहीं यदि वह रत्ति मात्र
भी घड़ों प्रवेश करने पाये तो गारे शरीरको स्वर्ण बना देवे ॥
जपहि राम हिरदे धरा, भया पाप का नाश ।

मानो चिनगी आग की, परी पुराने घास ॥२३॥

ज्योंही हृदय निपासी राममें वृत्ति लगाई त्योंही अथ
समुदाई छाक होगई । मानो अग्निकी चिनगारी पुराने घास-
गंज पर पड़ गई ॥ २३ ॥

कोई न जम से पाँचिया, राम बिना धरि खाय ।
जो जन धिरही राम के, ताको देखि डराय ॥२४॥

पूँजि मेरी राम है, जाते सदा निहाल ।
कधीर गरजे पुरुष बल, चोरी करै न काल ॥२५॥

रामाश्रय बिना कालवलीसे कोई भी नहीं बचता किन्तु
रामके विरहमें जो बेचैन है उसे देखकर काल भी डरता है ॥
मैं अपनी राम नाम पूँजीसेही सदा कृत कृत्य हूँ । रामाश्रय
जिज्ञासु सदा मौजमें रहते हैं वहाँ कालकी दाल नहीं गलती ॥

कबीर हरिके नाम में, सुरति रहै करतार ।
ता मुख से मोती भरे, हीरा अनंत अपार ॥२३॥
कबीर हरि के नाम में, बात चलावै और ।
तिस अपराधी जीव को, तीन लोक कित ठौर ॥२७॥

प्रभुके नाममें जिसका लक्ष एक तारसे लगा रहता है उसके
मुखसे शान्तिरूपी मोती और सन्तोष रूप अनन्त, अपार हीरा
भरता रहता है ॥ प्रभुके नाममें जो अनमेल बात छेड़ता है उस
अपराधी जीवको कहीं भी स्थान नहीं मिलता है ॥२६॥२७॥

कबीर सब जग निरधना, धनबन्ता नहिं कोय ।
धनबन्ता सो (इ) जानिये, राम नाम धन होय ॥२८॥
साहेब नाम सँभारताँ, कोटि विघनदरि जाय ।
राई भार बसन्दरा, केता काठ जराय ॥२९॥

संसार सब निर्धन है, धनवान् कोई नहीं, धनवान् तो
वही है जिसके पास रामनाम धन है ॥ सद्गुरु नामका याद
करो, करोड़ों विघ्न टल जायेंगे । देख लो, राई भर अग्नि कितने
काठ समुदायको खाक कर देती है ? ॥ २८ ॥ २९ ॥

कबीर परगट राम कहु, छानै राम न गाय ।
फूसक जोड़ा दूर करु, बहुरि न लागे लाय ॥३०॥
ऐ कबीरो ! प्रत्यक्ष रामकी पुकार करो गुप्त मत रखो ।
फूसके पहिरनको दूर करो, अग्नि फिर नहीं लगेगी ॥ ३० ॥

कबीर आपन राम कहि, औरन राम कहाय ।
 जा मुख राम न नीसै, ता मुख राम कहाय ॥३१॥
 कबीर मुख सोई भला, जा मुख निकसै राम ।
 जा मुख राम न नीकसै, तामुख है किस काम ॥३२॥

अपने भी राम जपो और दूसरे जो नहीं जपते उनसे भी जप करायो। ये करीतो ! वही मुखसुन्दर है जिस मुखसे सुन्दर रामका नाम निकलता है। जिस मुखसे रामका नाम नहीं निकलता वह मुख किस कामका ? ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

कबीर हरि के मिलन की, बात सुनी हम दीय ।
 कै कछु हरि को नाम ले, कै कर ऊँचा होय ॥३३॥
 कबीर राम रिझाय ले, जिह्वा सों कर प्रीत ।
 हरि सागर जनि बीसै, झील देखि अनीत ॥३४॥

ये करीतो ! प्रभु मिलने को मैंने दो बातें सुनी है। धन होय तो दान दे नहीं तो रामका नाम ले। रस रसमा से प्रीति कर रामको प्रसन्न कर ले। झिझना तलैया (इन्द्रिय भोग) तुच्छ को देख आत्म सुख अगाध सागर को मत भूले ॥३३-३४॥

कबीर राम रिझाय ले, मुख अमृत गुन गाय ।
 फूटा नग ज्यौं जोरि मन, सन्धै सन्धि मिलाय ॥३५॥
 कविर नैन भर लाइये, रहट यहै निस जाम ।
 पपिहा यौं पी पी करै, कविर मिलेंगे राम ॥३६॥

ये करीतो ! मुखसे अमर स्वरूप का गुण गावो और रमैया रामको रिझायो। मनको राममें ऐसे जोड़ो जैसे सधि से सधि मिलाकर फूटा नग जोड़ा जाता है। प्रभु मिलने के लिये रहट-धाराकी तरह अहोरात्र नैन झड़ो का प्रवाह चनाओ। रमैया

राममें मेरा मन कब रमेगा ? इसके समाधान अर्थ पण्डित की तरह पीच २ पुकार करो ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

कबीर कठिनाई खरी, सुमिरत हरि को नाम ।
सूली ऊपर नंद विधा, गिरै तो नहीं ठाम ॥३७॥

प्रभु नाम सुमिरन में खरे खरो कठिनाइयाँ है । यह तो नट बत् बिना सहारा सूली परका खेल है, जरासा चूका कि गया लम्बा मारग दूर घर, विकट पंथ बहु मार ।

कहो सन्त क्यों पाइये, दुर्लभ गुरु दीदार ॥३८॥

सद्गुरु का देश बहुत दूर है । रस्ता भी बहुत विघ्न घाला विकट और लम्बा है इस लिये सद्गुरु का दर्शन दुष्कर है कहो कैसे प्राप्त किया जाय ? ॥ ३८ ॥

घटहिराम की आस कर, दृजी आश निरास ।
बसै जु नीर गँभीर में, क्यों वह मरै पिपास ॥३९॥

जा घट प्रीत न प्रेम रस, पुनिरसना नहिं राम ।
ते नर पशु संसार में, उपजि मरे बेकाम ॥४०॥

दूसरे से उदासीन हो घटमें रमने वाला रामकी आशा करो अंगाय जलमें रहने वाला प्यासे क्यों मरेगा ? हर्गिज नहीं । जिसके हृदय में प्रीति युत प्रेम रस और जिह्वा पर रामका नाम नहीं है वह नर पशु है उसका जन्म जगत् में व्यर्थ है ॥३९॥४०॥

जैसे माया मन रमै, तैसा राम रमाय ।
तारा मण्डल बेधि के, तब अमरापुर जाय ॥४१॥
ज्ञान दीप परकाश करि, भीतर भवन जराय ।
तहाँ सुमिर गुरुनामको, सहज समाधि लगाय ॥४२॥

जिस प्रकार मन माया में रमता है इसी प्रकार यदि राममें
रमेगा तबही तारा मण्डल को येव के श्रमर धामको जायगा ।
आर अन्दर हृदय भवन में प्राण दोषक जलाके वहाँही गुरु-ज्ञान
के विचार रूपी सहज समाधि लगाके स्थिर हो जाय ॥४३,४२॥

एक राम को जानि करि, दूजा देह बहाय ।
तीरथ व्रत जप तप नहीं, सतगुरु चरण समाय ॥४३॥

एक आत्मस्वरूप रामको जानिके दूसरे तीर्थ व्रतादि की
भ्रमट छोड़ दे, केवल सद्गुरु-चरणों में धृति लगाय रक्खे ॥४३॥

सुरति समावे राम में, जग से रहे उदास ।
कहैं कधिर गुरु चरण में, दड़ राखो विश्वास ॥४४॥
अस औसर नहीं पाइहो, धरो राम कडिहार ।
भौसागर तरि जाव जय, पलक न लागे भार ॥४५॥

संसार से उपराम धृतिकर चित्स्वरूप राममें लगाओ करीर
गुरु कहते हैं, सद्गुरु चरण में दड़ विश्वास रक्खो । ऐसा
असर फिर नहीं मिलेगा नाव खेवह्या रामका नाम हृदय में
धारण करी । देरी नहीं लगेगी लक्षमात्र में संसार सिन्धु पार
हो जायोगे ॥ ४४ ॥४५॥

कोटि करम कटि पलक में, रंचक आवै राम ।
जुग अनेक जो पुन्य करु, नहीं राम विनु ठाम ॥४६॥
सपने में बरराई के, धोखे निकरै राम ।
घाके पग की पानही, मेरे तन को चाम ॥४७॥

जन्मान्तरोंका संचित कर्म समुदाय क्षण मात्रमें निवृत्त हो
जायगा यदि लव मान भी धृति राममें प्रवृत्त हो जाय । यों

चाहे अनेकों युग पुण्य कर्म किया करो, राम बिना स्थिति कहीं नहीं ॥ धोखाहीसे स्वप्न व्यवस्थामें बरबराता हुआ रामका नाम यदि मुखसे निकल आवे तो अपने तनको चाम बराबर उसकी पग पतही समझो ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

जाकी गाँठी राम है, ताके हैं सब सिद्धि ।
कर जोरै ठाढ़ी सबै, अष्टसिद्धि नवनिद्धि ॥४८॥

जिसकी गिरहमें राम रत्न है उसके पास अष्ट सिद्धि और नव निधियों सब हाथ जोड़े हाजिर रहती हैं ॥ ४८ ॥

सुख के माथे शिल परै, राम हृदे से जाय ।
बलिहारी वा दुःख की, पल पल राम रटाय ॥४९॥
लेने को गुरु नाम है, देने को अन दान ।
तरने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान ॥५०॥

उस सुखके ऊपर पत्थर पड़ो, जिससे कि रामका चिन्तन हृदयसे चला जाय । उस दुखहीकी बलिहारी है जिसमें सद्-गुरुका नाम बारम्बार याद आता है ॥ वस ! गुरुका नाम लो और अन्नका दान दो । तरनेके लिये दोनता और बूढ़नेके लिये अभिमान है ॥ ४९ ॥ ५० ॥

लूटि सकै तो लूटि ले, राम नाम की लूट ।
फिर पाछे पछिताहुगे, प्राण जाहिंगे छूट ॥५१॥
लूटि सकै तो लूटि ले, राम नाम की लूट ।
नामजु निरगुणको गहौ, नातर जैहो खूट ॥५२॥

राम नामकी लूट हे यदि समर्थ है तो लूट लो । नहीं तो प्राण लूटने पर पछितानाही होगा ॥ निगुण संसार है भलाई चाहो तो निर्गुण रामको लूटो नहीं तो टोटा सहोगे ॥५१॥५२॥

कहैं कविर तूँ लूँदि ले, राम नाम भण्डार ।
 काल कंठको जय गहे, रोके दशहूँ ठार ॥५३॥
 कविर निर्भय राम जपु, जय लग दीवे याति ।
 तेल घटे यातीं बुझै, सोचोगे दिन राति ॥५४॥

गुरु कबीर कहते हैं रामनाम खजाना गुला है श्री चाहो तो ले सकते हो । किन्तु जब दशों द्वार रोक कर काल कण्ठ दयायेगा उस वक्त कुछ न बसायगा । निर्भय रामका नाम यहाँही तक जपलो जय लग शरीररूपी दीपकमें आयुरूपी तेलसे प्राणरूपी बत्ती जल रही है । तेल चूकनेपर बत्ती बुझ जायगी फिर तो दिन रात सोनाही होगा ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

कबीर सूता क्या करै, जागी जपो मुरार ।
 एक दिना है सोचना, लम्बे पाँच पसार ॥५५॥
 कबीर सूता क्या करै, उठिन भजो भगवान ।
 जम घर जय ले जायँगे, पड़ा रहेगा ग्यान ॥५६॥

ऐ कबीरो ! क्यों सोये हो ? उठो, प्रभुको भजो । एक दिन (मरने पर) तो लम्बे पाँच पसार कर गहरी नींद सोना ही है ॥ इसलिये श्री भी क्यों सोते हो ? उठो, भगवान्‌को भजो । जब मृत्यु पकड़ ले जायगी तब शरीररूप ग्यान या कोप सब पड़ाही रह जायगा ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

कबीर सूता क्या करै, गुणसतगुरु का गाय ।
 तेरे शिर पर जम खड़ा, खरच कदे का खाय ॥५७॥
 कबीर सूता क्या करै, सूते होय अकाज ।
 ब्रह्मा को आसन डिग्यो, सुनी कालकी गाज ॥५८॥

ये कबीरो ! सूतो मत, सदगुरुका गुण स्मरण करो । तेरे शिर पर यम कबसे खड़ा है और गाँठका खर्च खा रहा है ॥ इसलिये मत सोचो, सोने से कल्याण कार्यमें हानि होगी । अरे ! कालकी गर्जनासे तो ब्रह्माका आसन भी हिल जाता है ॥ ५७ ५८ ॥

कबीर सूता क्या करै, जठि न रोवो दूख ।
जाका घासा गोर में, सो क्यों सोवे सूख ॥ ५९ ॥
कधीर सूता क्या करै, जागन की कर चाँप ।
ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरुको साँप ॥ ६० ॥

ये कबीरो ! उठो, अपना दुख सदगुरुको सुनावो । कथरमें निवास करनेवाला सुख निद्रा कैसे सोयगा ? अतएव जागनेकी चिन्ता करो इस श्वासरूपी होरा लालको एक एक गिनके गुरुको सुपुर्द कर फाखती ले लो ॥ ५९ ॥ ६० ॥

कधीर सूता क्या करै, काहे न देखै जागि ।
जाके संग ते भीछुरा, ताहि के संग लागि ॥ ६१ ॥
अपने पहरे जागिये, ना परि रहिये सोय ।
ना जानौ दिन एक में, किसका पहरा होय ॥ ६२ ॥

ये कबीरो ! क्या सोये पड़े हो, जागकर क्यों नहीं देखते ? जिस आत्मस्वरूपके संगसे चिछुड़े हो उसमें पुनः क्यों नहीं मिलते हो ? अपने पहरेमें जागो, अलसा कर मत सो रहो । क्या खबर ! पल भरमें किसका पहरा होगा ? ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

नौद निशानी मीच की, जठु कबीरा जाग ।
और रसायन छाँड़ि के, राम रसायन लाग ॥ ६३ ॥
सोया सरे निष्फल गया, जागा सरे फल लेहि ।
साहिय हक न राखसी, जब माँगे तब देहि ॥ ६४ ॥

नींद मौतकी निशानी है, पे कबीरो ! उठ बैठो । अन्य
रसायनको छोड़ दो केवल राम रसायन ग्रहण करो ॥ जिन
सोया तिन सोया, जागा सो फल पाया । साहिब किर्साका
हक नहीं मारते माँगते ही दे देते हैं ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

केशव कहि कहि कूकिये, ना सोदये असरार ।
रात दिवस के कूकते, कबहुँक लगे पुकार ॥ ६५ ॥

बार बार प्रभुके नामका चिन्तन करो बेफिक्र मत सो रहो ।
अहो रात्रके बिलापसे कभी तो प्रभु लग पुकार पहुँचेंगे ॥ ६५ ॥
कविर लुधा है कूकरी, करत भजन में भंग ।
चाकूँ टुकड़ा डारि के, सुमिरन करू सुरंग ॥ ६६ ॥

पे कबीरो ! भजनमें भंग पाड़नेवाली लुथारूपी कूकरी को
प्रथम टुकड़ी डाल दो फिर एक तार सुमिरन करो ॥ ६६ ॥

गिरही का टुकड़ा बुरा, दो दो अँगुल दाँत ।
भजन करै तो ज्वरे, नातर काढ़ै आँत ॥ ६७ ॥

संसारोका टुकड़ा बड़ा बुरा है उसे दो दो अँगुलका दाँत
है, भजनानन्दी उसे पचाते हैं । बेकार खानेवालेको अँतड़ी तक
निकाल डालती है ॥ ६७ ॥

बाहिर क्या दिखलाइये, अन्तर जपिये राम ।
कहा महोला खलक सों, पर्यो धनी सों काम ॥ ६८ ॥

बाहर दिखलानेकी कोई जरूरत नहीं हृदयमें रामका नाम
जपो । मालिकसे प्रयोजन है, संसारसे क्या मतलब ॥ ६८ ॥
गोविंद के गुण गावता, कबहु न कीजै लाज ।
यह पढ़ति आगे मुक्ति, एक पंथ दो काज ॥ ६९ ॥

प्रभु के नाम लेनेमें लज्जा कदापि न करो इसी मार्गसे आगे मुक्ति मिलती है अतएव यहाँ एकही मार्गमें परम्परा भक्ति और मुक्ति दोनों कार्यकी सिद्धि है ॥ ६६ ॥

गुण गाये गुण ना कटै, रटै न नाम वियोग ।
अहिनिशि गुरु ध्यायो नहीं, (क्यों) पावै दुरलभ योग ॥

जिस प्रकार कीचड़ से कीचड़ नहीं साफ होता इसी प्रकार त्रिगुण मायाके गुण गानेसे जन्मादि बन्धन नहीं कटता । एवं संसारसे उपराम हो निशिदिन सद्गुरुके नाम स्मरण और ध्यान बिना दुष्कर योगको कोई कैसे पायगा ? ॥ ७० ॥

सुमिरण मारग सहज का, सतगुरु दिया बताय ।
साँस साँस सुमिरण करूँ, एक दिन मिलसी आय ७१
सुमिरण से सुख होत है, सुमिरण से दुख जाय ।
कहँ कविर सुमिरण किये, साँई माँहि सभाय ७२

सुमिरणका सरल मार्ग सद्गुरुने इस तरह बतला दिया है कि प्रत्येक श्वासमें अन्तर्यामी रामका नाम लो वह स्वयं एक दिन आ मिलेगा । सुमिरन करनेसे सुख आता और दुख चला जाता है, अतः स्वामीमें वृत्ति समाकर सुमिरन करो ॥ ७१-७२ ॥

सुमिरण की सुधियाँ करो, जैसे कामी काम ।
एक पलक विसरै नहीं, निशदिन आठै नाम ॥ ७३ ॥

सुमिरनकी सुधि (चेत) इस प्रकार करो जिस प्रकार कामी पुरुष कामनाओं की । एक क्षण भी नहीं भूलता सदैव चिन्तित रहता है ॥ ७३ ॥

सुमिरण की सुधियाँ करो, ज्यों गागर पनिहारि ।
हालै डोलै सुरति में, कहँ कविर विचारि ॥ ७४ ॥

सुमिरनको सुधि इस प्रकार करो जिस तरह पनिहारी
गागरको रखती है। मार्गमें हिलती डोलती भी उसे नहीं भूलती ७३
सुमिरन की सुधि यों करो, ज्यों सुरभी सुत माँहि।
कहैं कविर धारा चरत, विसरत कबहूँ नाँहि ७५

सुमिरनको चिन्ता इस प्रकार करो जिस प्रकार गाय
बध्नेकी। धारा भी चरती है तो भी कभी नहीं विसरती है ॥ ७५ ॥
सुमिरन की सुधि यों करो, जैसे दाम कंगाल।
कहैं कविर विसरै नहीं, पल पल लेत सँभाल ॥ ७६ ॥

सुमिरनको खबर इस तरह लो जिस तरह वरिष्ठ पैसेको।
वह कभी भी नहीं भूलना बारम्बार सम्भालता है ॥ ७६ ॥
सुमिरन की सुधि यों करो, जैसे नाद कुरंग।
कहैं कविर विसरै नहीं, प्राण तजै तिहि संग ॥ ७७ ॥

सुमिरनकी सुधि इस प्रकार करो जिस प्रकार मृगाशब्द की
उसके साथ वह प्राण त्याग देता किन्तु भूलता नहीं ॥ ७७ ॥
सुमिरन सों मन लाइये, जैसे कीट भिरंग।
कविर विसारे आपको, होय जाय तिहिरंग ॥ ७८ ॥

सद्गुरु—सुमिरनमें इस प्रकार मन लगावो जिस प्रकार
कीट भृङ्गमें लगाता है। और अपने आपको भुलाकर वही रूप
बन जाता है ॥ ७८ ॥

सुमिरन सों मन लाइये, जैसे दीप पतंग।
प्राण तजे छिन एक में, जरत न भोरै अंग ॥ ७९ ॥
चित्तवृत्तिको सुमिरनमें इस तरह लगाव जिस तरह पतंग
दीपकमें जलनेसे नहीं डरता पलमें प्राण त्याग देता है ॥ ७९ ॥

सुमिरन सों मन लाइये, जैसे पानी मीन ।
प्राणः तजै पल बीछुरे, सत्यकाबिर कहि दीन ॥८०॥

सुमिरन में वृत्ति इस प्रकार लगावो जिस प्रकार मछली पानी में । वह पानीका वियोग पल मात्र भी नहीं सहता यह सत्य करीरने सत्यही वचन कहा है ॥ ८० ॥

सुमिरन सों मन जय लगै, ज्ञानांकुस दे सीस ।
कहैं कबिर डोलै नहीं, निश्चै विश्वा बीस ॥८१॥
सुमिरन मन लगै नहीं, बिषहि हलाहल खाय ।
कधीर हटका ना रहै, करिकरिथका उपाय ॥८२॥

सुमिरनमें मन तयही लगेगा जब ज्ञान अंकुश शिर पर दौगे, फिर इधर उधर नहीं डोलेगा यह पूर्ण निश्चय कर लो ॥ ज्ञान अंकुश बिना मन सुमिरनमें नहीं लगेगा जहरीला विषयही खाने दौड़ेगा, चाहे कतोड़ों उपाय करो हटका नहीं मानेगा ८१-८२

सुमिरन नाँहि लगाय दे, सुरति आपनी सोय ।
कहैं कबिर संसार गुण, तुझे न व्यापै कोय ॥८३॥

ज्ञानांकुश देकर अपनी वृत्तिको ध्यानमें लगा दे । फिर तुझे संसारका संशय गुण नहीं लगेगा ॥ ८३ ॥

सुमिरन सुरति लगाय के, मुख ते कछून धोल ।
बाहर के पट देय के, अन्तर के पट खोल ॥८४॥

चिति स्वरूपमें वृत्ति लगादो मुखसे कुछ धोलनेको जरूरत नहीं, बाहरके नेत्र बन्द कर हृदय-टाटिका पलक उधाड़ कर देखो ॥ ८४ ॥

सुमिरन तू घट में करै, घट ही में करतार ।

घट ही भीतर पाइये, सुरति शब्द भंडार ॥८५॥

तेरा मालिक तेरे घटमें है अन्दरही उसका सुमिरन करो
मिल जायगा, ध्यानसे देखो शब्दका सजाना भी अन्दरही है ॥८५॥

राजा राणा राव रँक, बड़ो जु सुमिरै राम ।

कहँ कयिर सब सों बड़ा, जो सुमिरै निहकाम ॥८६॥

मालिकके ध्यानमें राजा, रंकका कोई हिसाब नहीं, जो
कामना रहित रामका नाम लेना है वही सबसे बड़ा है ॥८६॥

सहकामी सुमिरन करै, पावै उत्तम धाम ।

निहकामी सुमिरन करै, पावै अविचल राम ॥८७॥

जप तप संयम साधना, सब कछु सुमिरन माँहि ।

कधीर जाने भक्त जन, सुमिरन सम कछु नाँहि ॥८८॥

कामना युक्त सुमिरन करनेसे उत्तम लोक, भोगको प्राप्त
होता है और कामना रहितको अविनाशी अन्तर्यामी रामही
मिलता है ॥ सद्गुरुके सुमिरनमें जप तप आदि सबही साधन
भरे हैं, इसके समान दूसरा कुछ नहीं है । इस रहस्यको भक्त
लोग जानते हैं ॥ ८७ ॥ ८८ ॥

थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो करै जानै कोय ।

हरदी लगै न फिटकरी, चोखा ही रंग होय ॥८९॥

ज्ञान कथे बकि बकि मरै, काहे करै उपाय ।

सतगुरु ने तो यों कहा, सुमिरन करो बनाय ॥९०॥

थोड़ेही सुमिरनसे बहुत सुखका लाभ होता है, यदि कोई
इसे करनेकी विधि जाने । हरदी, फिटकरी बिनाही सुन्दर रङ्ग

होता है। भाव है कि, कर्म, योगादिकी तरह भक्तिमें विशेष
अङ्गचन नहीं होती सब कोई सरलतासे कर सकता है ॥
चित्त वृत्तिके एकाग्र विना ज्ञानादिका कथन और उपाय व्यर्थ
है। विषयोंसे वृत्ति निरोध कर अन्तर अधिनाशीका भलीभाँति
ध्यान करना, यही सद्गुरुका कथन है ॥ ८६ ॥ ६० ॥

कवीर सुमिरन सार है, और सकल जंजाल ।
आदि अंत मधि सोधिया, दूजा देखा काल ॥६१॥

ये कवीरो ! आत्म चिन्तनही सार है और सब कालका
जंजाल है। आदि, अन्त, मध्य सर्वत्र मैंने भलीभाँति शोधकर
देख लिया है ॥ ६१ ॥

कवीर हरिहरि सुमिरि ले, प्राण जाहिंगे छूट ।
घर के प्यारे आदमी, चलते लेंगे लूट ॥६२॥
कवीर चित चंचल भया, चहुँदिशि लागी लाप ।
गुरु सुमिरन हाथे घड़ा, लीजै बेगि बुझाय ॥६३॥

ये कवीरो ! प्रभुका नाम लो संसारमें प्रिय कोई नहीं सब
लूटारे हैं, प्राण वियोग होतेही सब लूट लेंगे ॥ चित्त वृत्तिकों
चंचलतासे चारों ओर अग्नि लगी हैं। उसे सद्गुरु चिन्तनरूपी
घड़ासे शीघ्र शान्त करो ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

कवीर मेरी सुमिरनी, रसना ऊपर रमि ।
आदि जुगादि भक्ति है, सबका निज बिसराम ॥६४॥

ये कवीरो ! सदा रसना ऊपर राम रहे वही मेरी सुमिरनी
है सबके अपने विश्रान्तिका स्थान अनादि कालका एक भक्ति है ॥
कवीर मुख से राम कह्यु, मनाहि राम को ध्यान ।
रामक सुमिरन ध्यान नित, यही भक्ति याहि ज्ञान ६४

पे कबीरो । यही भक्ति और ज्ञान है कि सदा सुखमें, मनमें,
ध्यानमें रामही का नाम हो ॥ ६५ ॥

जीना थोड़ा ही भला, हरिका सुमिरन होय ।
लाख घरस का जीवना, लेखै धरै न कोय ॥ ६६ ॥
निज सुख आतम राम है, दृजा दुःख अपार ।
मनसा वाचा करमना, कबीर सुमिरन सार ॥ ६७ ॥

थोड़ाही जीना अच्छा है, उसमें गुरुका चिन्तन होता है ।
सुमिरन बिना लाख वर्षका जीवन बिना हिसाब व्यर्थ है ॥
अपना सुप्त स्वरूप अन्तर राम है और सब दुःख रूप है ।
इसलिये उसी परम प्रभुको मन, वचन और कर्मसे सुमिरन
करना चाहिये ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

दुखमें सुमिरन सध करै, सुख में करै न कोय ।
जो सुखमें सुमिरन करै, दुख काहे को होय ॥ ६८ ॥
सुखमें सुमिरन ना किया, दुख में कीया याद ।
कहैं कबीर ता दास की, कौन सुनै फरियाद ॥ ६९ ॥

विपत्ति में सबही रामकी पुकार करते किन्तु सुख सम्पत्ति
में कोई भी नहीं । यदि सुखमें सुमिरन करें तो दुख ही क्यों
होये ? कबीर गुरु कहते हैं कि उसकी पुकार कोई नहीं सुनता
जो दुखमें करता और सुखमें नहीं ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

साँझ सुमिर मति ढील कर, जो सुमिरे ते लाह ।
इहाँ खलक खिदमत करै, उहाँ अमर पुर जाह १००
साँझ यौ मति जानियो, प्रीति घटे मम चीत ।
मरूँ तो सुमिरत मरूँ, जियत सुमिरूँ नीति १०१

स्वामीके सुमिरनमें लाभ है आलस मत करो । यहाँ संसार सेवा करेगा । आगे अमर धामका रस्ता खुलेगा ॥ स्वामिन् ! पेसा मत जानिये कि मेरे हृदयमें प्रीति कम है, मैं जीते जी सदा आपका नाम स्मरण करता हुआ प्राण त्यागूँगा १००।१०१
साँई को सुमिरन करै, ताको बन्दे देव ।
पहली आप लगावही, पाछे लागै सेव ॥१०२॥
चिन्ता तो गुरु नाम की, और न चितवै राम ।
जो कहु चितवै नाम यिनु, सोइ कालकी फाँस ॥१०३॥

स्वामीके सुमिरन करने वालेकी देवता स्तुति करता है । किन्तु प्रथम अपना कर्तव्य पालन करना होता है पीछे सेवा होती है ॥ ये भक्तो ! एक प्रभु नामकी चिन्ता रखो, और की जरूरत नहीं प्रभु चिन्तन बिना सब कालका बन्धन है ॥१०२।१०३॥
मन जो सुमिरै रामको, राम घसै घट आहि ।
अब मन रामहि है रहा, शीप नवाजँ काहि ॥१०४॥
तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँय ।
बारी तेरे नाम पर, जित देखूँ तित तूँय ॥१०५॥

मन रामका नाम जपता है, राम हृदयमें रहता है । अब तो मन राम रूप ही हो गया फिर आप किसके जपना ? ॥ ये प्रभु ! तेरा नाम लेते २ मेरे में मुझता (अहन्ता ममता) ही न रही, बलिहारी है तेरे नामकी जहाँ है तहाँ तुहाँ तू है ॥ १०४॥१०५॥
तू तू करता तू भया, तुझ में रहा समाय ।
तुझ माँहीं मन मिलि रहा, अब कहूँ अनत न जाय १०६
तेरे नाम स्मरणके प्रभावसे मैं तेरा ही होगया । तेरे स्वरूपमें मन मिल गया अब कहीं विलग नहीं होता ॥ १०६ ॥

ये कबीरों ! यही भक्ति और ज्ञान है कि सदा सुखमें, मनमें,
ध्यानमें रामही का नाम हो ॥ ६५ ॥

जीना थोड़ा ही भला, हरिका सुमिरन होय ।
लाख बरस का जीवना, लेखै धरै न कोय ॥ ६६ ॥
निज सुख आतम राम है, दूजा दुःख अपार ।
मनसा वाचा करमना, कबीर सुमिरन सार ॥ ६७ ॥

थोड़ाही जीना अच्छा है, उसमें गुरुका चिन्तन होता है ।
सुमिरन बिना लाख वर्षका जीवन बिना हिसाब व्यर्थ है ॥
अपना सुख स्वरूप अन्तर राम है और सब दुःख रूप है ।
इसलिये उसी परम प्रभुको मन, वचन और कर्मसे सुमिरन
करना चाहिये ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

दुखमें सुमिरन सब करै, सुख में करै न कोय ।
जो सुख में सुमिरन करै, दुख काहे को होय ॥ ६८ ॥
सुख में सुमिरन ना किया, दुख में कीया याद ।
कहैं कबीर ता दास की, कौन सुनै फरियाद ॥ ६९ ॥

विपत्ति में सब ही रामकी पुकार करते किन्तु सुख सम्पत्ति
में कोई भी नहीं । यदि सुखमें सुमिरन करें तो दुख ही क्यों
होवे ? । कबीर गुरु कहते हैं कि उसकी पुकार कोई नहीं सुनता
जो दुखमें करता और सुखमें नहीं ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

साँझ सुमिर मति दील कर, जो सुमिरे ते लाह ।
इहाँ खलक खिदमत करै, उहाँ अमर पुर जाह १००
साँझ यौ मति जानियो, प्रीति घटे मम चीत ।
मरूँ तो सुमिरत मरूँ, जीयत सुमिरूँ नीत १०१

स्वामीके सुमिरनमें लाभ है आलस मत करो । यहाँ संसार सेवा करेगा, आगे अमर धामका रस्ता खुलेगा ॥ स्वामिन् ! ऐसा मत जानिये कि मेरे हृदयमें प्रीति कम है, मैं जीते जी सदा आपका नाम स्मरण करता हुआ प्राण त्यागूँगा १००।१०१
साँई को सुमिरन करै, ताको चन्दे देव ।
पहली आप उगावही, पाछे लागै सेव ॥१०२॥
चिन्ता तो गुरु नाम की, और न चितवै राम ।
जो कछु चितवै नाम चिनु, सोइ कालकी फाँस ॥१०३॥

स्वामीके सुमिरन करने वालेकी देवता स्तुति करता है । किन्तु प्रथम अपना कर्तव्य पालन करना होता है पछे सेवा होती है ॥ ये भक्तो ! एक प्रभु नामकी चिन्ता रखो, और की जरूरत नहीं प्रभु चिन्तन बिना सब कालका यन्त्रन है ॥१०२।१०३॥
मन जो सुमिरै रामको, राम बसै घट आहि ।
अब मन रामहि है रहा, शीप नचाऊँ काहि ॥१०४॥
तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँय ।
बारी तेरे नाम पर, जित देखूँ तित तूँय ॥१०५॥

मन रामका नाम जपता है, राम हृदयमें रहता है । अब तो मन राम रूप ही हो गया फिर जाप किसके जपना ? ॥ ये प्रभु ! तेरा नाम लेते २ मेरे में मुझता (अहन्ता भ्रमता) ही न रही, बलिहारी है तेरे नामकी जहाँ हे तहाँ तुहीं तू है ॥ १०४॥१०५॥

तू तू करता तू भया, तुझ में रहा समाय ।
तुझ माँहीं मन मिलि रहा, अब कहूँ अनत न जाय १०६
तेरे नाम स्मरणके प्रभावसे मैं तेरा ही होगया । तेरे स्वरूपमें मन मिल गया अब कहीं विलग नहीं होता ॥ १०६ ॥

रग रग योले रामजी, रोम रोम (र) रंकार ।
 सहजे ही धुन होत है, सोई सुमिरन सार ॥१०७॥
 सहजे ही धुन होत है, पल पल घटही माँहि ।
 सुरति शब्द मेला भया, मुखकी हाजत नाँहि ॥१०८॥

यही सुमिरनका सार है जो नस २ और रोम २ में स्वभाविक रकार मकारकी ध्यनि होती है ॥ हरदम हृदयके अन्दर स्वभाविक ध्यनि होती है । जब अपने हृदयमें मनोवृत्ति प्रवेश करती है तब मुखकी ज़रूरत नहीं रहती ॥ १०७ ॥ १०८ ॥

अजपा सुमिरन घट विपे, दीन्हा सिरजन हार ।
 ताही सौं मन लगिरहा, कहँ कयीर विचार १०९
 साँस साँस पर नाम ले, वृथा साँस मलि खोय ।
 न जानै इस साँस को, थावन होय न होय ११०

सद्गुरुने उपांसु जाप घटहीमें दिखलाया है, उसीमें मत लग रहा है । और कयीर गुरु विचार कर यह भी कहते हैं कि, प्रत्येक श्वास पर नाम लो व्यर्थ एक भी मत जाने दो कोन जानता है इसका आना जाना कय रुक जाय ॥ १०९ ॥ ११० ॥

सास सुफल सो जानिये, जो सुमिरन में जाय ।
 और साँस यौ ही गये, करि करि बहुत उपाय १११
 कहा भरोसा देह का, चिनसि जाय दिन माँहि ।
 साँस साँस सुमिरन करो, और जतन कछु नाँहि ११२

यही श्वास सार्यक जानो जिसमें गुरुका नाम लिया और तो यौही व्यर्थमें चला गया, जो दूसरे व्यवसायमें गमाया ॥ इस क्षण भंगुर शरीरका क्या भरोसा । पल २ गुरुका नाम लो और

कुछ मत करो ॥ "और जतन कहुयो मति करहु । केवल साहिय
पारस लहह " इति पंच ग्रन्थो ॥ १११ ॥ ११२ ॥

जाकी पूँजी साँस है, छिन थावै छिन जाय ।
ताको ऐसा चाहिये, रहे नाम लौ लाय ॥११३॥
कहता हूँ कहि जात हूँ, कहूँ धजाये ढोल ।
श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल ॥११४॥

जो जीवनकी पूँजी श्वासको ही समझता उसे उचित है
कि राममें वृत्ति लगावे । इस रहस्यको मैंने बहुत कहा और
फिर भी सचेत कर कह रहा हूँ कि नाम बिनाके श्वास व्यर्थ
जा रहा है जिसका मोल तीन लोकमें भी नहीं है ॥११३॥११४॥

ऐसे महँगे मोलका, एक साँस जो जाय ।
चौदह लोक न पटतरै, काहे धूर मिलाय ॥११५॥
माला साँसब साँस की, फेरै को(इ)निज दास ।
चौरासी भरमै नहीं, कटै करम की फाँस ॥११६॥

ऐ मनुष्यो ! जिसके समान चौदहों भुवनमें भी कोई नहीं है
ऐसे बहुमूल्य श्वासको धूलमें क्यों मिलाते हो ॥ प्रत्येक श्वासका
मनका बनाके सद्गुरु नामका जप करो यही सद्गुरु-सेवकका
कर्तव्य है इसीसे चौरासीका कर्म धन्धन कटता है ॥११५॥११६॥

माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर ।
कर का मनका डारि दे, मन का मनका फेर ॥११७॥

करका मनका फिराते तो युगों बीत गये मन विपर्योसे नहीं
फिरा, इस लिये उसे छोड़ो और मनही का मनका फिरावो ११७

माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माँहि ।
 मनचा तो दहु दिश फिरै, यह तो सुमिरन नाँहि ॥११८॥
 माला फेरुँ न हरि भजूँ, मुख से कहूँ न राम ।
 मेरा हरि मोको भजै, तब पाऊँ विसराम ॥११९॥

सुमिरनका यह मतलब नहीं है कि माला हाथमें फिरे व
 जीभ मुखमें हिले और मनोवृत्ति दशां दिशा प्रपंचमें फिरे ॥
 मैं तो न इस प्रकार माला फिराऊँ न हरि भजूँ न मुखसे रामही
 कह सकता। मैं तो उस सुमिरनमें आराम मानता हूँ जिसमें मेरा
 राम मेरेको भजे ॥ ११८ ॥ ११९ ॥

माला मोसे लाड़ि पड़ी, का फेरत है मोहि ।
 मन की माला फेरि ले, गुरु से मेला होय ॥१२०॥
 माला फेरै कह भयो, हिरदा गाँठि न खोय ।
 गुरु चरणन चित राखिये, तो अमरापुर जोय ॥१२१॥

मेरेसे माला रुए होके कहने लगी मुझे तू बार बार क्यों
 फिराता है अपने मनका मनका फिराओ शीघ्र गुरुसे मिलाप
 हो जायगा ॥ माला फिरानेसे कुल्लू न होगा जब तक हृदयकी
 ग्रन्थी नहीं खुलेगी । सद्गुरु-चरणोंमें चित लगायो और अमर-
 धामकी शोभा देख लो ॥ १२० ॥ १२१ ॥

कवीर माला काठ की, बहुत जतन का फेर ।
 माला सौँस उसाँस की, जामें गाँठ न मेर ॥१२२॥
 क्रिया करै अंगुरि गिनै, मन धाँवै चहुँ ओर ।
 जिहि फेरै साँई मिलै, सो भय काठ कठोर ॥१२३॥

दे, कवीरों ! काठकी माला फिरानेमें बड़े सतर्दुद है माला

तो सरल श्वास उश्वासकी है जिसमें न गाँठ न सुमेर है ॥
कोई अमरोली आदि क्रिया करता तो कोई अँगुली जपका
हिसाव करता है किन्तु मन चारों दिशामें दौड़ धूपका ओर हो
हिसाव बैठा रहा है जिसके फिरानेसे स्वामी मिलना है वह
मन तो महा कठोर बना है ॥ १२२ ॥ १२३ ॥

तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरति निरति थिर होय
कहैं काधिर उस पलक को, कल्प न पावै कोय १२४
जाप मरै अजपा मरै, अनहद भीमरि जाय ।
सुरति समानी शब्द में, ताहि काल नहिं लाय ॥

तन, मन, वचन सहित चित्त वृत्ति स्थिर हो जो स्वरूपको
चिन्तन करती है उसका नाम सुमिरन है, कबीर गुरु कहते
हैं उस क्षणको कल्प भी नहीं पा सकता ॥ जिसकी वृत्ति स्वरूप
में लीन हो गई उसे जाप, अजपा ओर अनाहद शब्दसे कोई
प्रयोजन नहीं क्योंकि उसे काल नहीं खाता ॥ १२४ ॥ १२५ ॥

बिना साँच सुमिरन नहीं, (बिन) भेदी भक्ति न सोय।
पारस में परदा रहा, (कस) लोहा कंचन होय ॥

सत्स्वरूपके ज्ञान बिना सुमिरन ओर रहस्य ज्ञान बिना
भक्ति नहीं होती । क्योंकि पारसमें धातु भर भी अन्तर रहनेसे
लोहा सोना नहीं बनता ॥ १२६ ॥

देखा देखी सब कहै, भोर भये हरि नाम ।—
अरध रात को (इ) जन कहै, खाना जाद गुलाम १२७

सवेरा होने पर तो देखा देखी सब लोग राम २ कहते हैं
किन्तु आर्थी स्तुति को तो निज 'करका भेदी' मक ही कोई एक
राम धुन लगाता है ॥ १२७ ॥

कहता हूँ कहि जात हूँ, सुनता है सब कोय ।
 सुमिरन सों भल होयगा, नातर भला न होय १२८
 कबीर माला काठ की, पहिरी मुगद डुलाय ।
 सुमिरन की सुधि है नहीं, (ज्यों) डींगर बाँधी गाय १२९

मैं कहता हूँ और कहते जाता हूँ सब कोई सुन भी रहा है
 कि सुमिरनके सिखा भलाई किसीमें भी नहीं ॥ तो भी अज्ञानी
 लोग काठकी माला पहिनकर सुमिरन ज्ञान बिना हरही गायके
 गलेकी डींगरकी तरह डोलाता फिरता है ॥ १२८ ॥ १२९ ॥

सुरति फँसी संसार में, ताते परिगो दूर ।
 सुरति बाँधि अस्थिर करो, आठों पहर हजूर ॥१३०॥

मनोवृत्ति संसारमें फँसी है इसलिये अपना प्रभु दूर पड़
 गया है, सुरतिको विषयोंसे निवृत्त कर स्थिर करो वह तो हर
 वक्त हाज़िर हुजूर है ॥ १३० ॥

बाद बिबादाँ मत करो, करु नित एक विचार ।
 नामसुमिर चितलायके, सब करनी में सार १३१
 बाद करै सो जानिये, निगुरे का वह काम ।
 संतों को फुरसत नहीं, सुमिरन करते राम १३२

किसीसे व्यर्थ बादविवाद मत करो सदा एक आत्म स्वरूपका
 विचार करो । चित लगाके गुरुका नाम लो यही सबका सार
 है ॥ बादविवाद करना गुरु विमुखोंका काम है संतोंको तो
 राम सुमिरन से ही फुरसत नहीं ॥ १३१ ॥ १३२ ॥

कबीर सुमिरन अंग को, पाठ करै मन लाय ।
 विद्याहिन विद्या लहै, कहै कविर समुझाय ॥१३३॥

जो कोय सुमिरन अंगको, पाठ करै मन लाय ।

भक्ति ज्ञान मन ऊपजै, कहँ कविर समुभाय ॥ १३४ ॥

दे नरजोवो ! सुमिरन अङ्गको मन लगाकर चिन्तन करनेसे विद्या हीन विद्याको प्राप्त करता है और उसके हृदयमें ज्ञान जनक भक्ति भी उत्पन्न होती है । इस बातको कवीर गुरु समझा कर कहते हैं ॥ १३३ ॥ १३४ ॥

जो कोय सुमिरन अंगको, निशिवासर करै पाठ ।

कहँ कविर सो सन्त जन, सन्धै औघट घाट १३५

इस सुमिरन अङ्गको जो कोई दिन रात पाठ करता है कवीर गुरु कहते हैं वही सन्त औघट घाट (आत्मस्वरूप) में प्रवेश करता है ॥ १३५ ॥

॥ इति श्री सुमिरनको अङ्ग ॥

अथ परिचयको अंग ॥ १४ ॥

पिव परिचय तब जानिये, पिव सों हिलमिल होय ।
पिवकी लाली मुख परै, परगट दीसै सोय ॥१॥

साहिय का जानकार तबही जानो जब साहियसे मेल हो
और उसका चीह्न प्रसन्नता है जो जानकारके चेहरे पर प्रत्यक्ष
भलकती है ॥ ६ ॥

लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल ।
लाली देवन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ॥२॥
जिन पाँवन भुङ्ग्यहु फिरै, घूमै देश विदेश ।
पिया मिलन जय होइया, आँगन भया विदेश ॥३॥

जहाँ देखूँ तहाँ प्रमुकी शोभा है और उसे देखते मैं भी
वही रूप होगया । जिन पगोंसे मैंने देश और विदेशोंमें बहुतेरे
भ्रमण किया अब मालिकका दर्शन होनेसे वही आँगन भी
विदेश प्रतीत होता है ॥ २ ॥ ३ ॥

उलटि समानी आप में, प्रगटी जोति अनंत ।
साहिय सेवक एक सँग, खेलै सदा वसंत ॥४॥

वृत्ति उलट कर जब आपमें हुई तब आखण्ड स्वरूपका
काश प्रत्यक्ष होगया और स्वामी सेवकका वसन्त विहार एक
गं होने लगा ॥ ४ ॥

नोगी हूँआ भक्त लगी, भिटि गई ऐंचातान ।
उलटि समाना आप में, हूँआ ब्रह्म समान ॥५॥

हम वासी वा देश के, जहाँ पुरुष की थान ।

दुख सुख कोई व्यापै नहीं, सब दिन एक समान ॥६॥

योगी यत्न गया ध्यानकी धुन लग गई मतवादकी खँचतान
जातो रही । धृति उलट कर आपेमें लय हुई और राग द्वेष
रहित जैसाका तैसा हो गया । हम उस देशके निवासी हुये
जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तमकी मर्यादा (हृद) है यहाँ हर्ष, शोक,
मनका धर्म नहीं व्याप्ता, सब दिन एक समान रहता है ॥५-६॥

हम वासी वा देश के, गगन धरण दुई नाँहि ।

भौंरा पैठो पंख चिन, देखौ पलकों माँहि ॥७॥

हम उस देशके निवासी हैं जहाँ शीश और धड़ दो नहीं हैं
बिना पंख का मन भँवरा पलकों में पलक उलट कर मालिकके
ध्यानमें निमग्न होगया ॥ ७ ॥

हम वासी वा देश के, जहाँ ब्रह्म का रूप ।

अविनासी बिनसै नहीं, आवै जाय सरूप ॥८॥

हम उस अखण्ड ज्ञान कुरडके निवासी हैं जहाँ परिणामी
रूपका परिवर्तन होनेपर भी जिसका नाश कभी नहीं होता ॥८॥

हम वासी वा देश के, आदिपुरुष का खेल ।

दीपक देखा गैब का, बिन जाती बिन तेल ॥९॥

हम वासी वा देश के, बारह मास विलास ।

प्रेम भरै विगसै कमल, तेज पुंज परकास ॥१०॥

हम उसी देशके हैं जहाँ आदि पुरुषका स्वयं विनोद है ।
-उस अजब देशके दीपकको बिना बत्ती तेलका जलता देखा ॥
'आत्म ज्योति जले दिन राती । नहीं कलु चहिये दिया घृत

वार्ता ॥' यहाँ बारहों महीना आनन्द होता है। प्रेम रसको भगवाने हृदय कमल प्रकुलित होना है। और आत्मस्वरूपका ज्योति समूह प्रकाशित करता है ॥ ६ ॥ १० ॥

हम वासी वा देस के, जाति धरन कुल नाँहि।
शब्द मिलावा है रहा, देह मिलावा नाँहि ॥११॥

‘ऊँच नीच कुल को मयाँदा आश्रम घणं विचार।
धर्म अधर्म किडुयो नहिं तहयाँ संयम नियम अचार ॥’

‘सन्तो ! सो निज देश हमारा’ इस ध्यानके अनुसार गुरु कबीर कहते हैं हमारा यह देश है जहाँ मिथ्या वर्णवर्णिका व्यवस्था नहीं है उस देशका मिलाप केवल सार शब्द से होता है, शरीरसे नहीं ॥ ११ ॥

हम वासी वा देस के, रूप धरन कछु नाँहि।
सैन मिलावा है रहा, शब्द मिलावा नाँहि ॥१२॥

‘पाँच तत्व गुण तीन तहों नहिं, नहिं तहों सृष्टि पसारा।
तहों न माया कृत प्रपञ्च यह, लोग कुटुम परिवारा ॥’

‘सन्तो सो निज देश हमारा’ ॥ कहते हैं हम उस देशके वासी हैं, जहाँ मायाकृत नाम रूप कुछ नहीं है उस देशका सम्यन्ध फल इशारासे होता है वर्णात्मक शब्दसे नहीं ॥१२॥

संसै करौं न मैं डरौं, सब दुख दिये निवार।
सहज शुन में घर किया, पाया नाम आधार ॥१३॥

‘संशय सब जग खंडिया’ के अनुसार न मैं संशय करता न डरता, दुख सुखका निर्णय कर ध्यानके आधारसे निराधार स्वरूपमें घर कर लिया ॥ १३ ॥

घिन पाँचन का पंथ है, घिन चस्ती का देश ।
 घिना देह का पुरुष है, कहैं कबिर संदेश ॥१४॥
 नॉन गला पानी मिला, बहुरि न भरिहैं गौन ।
 सुरति शब्द में ला भंषा, काल रहा गहि मौन ॥१५॥

गुरु कबीर इशारा कर रहे हैं कि, उस मार्ग पर चलनेके लिये इस पगनी जरूरत नहीं है क्योंकि वह देश और पुरुष घिना चस्ती व शरीर के हैं ॥ जब नमक गलके पानी हो गया । फिर थैलेमें कैसे भर सकता ? जहाँ वृत्ति सार स्वरूपमें मिल गई वहाँ काल चूँ भी नहीं करता ॥ १४ ॥ १५ ॥

हिलमिल खेलै शब्द सों, अन्तर रही न रेख ।
 समझे का मत एक है, क्या पंडित क्या सेख ॥१६॥
 अलख लखा लात च लगा, कहत न आवै बैन ।
 निज मन धसा सरूप में, सतगुरु दीन्ही सैन ॥१७॥

जहाँ सार शब्द का विचार है वहाँ परिंडत, काजी का भेद भाव नहीं रहता, क्योंकि समझदारों का मत एक होता है ॥ सद्गुरु के इशारा से अलख लखनेमें आगया, मनोवृत्ति निज स्वरूपमें लान होगई किन्तु वह बाणसे व्यक्त नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ १७ ॥

कहना था सो कहि दिया, अब कछु कहा न जाय ।
 एक रहा दूजा गया, दरिया लहरि समाय ॥१८॥
 जो कोइ समझै सैन में, तासों कहिये धाय ।
 सैन बैन समझै नहीं, तासों कहै बलाय ॥१९॥

कहने योग्य कह दिया अब न बाकी है न कहा जा सकता

धाती ॥' यहाँ बारहों महीना आनन्द होता है। प्रेम रसको भरनामे हृदय कमल प्रकुजित होता है। और आत्मन्यरूपका ज्योति समूह प्रकाशित करता है ॥ ६ ॥ १० ॥

हम घासी वा देस के, जाति घरन कुल नाँहि।
शब्द मिलावा है रहा, देह मिलावा नाँहि ॥११॥

'जँच नीच कुल का मयाँदा आश्रम धर्ण धिचारा।
धर्म अधर्म किछुयो नहिं तहवाँ संयम नियम अचारा ॥'

'सन्तो ! सो निज देश हमारा' इस वचनके अनुसार गुरु फयोर कहते हैं हमारा यह देश है जहाँ मिथ्या धर्मादिकी व्यवस्था नहीं है उस देशका मिलाप केवल सार शब्द से होता है, शरीरसे नहीं ॥ ११ ॥

हम घासी वा देस के, रूप घरन कछु नाँहि।
सैन मिलावा है रहा, शब्द मिलावा नाँहि ॥१२॥

'पाँच तत्त्व गुण तीन तहों नहिं, नहिं तहाँ खृष्टि पसारा।
तहाँ न माया कृत प्रपञ्च यह, लोग कुटुम परिवारा ॥'

'सन्तो सो निज देश हमारा' ॥ कहते हैं हम उस देशके घासी हैं, जहाँ मायाकृत नाम रूप कुल नहीं है उस देशका सम्यग्बोध फल इशारासे होता है वर्णात्मक शब्दसे नहीं ॥१२॥

संसै करौं न मैं डरौं, सब दुख दिये निचार।
सहज शुद्ध में घर किया, पाया नाम आधार ॥१३॥

'संशय सब जग खंडिया' के अनुसार न मैं संशय करता न डरता, दुख सुखका निर्णय कर ज्ञानके आधारसे निराधार स्वरूपमें घर कर लिया ॥ १३ ॥

बिन पाँचन का पंथ है, बिन चस्ती का देश ।
 बिना देह का पुरुष है, कहैं कबिर संदेश ॥१४॥
 नौन गला पानी मिला, बहुरि न भरिहैं गौन ।
 सुरति शब्द मँला भंया, काल रहा गहि मौन ॥१५॥

गुरु कबीर इशारा कर रहे हैं कि, उस मार्ग पर चलनेके लिये इस पगकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह देश और पुरुष बिना चस्ती व शरीर के हैं ॥ जब नमक गलके पानी हो गया । फिर थैलेमें कैसे भर सकता ? जहाँ वृत्ति सार स्वरूपमें मिल गई वहाँ काल चूँ भी नहीं करता ॥ १४ ॥ १५ ॥

हिलमिल खेलै शब्द सों, अन्तर रही न रेख ।
 समझै का मत एक है, क्या पंडित क्या सेख ॥१६॥
 अलख लखा लालच लगा, कहत न आवै बैन ।
 निज मन धसा सरूप में, सतगुरु दीन्ही सैन ॥१७॥

जहाँ सार शब्दका विचार है वहाँ पण्डित, काज़ीका भेद भाव नहीं रहता, क्योंकि समझदारोंका मत एक होता है ॥ सद्गुरुके इशारासे अलख लखनेमें आगया, मनोवृत्ति निज स्वरूपमें लीन होगई किन्तु वह धाखिले व्यक्त नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ १७ ॥

कहना था सो कहि दिया, अब कछु कहा न जाय ।
 एक रहा दूजा गया, दरिया लहरि समाय ॥१८॥
 जो कोई समझै सैनमें, तासों कहिये धाय ।
 सैन बैन समझै नहीं, तासों कहै बलाय ॥१९॥

कहने योग्य कह दिया अब न बाकी है न कहा जा सकता

चिन पाँवन का पंथ है, धिन बस्ती का देश ।
 बिना देह का पुरुष है, कहैं कधिर संदेश ॥१४॥
 नौन गला पानी मिला, बहुरि न भरिहैं गौन ।
 सुरति शब्द मेली भया, काल रहा गहि मौन ॥१५॥

गुरु कबीर इशारा कर रहे हैं कि, उस मार्ग पर चलनेके लिये इस पगड़ी जरूरत नहीं है क्योंकि वह देश और पुरुष बिना बस्ती व शरीर के हैं ॥ जब नमक गलके पानी हो गया । फिर थैलेमें कैसे भर सकता ? जहाँ वृत्ति सार स्वरूपमें मिल गई वहाँ काल चू भी नहीं करता ॥ १४ ॥ १५ ॥

हिलमिल खेलै शब्द सों, अन्तर रही न रेख ।
 समझै का मत एक है, क्या पंडित क्या सेख ॥१६॥
 अलख लखा लालच लगा, कहत न आवै बैन ।
 निज मन धसा सरूप में, सतगुरु दीन्ही सैन ॥१७॥

जहाँ सार शब्दका विचार है वहाँ पण्डित, काज़ीका भेद भाव नहीं रहता, क्योंकि समझदारोंका मत एक होता है ॥ सद्गुरुके इशारासे अलख लखनेमें आगया, मनोवृत्ति निज स्वरूपमें लीन होगई किन्तु वह धाखिसे व्यक्त नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ १७ ॥

कहना था सो कहि दिया, अब कछु कहा न जाय ।
 एक रहा दूजा गया, दरिया लहरि समाय ॥१८॥
 जो कोइ समझै सैन में, तासों कहिये धाय ।
 सैन बैन समझै नहीं, तासों कहै बलाय ॥१९॥

ने योग्य कह दिया अब न बाकी है न कहा जा सकता

है । क्योंकि दरिया और लहर दो नहीं है और एकमें कुछ कहा जाता नहीं । इशारा समझनेवालोंको इशारा किया जा सकता है किन्तु सैन यैन समझसे जो बाहर हैं उनसे कुछ कहना व्यर्थ है ॥ १८ ॥ १६ ॥

पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जागी जोति अनंत ।
संशै छूटा भय मिटा, मिला पियारा कंत ॥२०॥
उनमुनि लागी सुन्न में, निशादिन रहि गलतान ।
तन मन की कछु सुधि नहीं, पाया पद निरयान ॥२१॥

देह देवालयमें प्रेम दीपक जलनेसे अरण्य स्वरूपकी ज्योति जाग उठी । संशय निवृत्त हुआ, निर्भय प्रीतिमसे मिलाप हो गया । निरालयमें उन्मुनि समाधि लग गई, मन मस्तीमें आ गया रात दिन और तन मन की भी कुछ सुध न रही क्योंकि निर्वन्ध पद पा गया ॥ २० ॥ २१ ॥

उनमुनि चढ़ी अकास को, गई धरणि से छूट ।
हंस चला घर आपने, काल रहा शिर कूट ॥२२॥
उनमुनि सों मन लागिया, गगनहि पहुँचा जाय ।
चाँद पिहना चाँदनी, अलख निरंजन राय ॥२३॥

जय निरावरण स्वरूपमें उन्मुनि वृत्ति हुई तब धर-धरतीसे सम्बन्ध छूट गया । हंस निज देशका रस्ता लिया उस पर गति न होनेसे काल शोकातुर हुआ । मनोवृत्ति उन्मुन हो नवकोशके आगे दशवें द्वारमें जा पहुँची जहाँ विना चाँदके शीतल प्रकाश है और मायावी ब्रह्मकी गति नहीं ॥ २२ ॥ २३ ॥

उनमुनि सों मन लागिया, उनमुनि नहीं बिलंगि ।
लौन बिलंग्या पानिया, पानी नौन बिलंगि ॥२४॥

पानी ही ते हिम भया, हिमही गया बिलाय ।
जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाय ॥ २५

मन उनमुनी दशासे प्रेम कर लिया अब वह अलग इस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार पानीमें मिला हुआ लवण ॥ पानीसेही पाला हुआ था पाला योगलके पुनः जो था सोई हो गया, दो का कथन मिट गया ॥ २४ ॥ २५ ॥

मेरी मिटि मुक्ता भया, पाया अगम निवास ।
अब मेरे दूजा नहीं, एक तुम्हारी आस ॥ २६ ॥
सुरति समानी निरतिमें, अजपा माहीं जाप ।
लेख समाना अलख में, आपा माहीं आप ॥ २७ ॥

‘मैं’ मेरी’ मिट गई और मुक्त स्वरूपकी अगम स्थितिकी गम हो गई । प्रभुजी ! अब मुझे आपके सिवा दूसरोंकी आशा भी न रही ॥ निरालम्ब स्वरूपमें सुरति और अजपामें जाप एवं लेख किया अलखमें और अपने स्वरूपमें आप समा गया ॥

सुरति समानी निरति में, निरति रही निरधार ।
सुरति निरति परिचय भया, खुल गया सिंधु दुवार २८
गुरु मिले शीतल भया, मिंटी मोह तन ताप ।
निशिवासर सुख निधि लहूँ, अन्तर प्रगटे आप २९

लक्ष्यमें सुरति समा गई और लक्ष्य निरालम्ब है । सुरतिकी निरतिसे परिचय होनेपर सिंधु स्वरूप निरावरण हो गया ॥ सद्गुरु मिले ज्ञान-कपाट खुल गया शान्ति आ गई मोह जनित त्रिविध तन-ताप मिट गया । प्रभो ! आप भीतर प्रगट हुये कि रात दिन सुख सागरको प्राप्ति होगई ॥ २८ ॥ २९ ॥

सुचि पाया सुख ऊपजा, दिल दरिया भरपूर ।
 सकल पाप सहजै गया, साहिव मिले हजूर ॥३०॥
 तत पाया तन बीसरा, मन धाया धरि ध्यान ।
 तपत मिटी शीतल भया, शुन्न किश अस्थान ॥३१॥

शुद्ध शान्तिकी प्राप्ति हुई, सुख उत्पन्न हुआ, हृदय सागर उमड़ चला, अघ समूह धोआ गया, फिर हजूर साहिव आप हाजिर हो गये ॥ स्वरूप तत्त्वकी प्राप्तिसे तनकी सुध नहीं रहती । विषयमें दौड़नेवाला मन भी ध्यानमें भग्न होता है, निरा-लम्पमें स्थिति होनेसे ताप मिटकर शान्ति आ जाती है ३०।३१।

कौतुक देखा देह विन, रवि शशि बिना बजास ।
 साहिव सेवा माहिं है, बेपरवाही दास ॥३२॥

‘सूर्य चन्द्र तहाँ नहिं प्रकाशत, नहिं नभ मण्डल तारा ।

उदय न अस्त दिखस नहिं रजनी, बिना ज्योति उजियारा ॥

सन्तो सो निज देश हमारा’ इत्यादि, बिना देहका दृश्य और बिना सूर्य चन्द्रका प्रकाश देखनेमें आया और साहिवकी सेवामें दास अभिन्त है ॥ ३२ ॥

नेव बिहूँना देहरा, देह बिहूँना देव ।
 कबीर तहाँ विलंबिया, करै अलख की सेव ॥३३॥

बिना बुनियादका देवालय और पंच भूतोत्पन्न देह बिनाका चेतन देव है । उसी मन्दिरमें कबीरकी स्थिति और उसी अलक्ष्य देवकी सेवा पूजा हैं ॥ ३३ ॥

देवल माँहि देहुरी, तिल जैसा विस्तार ।
 माहीं पाती फूलजल, माहीं पूजन हार ॥३४॥

शरीररूप मन्दिरमें हृदयरूपी देहरी यानी स्थानरु है उसका फैलाव अति सूक्ष्म तिल परिमाण है और उसीमें प्रेम-पुष्पको मन मालीने स्नेह जलसे सींचकर प्रफुल्लित किया है और उसीमें मूजनेवाला प्राण पुजारी अपने आपको अर्पण कर चेतन देवका पूजन करता है ॥ ३४ ॥

पवन नहीं पानी नहीं, नहीं धरणी आकास।
तहाँ कयीरा सन्त जन, साहिबपास खवास ॥३५॥

ये कयीरो ! जहाँ सन्तजन मालिकका चिन्तनरूप गुलामी करते हैं वहाँ भौतिक पवन, पानी आदि नहीं है ॥ ३५ ॥

अगुवानी तो आइया, ज्ञान विचार विवेक।
पीछे हरि भी आयेंगे, सारे साँज समेत ॥३६॥

प्रभु मिलनेकी सूचना प्रथम ज्ञान, विवेक और विचार जिसके हृदयमें आ गये फिर वहाँ मालिक भी अपनी सम्पूर्ण सामग्री सहित अवश्य आवेंगे ॥ ३६ ॥

पारब्रह्म के तेज का, कैसा है उनमान
कहिये की शोभा नहीं, देखै ही परमान ॥३७॥

पारब्रह्मके तेजका अन्दाज करना व्यर्थ है क्योंकि कहनेमें उसकी शोभा नहीं वह देखनेहीसे प्रमाणित हो सकता है ॥३७॥

सुरज समाना चाँद में, दोउ किया घर एक।
मन का चैता तब भया, पुरब जनम का लेख ॥३८॥

ईडा, पिंगलाका मिलाप सुषुम्णामें एक ठिकाने करके योगी लोग जब वहाँ ध्यान लगाते हैं तब पूर्व जन्मके शुभ संस्कारसे मनोवृत्ति चेतनमय हो जाती है ॥ ३८ ॥

पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अन्तर भया उजास ।

सुख करि सूती महल में, बानी फूटी घास ॥३६॥

घटमें प्रेम प्रकाश होनेसे भीतर उजाला हुआ और हृदय मन्दिरमें ध्याता अचिन्त निद्रा लेने लगे हैं अनुभव वार्त्ताका विकास भी होने लगा ॥ ३६ ॥

आया था संसार में, देखन को बहु रूप ।

कहैं कबीरा सन्त हो, परि गया नजर अनूप ॥४०॥

पाया था सो गहिरहा, रसना लागी स्वाद ।

रतन निराला पाइया, जगत टटोला घाद ॥४१॥

संसारके रंग विरंगे रूपोंको देखनेको आया था, उसी सिलसिलेमें सन्तोंका सत्संग हुआ और अनुपम वस्तु नज़रमें आगई ॥ वस ! उसीको पकड़ लिया, रसना रस लेने लगी क्योंकि विशुद्ध रत्न मिल गया फिर व्यर्थमें गन्दे जगतको क्या टटोलना ॥ ४० ॥ ४१ ॥

कुछ करनी कुछ करम गति, कुछ पूरयले लेख ।

देखो भाग कबीर का, लख से भया अलेख ॥४२॥

वे कबीर ! भाग्यका तमाशा देख ले, लखते २ अलख हो गया इसमें कर्त्तव्यका यथावत् पालन और कर्मका यथार्थ ज्ञान एवं जन्मान्तरका संचित शुभ संस्कार । वस ! यही तीन कारण हैं ॥ ४२ ॥

जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाँहि ।

कबीर नगरी एक मैं, दो राजा न समौहि ॥४३॥

मैं जाना मैं और था, मैं तजि है गय सोय ।

मैं तैं दोऊ मिटि गये, रहे कहन को दोय ॥४४॥

जहाँ तक 'मैं' 'मेरी' का खयाल था, गुरु नहीं थे, अब 'मैं' 'मेरी' मिट गई स्वयं गुरु हैं। ऐ कवीरो ! एक तर्त पर दो राजा नहीं बैठता। मैं अपने आपको और समझ रक्खा था, परन्तु खुदी मिटानेसे बर्ही होगया। 'मैं' 'तू' दोनों मिट गये, केवल कहने को दो रहे ॥ ४३-॥ ४४ ॥

अगम अगोचर गम नहीं, जहाँ भिलमिली जोत।
तहाँ कवीरा रमि रहा, पाप पुत्र नहिं छोट ॥४५॥

वहाँ स्थूल इन्द्रियों की गति नहीं है जहाँ स्वतः प्रकाश स्वरूप है। वहाँ मुमुक्षुको वह शुद्ध वृत्ति विहार करती है। जो पाप पुण्य, स्पर्शास्पर्शादि भेद भावसे रहित है ॥ ४५ ॥

कवीर तेज अनंत का, मानो सूरज सैन।
पति सँग जागी सुंदरी, कौतुक देखा नैन ॥४६॥

ऐ कवीरो ! 'तमेव भान्तमनु भाति सर्वम्' के अनुसार अनन्त आत्मस्वरूपके प्रकाशसे ही सूर्य प्रकाशता है ऐसा समझो, उसी स्वामीके संग सुन्दरी यानी शुद्ध वृत्ति जगी और विवेक दृष्टिसे उस अनुपम खेलको देखा ॥ ४६ ॥

कवीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाय।
तेज पुंज परसा धनी, नैनो रहा समांय ॥४७॥

ऐ कवीरो ! जिसके एक अंगकी शोभा वर्णन नहीं हो सकती उस स्वामीके सर्वाङ्गको जिसने देखा और स्पर्श किया वह उससे अलग कैसे हो सकता ! हर्गिज़ नहीं ॥ ४७ ॥

कवीर कमल प्रकासिधा, ऊगा निरमल सूर।
रैन अधेरी मिटि गई, बाजै अनहद तूर ॥४८॥

कधीर मन मधुकर भया, करै निरन्तर वास ।
कमल खिला है नीर बिन, निरखै कोइ निजदास ॥४६॥

हृदय कमल शुद्ध होनेसे निर्मल ज्ञान रूप सूर्य उदय हुआ मोह निगा जाती रही ज्ञान विगुलकी अनाहत ध्वनि होने लगी । मन धमर लुन्ध होकर वहाँ निरन्तर निवास करने लगा । बिना जलके कमल खिला है उसका दर्शन निजो, सेवक करना है ॥ ४८ ॥ ४६ ॥

कधीर मोतिन की लड़ी, हीरों का परकास ।
चाँद सूर की गम नहीं, दर्शन पाया दास ॥५०॥
कधीर दिल दरिया मिला, पाया फल समरत्थ ।
सायर माँहि ढिंढोरताँ, हीरा चढ़ि गया हत्थ ॥५१॥

हीरा रूपी स्वरूपके प्रकाशमें वृत्तियोंकी स्थिरता रूपी मोतियोंका हार शोभा बढ़ा रहा है । वहाँ सूर्य चन्द्रका प्रवेश नहीं है, दास दर्शन कर कृतकृत्य होता है । मन-तरंग सागरसे मिला और समर्थसाहेबरूप फल पा लिया । संसाररूप सागरमें टटोलनेसे हीरा (स्वरूप) हाथ लग गया ॥ ५० ॥ ५१ ॥

कधीर जय हम गावते, तब जाना गुरु नाँहि ।
अब गुरु दिलमें देखिया, गावन को कछु नाँहि ॥५२॥
कधीर दिल दरिया मिला, बैठा दरगह आय ।
जीव ब्रह्म मेला भया, अब कछु कहा न जाय ॥५३॥

‘गावे कथे विचारे नाहीं’ के अनुसार विचार बिना गुरुका ज्ञान नहीं होता, दिल दरवारमें गुरुका दर्शन कर लिया अब गानेकी ज़रूरत न रही । चित्स्वरूप सागरमें मनरूप तरंग

मिला और उसी दरवारमें आ बैठा । जोव ब्रह्मका मिलाप हुआ,
अब कथन नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

गगन गरजि बरसै असी, बादल गहिर गँभीर ।
चहुँदिशि दमकै दामिनी, भीजै दास कबीर ॥५४॥
गगन मंडल के बीच में, झलकै सत का नूर ।
निगुरा गम पावै नहीं, पहुँचै गुरुमुख शूर ॥५५॥

ऐ कबीरो ! ब्रह्माण्डमें सघन बादल लगा है अभ्यासियोंकी
वृत्तिरूपी वायु वहाँ जाकर उसे हिलाती और अमृत वर्षाती
है । चारों ओर बिजली चमक रही है, दास तर हो रहा है ।
यद्यपि वहाँ सत्स्वरूपका प्रकाश हो रहा है तथापि निगुरोंको
पहुँच वहाँ तक नहीं होती वहाँ तो गुरु सत्संगी बीर पहुँचती
है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

गगन मंडल के बीच में, महल पड़ा इक चीन्हि ।
कहँ कबीर सो पावई, जिहि गुरुपरिचै दीन्हि ॥५६॥
गगन मंडल के बीच में, विना कमल की छाप ।
पुरुष एक तहाँ रमिरहा, नहीं मंत्र नहिं जाप ॥५७॥

हृदय धरमें एक महल है और उसीकी निशानी भी है
किन्तु वहाँ वही जा सकता है जिसको सद्गुरुने परिचय
कराया है । वहाँ कमल आकार विना निशानी मात्र है, एकही
पुरुष वहाँ रमता है, मंत्र जप कुछ नहीं करता ॥५६॥५७॥

गगन मंडल के बीच में, तुरी तत्त इक गाँव ।
लच्छ निशाना रूप का, परखि दिखाया ठाँव ॥५८॥

हृदय आकाशमें एक नगर है, तुरीयावस्था वाला वहाँ पहुँ-

कबीर मन मधुकर भया, करै निरन्तर वास ।
कमल खिला है नीर बिन, निरखै कोइ निजदास ॥४६॥

हृदय कमल शुद्ध होनेसे निर्मल ज्ञान रूप सूर्य उदय हुआ मोह निशा जाती रही ज्ञान बिगुलकी अनाहत ध्वनि होने लगी । मन भ्रमर लुब्ध होकर वहाँ निरन्तर निवास करने लगा । बिना जलके कमल खिला है उसका दर्शन निजी, सेवक करता है ॥ ४८ ॥ ४६ ॥

कबीर मोतिन की लड़ी, हीरों का परकास ।
चाँद सूर की गम नहीं, दर्शन पाया दास ॥५०॥
कबीर दिल दरिया मिला, पाया फल समरत्थ ।
सागर माँहि ढिंढोरताँ, हीरा चढ़ि गया हत्थ ॥५१॥

हीरा रूपी स्वरूपके प्रकाशमें वृत्तियोंकी स्थिरता रूपी मोतियोंका हार शोभा बढ़ा रहा है । वहाँ सूर्य चन्द्रका प्रवेश नहीं है, दास दर्शन कर कृतकृत्य होता है । मन-तरंग सागरसे मिला और समर्थ साहेबरूप फल पा लिया । संसाररूप सागरमें टटोलनेसे हीरा (स्वरूप) हाथ लग गया ॥ ५० ॥ ५१ ॥

कबीर जय हम गावते, तब जाना गुरु नाँहि ।
अथ गुरु दिलमें देखिया, गावन को कछु नाँहि ॥५२॥
कबीर दिल दरिया मिला, बैठा दरगह आय ।
जीव ब्रह्म मेला भया, अब कछु कहा न जाय ॥५३॥

‘गावे कथे विचारे नाहीं’ के अनुसार विचार बिना गुरुका ज्ञान नहीं होता, दिल दरवारमें गुरुका दर्शन कर लिया अथ गानेकी ज़रूरत न रही । चित्स्वरूप सागरमें मनरूप तरंग

मिला और उसी दरवारमें आ बैठा । जो ब्रह्मका मिलाप हुआ,
अब कथन नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

गगन गरजि बरसै असी, बादल गहिर गँभीर ।
चहुँदिशि दमकै दामिनी, भीजै दास कबीर ॥५४॥
गगन मंडल के बीच में, भलकै सत का नूर ।
निगुरा गम पावै नहीं, पहुँचै गुरुमुख शूर ॥५५॥

ऐ कबीरो ! ब्रह्माण्डमें सघन बादल लगा है अभ्यासियोंकी
वृत्तिरूपी वायु वहाँ जाकर उसे हिलाती ओर अमृत वर्षाती
है । चारों ओर विजली चमक रही है, दास तर हो रहा है ।
यद्यपि वहाँ सत्स्वरूपका प्रकाश हो रहा है तथापि निगुरोंको
पहुँच वहाँ तक नहीं होता वहाँ तो गुरु सत्संगी धीरे पहुँचती
है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

गगन मंडल के बीच में, महल पड़ा इक चीन्हि ।
कहँ कबीर सो पावई, जिहिं गुरुपरिचै दीन्हि ॥५६॥
गगन मंडल के बीच में, बिना कमल की छाप ।
पुरुष एक तहाँ रमिरहा, नहीं मंत्र नहिं जाप ॥५७॥

हृदय दहरमें एक महल है और उसीकी निशानी भी है
किन्तु वहाँ वही जा सकता है जिसको सद्गुरुने परिचय
कराया है । वहाँ कमल आकार बिना निशानी मात्र है, एकही
पुरुष वहाँ रमता है, मंत्र जप कुछ नहीं करता ॥५६॥५७॥

गगन मंडल के बीच में, तुरी तत्त इक गाँव ।
लच्छ निशाना रूप का, परखि दिखाया ठाँव ॥५८॥

हृदय आकाशमें एक नगर है, तुरीयावस्था वाला वहाँ पहुँ-

चता है जिसको सद्गुरुने सत्यस्वरूपका निशाना ठीक ठीक परखाया है ॥ ५८ ॥

गरजै गगन अमी चुबै, कदली कमल प्रकास ।

तहाँ कबीरा संत जन, सत्त पुरुष के पास ॥ ५९ ॥

गरजै गगन अमी चुबै, कदली कमल प्रकास ।

तहाँ कबीरा चंदगी, कर कोई निज दास ॥ ६० ॥

गगन गर्जता और अमृत बरसता है, शरीररूपी कदलीमें हृदय कमल प्रफुल्लित होता है । ऐ कबीरो ! वहाँ सत्पुरुषके समीप अभ्यासी सन्तजन रहते हैं । या चंदगी दार भक्त, जिसको वे अपना सेवक समझ लें ॥ ५९ ॥ ६० ॥

दीपक जोया ज्ञान का, देखा अपरम देव ।

चार वेद की गम नहीं, तहाँ कबीरा सेव ॥ ६१ ॥

मानसरोवर सुगम जल, हंसा कोलि कराय ।

मुक्ताहल मोती चुगै, अथ उड़ि अंत न जाय ॥ ६२ ॥

ज्ञान-दीपक जलाया और अनुपम देवका दर्शन कर लिया जहाँ वेद बाणीकी गति नहीं, ऐ कबीरो ! वहाँ के लिये प्रयत्न करो ॥ हृदयरूप मानसरोवरमें निर्मल चित्स्यरूप जल भरा है, उसमें सत्संगी हंस जीव विहार करते हैं और अनवेधे मोती (अचल मुक्ति) का आहार भी । अथ उड़कर अलग नहीं जाते ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

शुन महल में घर किया, बाजै शब्द रसाल ।

रोम रोम दीपक भया, प्रगटै दीन दयाल ॥ ६३ ॥

पूरे से परिचय भया, दुख सुख मेला दूर ।

जम सों बाकी कटि गई, साईं मिला हजूर ॥ ६४ ॥

निरालम्ब स्वरूपमें अपनी स्थिति कर ली, जहाँ उद्वेग रहित मधुर शब्द हो रहा है वहाँ रोम रोममें ध्यानदीपक जलाके तरन तरन प्रभु प्रगट हुए ॥ वस! पूरे साहिवसे परिचय हुआ सुख दुःख का भ्रमेला दूर हो गया। स्वामी का प्रत्यक्ष हुआ और मृत्यु से फारसती हुई ॥ ६३ ॥ ६४

सुरति उड़ानी गगन को, चरन चिलंयी जाय।

सुख पाया साहेब मिला, आनंद उरन समाय ॥ ६५ ॥

सुरति उड़ी और निरालम्ब सद्गुरु के चरणों में जा लगी। साहिव मिल गये आनन्द सिन्धु में शान्त हो गई ॥ ६५ ॥

जा धन सिंध न संचरै, पंछी उड़ि नहिं जाय।

रैन दिवस की गम नहीं, रहा कबीर समाय ॥ ६६ ॥

जिस धन यानी निरालम्ब स्वरूप में सिंह रूप हिंसक संसारी जीवों का प्रवेश नहीं और मलिन मनरूप पक्षी की गति नहीं पर्यंत रात दिन समयका आक्रमण नहीं, ये करीर। वहाँ सत्संगियोंको सुद्ध सुरति जाकर स्थितिको और फरती है ॥ ६६ ॥

सीप नहीं सायर नहीं, स्वाति बुंद भी नाँहि।

कबीर मोती नीपजै, सुन सरवर घट माँहि ॥ ६७ ॥

काया सीप संसार में, पानी बुन्द शरीर।

बिना सीप के मोतिया, प्रगटै दास कबीर ॥ ६८ ॥

न शरीररूपी सीप है न संसाररूप सागर, फिर भोगरूप स्वाती बूँदको भी क्या जरूरत ॥ ये कबीरो! अब तो निराधार हृदय सागरमें मोती पकता है। और जिज्ञासुजन संसाररूप सागरमें बूँदसे रचा हुआ शरीररूपी सोपोंके बिनाही मोती (ज्ञान) पकाते हैं ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

घट में औघट पाइया, औघट माहीं घाट ।
 कहैं कविर परिचय भया, गुरु दिखाई वाट ॥६६॥
 जा कारण मैं जाय था, सो तो मिलिया आय ।
 साईं ते सनमुख भया, लगा कवीरा पाय ॥७०॥

शरीरहीमें चितस्वरूप औघटको प्राप्त कर लिया, क्योंकि सद्गुरुने औघट घाटका वाट लजा दिया इसलिये साहबसे परिचय हो गया ॥ जिसके लिये मैं अनेकों मार्गमें जा रहा था वह सद्गुरुकी दयासे स्वयं आकर मिल गया, घस ! सेवक स्वामीके संमुख हुआ और चरणोंमें लेट गया ॥ ६६ ॥ ७० ॥

जा कारन मैं जाय था, सो तो पाया ठौर ।
 सो ही फिर आपन भया, जाको कहता और ॥७१॥

“दूर दूर दूँढे मन लोभी मिटै न गर्म तरासा” इत्यादि वचनके अनुसार जिसके हास्ते मैं लोक, वेदके पीछे दौड़ रहा था वह वस्तु पासहीमें मिल गई ‘सोहंग पलटे हंसा होई । पाये पारख पारखी सोई ॥’ ‘हे समीपसंधि बूझै कोई’ इत्यादि वचनके अनुसार भूमिकोंके कहनेसे जिसे तुच्छ समझ रहा था सद्गुरु-दया-अन्तर्मुख धृतिसे वही पुनः अपना आप हुआ ॥ ७१ ॥

जा दिन किरतम ना हता, नहीं हाट नहिं घाट ।
 हता कवीरा सन्त जन, देखा औघट घाट ॥७२॥
 नहीं हाट नहिं घाट था, नहीं धरति नहिं नीर ।
 असंख जुग परलै गया, तब की कहैं कबीर ॥७३॥

जिस दिन (सत्संगमें) कृत्रिम प्रपंचका अभ्यास नहीं था और न यह बाज़ार न मार्गही था पे कबीरो ! सद्गुरुसे परि-

चित्त सन्तजन उसदिन औघट घाट (चित्स्वरूप) में थे और रहते हैं ॥ स्वरूपमें स्थित पुरुषको हाट चाट और ये सम्पूर्ण संसार प्रपंच न था न है और न युग-प्रलयोंकी संख्या थी न हो सकती है । कबीर गुरु कहते हैं उस वक्तकी यह बात है ७२-७३

चाँद नहीं सूरज नहीं, हता नहीं ओंकार ।
तहाँ कबीरा सन्त जन, को जानै संसार ॥७४॥
धरति गगन पवनै नहीं, नहिं होति तिथि वार ।
तव हरि के हरिजन हुते, कहैं कबीर विचार ॥७५॥

जहाँ चन्द्र व सूर्यकी गति नहीं है एवं वेदका मस्तक ओंकार भी न था न है । ऐ कबीरो! यहाँ (स्वरूपमें) शान्त चित्त सन्तजन रहते हैं फिर उन्हें परिवर्तन संसारमें रहनेवाला कोई कैसे जान सकता ? ॥ पृथ्वी, पवनादि परिणामी पदार्थ अपरिणामी चित्स्वरूपमें न था न है । कबीर गुरु कहते हैं-हरिजन हरवक्त हाजिर हजूर थे घ हैं ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

धरति हती नहिं पग धरूँ, नीर हता नहिं न्हाऊँ ।
माता ने जनम्या नहीं, छीर कहाँ ते खाऊँ ॥७६॥

आत्मस्वरूपसे विदेह मुक्तिकी स्थिति बतलाते हैं कि परिणामी पृथ्वी आदिके आधार बिना चित्स्वरूप स्थित है उसकी स्थितिके लिये न पृथ्वी थी न स्नानार्थ जलही था और जय उसे माता (माया) ने जन्म नहीं दिया तो दुग्ध पानकी क्या ही क्या ? ॥ ७६ ॥

पाँच तत्त्व गुन तीन के, आगे मुक्ति मुकाम ।
तहाँ कबीरा घर किया, गोरख दत्त न राम ॥७७॥
- पृथ्वी आदि पंच तत्त्व और सत् आदि तीन गुणके आगे

मोक्षधाम है । पे कबीरा ! यहाँ विदेह मुक्तकी स्थिति होती है
जहाँ गोरख, दत्तात्रेय और राम, रहीमका भेद नहीं है ॥ ७३ ॥

सुर नर मुनिजन औलिया, ये सब उरली तीर ।
अलह राम की गम नहीं, तहँ घर किया कबीर ॥ ७४ ॥
सुर नर मुनिजन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेस ।
ऊँचा महल कबीर का, पार न पावै सेस ॥ ७५ ॥

पे कबीर ! सुर, नर, मुनि और औलियाइन सबकी स्थिति
उरले किनारे हैं परले किनारे तो प्रभुसे परिचित विरले सन्त
पहुँचते हैं जहाँ राम, रहीमकी गति नहीं ॥ वह बहुत ऊँचा
स्थान है, भेद वादी कोरा कर्मकाण्डी ब्रह्मा आदिकी, वहाँ तक
पहुँच नहीं हो सकती ॥ ७८ ॥ ७६ ॥

जब दिल मिला दयाल सों, तब कछु अंतर नाँहि ।
पाला गलि पानी भया, यौ हरिजन हरि माँहि ॥ ८० ॥
ममता मेरा क्या करै, प्रेम उधारी पोल ।
दरशन भया दयाल का, शूल भई सुख सोल ॥ ८१ ॥

प्रभुसे परिचय होनेपर स्वामी, सेवकमें ऐसे अन्तर भेद
नहीं रहता जैसे पाला ओगलने पर पानी पाला में ॥ ममता मेरा
कुछ नहीं कर सकती क्योंकि प्रेमका द्वार खुल गया और
दयालके दर्शनसे कृतकृत्य हो चुका हूँ अब दुःख भी सब सरल
और सुख रूप प्रतीत हो रहा है ॥ ८० ॥ ८१ ॥

सुन्न सरोवर मीन मन, नीर तीर सब देव ।
सुधा सिंधु सुख विलसही, विरला जानै भेव ॥ ८२ ॥

जिस शीतल, शान्ति आनन्दको तटस्थ देवगण नहीं ले
सकते उस एकान्त अमृत सागरका विहार अभ्यासी जनका

मनरूपी मछली लेती है। क्योंकि उसका रहस्य विरलाही सत्संगी जानता है ॥ ८२ ॥

गुन इन्द्री सहजे गये, सतगुरु करी सहाय ।
घट में नाम प्रगट भया, बकि बकि मरै बलाय ॥ ८३ ॥

सद्गुरुने सहायता की, बिषयोंमें प्रवृत्तिरूप गुण इन्द्रियोंके सहजही चले गये और हृदयमें राम प्रगट हो गया और मेरा बलाय बकि बकि मरे, मुझे कोई प्रयोजन नहीं ॥ ८३ ॥

जब लग पिय परिचय नहीं, कन्या कवारी जान ।
हथ लेवो हूँ सालियो, मुस्किल पड़ि पहिचान ॥ ८४ ॥

जब तक पतिसे परिचय नहीं है तबही तक कन्याको कुमारी समझो परिचय होने पर तो पाणिग्रहण भी बुरा लगता है ॥ ८४ ॥

सेजै सूती रंग रम्हा, भागा मान गुमान ।
हथ लेवो हरि सँ जूयों, अखै अमर वरदान ॥ ८५ ॥
पूरे सों परिचय भया, दुख सुख मेला दूर ।
निरमल कीन्ही आत्मा, ताते सदा हजूर ॥ ८६ ॥

निर्मय सेज पर सो गई और स्वामीके रंगमें रमने लगी, मान और अभिमान दोनों चले गये पाणिग्रहणका संयोग प्रभुसे हुआ वही अखण्ड अविनाशो वर मिला। जब पूर्ण धनोसे पहिचान हुई तब सुख दुख दोनों दूर हो गये आत्मा पवित्र हो गई, अतः सर्वदा अब स्वामी हाजिर हैं ॥ ८५ ॥ ८६ ॥

मैं लक्षण उस एक सों, एक भया सव माँहि ।

सब मेरा मैं सवन का, तहाँ दूसरा, नाँहि ॥ ८७ ॥

भौली भई जो भय पड़ी, गई दिसा सब भूल ।
पाला गलि पानी भया, दूलि मिला उस कूल ॥८८॥

मैंने तो उस एक अपने स्वामीसे प्रेम किया किन्तु जब वह एक समयमें प्रतीत होने लगा । तब मैं समझ गया सब मेरा और सबका मैं हूँ वहाँ द्वैतो भेद नहीं है ॥ यहून अच्छा हुआ ऐसा होनाही योग्य था, सब दिगू भ्रम मिट गया । भेदमायरूप पाला निज धान स्वरूप पानी होकर उस अपने असल प्रथम स्वरूपमें जा मिला ॥ ८७ ॥ ८८ ॥

चित्तमनि पाई चौहटै, हाड़ी मारत हाथ ।
मीराँ मुझ पर मिहर कारे, मिला न काहू साथ ॥८९॥
परसि अमृत निपज हिरा, घटा पड़े टकसार ।
तहाँ कयीरा पारखी, अनुभव उत्तरै पार ॥९०॥

हृदय-हाटमें चित्तमनि-स्वामी मिल गये अब वृष्णारूपी हाड़ी दम पछार खाने लगे, मेरे ऊपर तो केवल मीराँ-सद्गुरुने ही दया की और कोई भी संग साथी नहीं ॥ उपदेशामृतकी घर्पा हुई और हृदयमें ज्ञानरूप हीरा उत्पन्न हुआ । घटहीमें टँकसार घर खुला और मुहर छाप पढ़ने लगा, ये कयीरा ! तहाँ सारासार पारखी सन्तही निज अनुभव परीक्षासे वस्तुको परखकर पार उतरे व उतरते हैं ॥ ८९ ॥ ९० ॥

मकर तार सों नेहरा, भलकै अघर विदेह ।
सुरति सोहंगम मिलि रहि, पल पल जुरै सनेह ॥९१॥

दशवै द्वारका मार्ग मकर तारकी तरह वारीक और तेलकी तरह सचिक्रण है जहाँ विदेह पुरुषका प्रकाश होता है । केवल

अभ्यासियोंकी वृत्ति वहाँ जाकर उससे मिलती और प्रेम करती है ॥ ६१ ॥

ऐसा अविगति अलेख है, अलेख लग्ना नहिं जाय ।
जोति सरूपी राम है, सब में रह्यौ समाय ॥९२॥

यद्यपि प्रकाश रूपसे घट घटमें रमा हुआ राम है । तथापि वह पुरुष ऐसा अगम, अलेख है कि उसे सर्व साधारण नहीं लय सकता ॥ ६२ ॥

मिलि गय नीर कवीर सों, अंतर रही न रेख ।
तीनों मिलि एकै भया, नीर कवीर अलेख ॥६॥
नीर कवीर अलेख मिलि, सहज निरंतर जोय ।
सप्तशब्द औ सुरति मिलि, हंस हिरंवर होय ॥६४॥

मनरूप नीर जब काया धीर कवीरसे मिला तब अन्तर पड़दा हट गया और नीर, कवीर, अलेख तीनों एक स्वरूप हो गये ॥ मनोवृत्तिकी चंचलता मिट जाने व शुद्ध होने पर स्वभाविक सदा स्वरूपहीको विषय करती है क्योंकि सद्गुरु उपदिष्ट सत्स्वरूपको छोड़ अन्य कोई उसका विषयही नहीं होता अतः चित्स्वरूपमें सुरति लीन होनेसे हंस जीव कंचन (अमर, मुक्त) हो जाता है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

कहना था सो कहि दिया, अब कछु कहना नाँहि ।
एक रही दूजी गई, बैठा दरिया माँहि ॥६५॥

१ मन-मनकी वाछ प्रवृत्ति होनेसे २ कवीर-आत्म स्वरूपको ३ अलेख-अलेख जैसा समझता था पड़दा दूर होनेसे "परम प्रभु अपने ही उर पायो" कि सदा प्रभु से परिचय हुआ भेद मिट गया ॥

कथन—राग्विलास भी तबही तक होता है जबतक पाँचसे अपरिचित वृत्ति बाध होता है और स्वरूप सागरमें लीन होने पर तो दूसरोको भावनाही नहीं रहती फिर कथन, श्रवण कैसा ? अतः कहते हैं कि 'कहना था सो कह दिया' इत्यादि ॥६५॥

आया एकहि देश ते, उतरा एकही घाट ।
 बिच में दुबिधा हो गई, हो गये धारह घाट ॥६६॥
 तेज पुंज का देहरा, तेज पुंज का देव ।
 तेज पुंज भिलमिल भरै, तहाँ कबीरा सेव ॥६७॥

सबका मन मुसाफिर एकही आत्मदेशसे आया और एकही संसार घाटमें उतरा किन्तु गुरु विमुक्तताके कारण मनमें दुबिधा पैदा होगई । अतः जहाँ तहाँ द्विप्र भिन्न होगया ॥ ये कबीरो ! यहाँ उस देवको सेवन करो जहाँ तेजोमय देव और देवालय है और जिसको तेजपुञ्ज ज्योति प्रकाशित है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

खाला नाला हीम जल, सो फिर पानी होय ।
 जो पानी मोती भया, सो फिर नीर न होय ॥६८॥

जलका नाम और रूप खाला, नाला व पाला भेदसे बदलता है और वह नामरूप भिटकर पुनः पानी बन जाता है किन्तु जो जल मोती बन जाता वह फिर पानी कभी नहीं होता ॥ ६८ ॥

जय मैं था तब हरि नहिं, अब हरि है मैं नाँहि ।
 सकल अंधेरा मिटि गया, दीपक देखा माँहि ॥६९॥

जब मैं 'मैं' 'मैं' का भावमें था तब हरि नहीं था अब हरिहै 'मैं' नहीं । अन्दर ज्योति स्वरूप देखा और अन्धेरा सब दूर होगया ॥ ६९ ॥

सूरत में मूरत बसै, मूरत में इक तत्त ।
ता तत तत्व विचारिया, तत्व तत्व सो तत्त॥१००॥
फेर पड़ा नहीं अंग में, नहिं इन्द्रियनकेमाँहि ।
फेर पड़ा कछु बूझ में, सो निरुवारै नाँहि॥१०१॥

शुद्ध वृत्तिका एक लक्ष्य स्वरूप होता है और उसीमें एक तत्व है, तिसी तत्वके विचारसे वही तत्त्वरूप हो जाता है ॥ किसीके भी अंग, इन्द्रिय आदिमें भेद नहीं है, भेद विचारमें है, वह झुसंगी नहीं सुधारता ॥ १०० ॥ १०१ ॥

साहेब पारस रूप हैं, लोह रूप संसार ।
पारस सो पारस भया, परखि भया टकसार॥१०२॥
मोती निपजै सुन्न में, यिन सागर यिन नरि ।
खोज करंता पाइये, सतगुरु कहैं कबीर॥१०३॥

पारस स्वरूप साहिव लोहरूप संसारीको टकसार-बीजक ज्ञानसे स्पर्श कराकर पारसरूप बना लेते हैं ॥ यिना सागर और नीरके निरालम्बमें मोती (मुक्ति) मिलता है । सद्गुरु कबीर कहते हैं वह खोजनेवाला पाता है ॥ १०२ ॥ १०३ ॥

या मोती कछु और है, वा मोती कछु और ।
या मोती है शब्द का, व्यापिरहा सब ठौर॥१०४॥
दरिया माँहीं सीप है, मोती निपजै माँहि ।
चस्तु ठिकानै पाइये, नाखे खाले नाँहि॥१०५॥

इस मोती ओर उस (सागरके) मोतीमें भेद है, यह तो शब्दका मोती है और सर्वत्र गुँज रहा है ॥ जिस प्रकार

समुद्रकी सांपमेंही मोती उत्पन्न होता है। ताल, तलैयामें नहीं,
इसी प्रकार सद्गुरु सत्पुरुषके पासही मिलती है ॥१०४-१०५॥

यह पद है जो अगम का, रन संग्रामे जूझ।
समुझे हूँ दरशन दिया, खोजत मुये अब्रूझ ॥१०६॥

यह जो अगमका पद है इसे प्राप्त करनेवालेको संसार
संग्राममें मन इन्द्रियोंसे युद्ध करना पड़ता है। जो इसे समझा
और मनेन्द्रियों पर विजयी हुआ और होता है उसीको दर्शन
दिया व देता हूँ। अज्ञानी खोजते खोजते मर मिटे न वह पाया
न पा सकता है ॥ १०६ ॥

शीतल कोमल दीनता, संतन के आधीन।
चासों साहिय यों मिले, ज्यों जल भीतर मीन ॥१०७॥

जिसका हृदय शान्त और मृदु है एवं सन्तोंसे नम्र और
अधीन रहता है उससे साहिय ऐसे मिले जुले रहते हैं जैसे जल
पीच मछली ॥ १०७ ॥

कवीर आदू एक है, कहन सुनन कू दोय।
जल से पारा होत है, पारा से जल होय ॥१०८॥
दिललागा जु दयालसों, तब कछु अंतर नाँहि।
पारा गलि पानी भया, साहिय साधू माँहि ॥१०९॥

ऐ कवीर ! यह आत्मस्वरूप स्वयं अनादि, अनन्त और
परिणामी पदार्थका आदि एक है किन्तु 'एक चेता एक चेतवन
हारा' इत्यादिके अनुसार श्रोता वक्ताके भेदसे दो कहा जाता
है। दृष्टान्त पानी पालाको समझना चाहिये ॥ मन साहियमें
लीन होने पर भेद इस प्रकार नहीं रह जाता, जिस प्रकार

पाला गलने पर पाला पानीमें। इसी तरह साहिव सन्तमें रहते हैं ॥ १०८ ॥ १०९ ॥

रामनाम तिरलोक में, सकल रहा. भरपूर।
लाजै ज्ञान शरीर का, दिखवै साहिव दूर॥११०॥

आत्मस्वरूप रमैया राम जो सर्वत्र घटमें रम रहा है उस साहिवको जो दूर (पृथक्) बतलाता है उसका ज्ञान लजा-स्पद है अर्थात् यह अज्ञानी है ॥ ११० ॥

जिन जेता प्रभु पाइया, ताकुं तेता लाभ।
ओसे प्यास न भागई, जव लग धसै न आभा॥१११॥

“कहहिं कबीर जिन जैसी समझी’ ताकी गति भई तैसी” इत्यादि वचनके अनुसार जिसने जिस प्रकार जितना प्रभुका ज्ञान प्राप्त किया तिसको तितनाही लाभ हुआ। सच्चा जल पिये बिना ओस कणसे प्यास नहीं जाती अतः सत्स्वरूपका सच्चा ज्ञान सद्गुरुसे प्राप्त करना चाहिये ॥ १११ ॥

इति श्री परिद्धत महाराज राघवदासजी कृत-सटीक
परिचयको ग्रंथ ॥ १४ ॥

अथ प्रेमको अंग ॥१५॥

यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाँहि ।
 शीप उतारै भुयँ धरै, तब पैठै घर माँहि ॥१॥
 यह तो घर है प्रेम का, मारग अगम अगाध ।
 शीप काटि पग तर धरै, निकट प्रेम का स्वाद ॥२॥

सद्गुरुका दरबार प्रेम भक्तिका है, बेखटके जाने योग्य
 मौसीका नहीं । जत्र घड़से शिर उतारकर उस घेदिपर घलि
 धरे तब इस घरमें पैठे । इसलिये प्रेमका मार्ग अगम, अथाह
 कहा जाता है क्योंकि, चरणोंमें शिरकी घलि देनेहीसे प्रेमका
 स्वाद समीप होता है ॥ १ ॥ २ ॥

यह तो घर है प्रेम का, ऊँचा अधिक इकंत ।
 शीप काटि पग तर धरै, तब पैठै कोइ संत ॥३॥
 शीपकाटिपासंग किया, जीव सेर भरि लीन ।
 जिहि भावै सो आयले, प्रेम आगु हम कीन ॥४॥

प्रेमका स्थान बहुत ऊँचा और एकान्त है घड़से शीश
 चरणोंमें रखके कोई सन्त वहाँ पहुँचता है ॥ शिर काटके तुलाकी
 डोड़ी ठीक की है और जीवको सेर बनाया है यदि किसीको
 प्रेम चाहिये तो इस प्रकार ले संकता है हमने प्रेम सौदाको
 आगे कर रक्खा है ॥ ३ ॥ ४ ॥

प्रेम न बाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट बिकाय ।
 राजा परजा जो रुचै, शीश देय ले जाय ॥५॥

प्रेम पिघाला सो पिघे, शीश दक्षिणा देय ।
लोभी शीश न दे सकै, नाम प्रेम का लेय ॥६॥

प्रेम न तो बाज़मैं उत्पन्न होता न बाज़ारमैं बिकता है
बस ! चाहे राजा हो या प्रजा, जिसे चाहिये वह शिरमें
चढ़लेमें ले जायो ॥ प्रेम प्याला तो वही पीता है जो शीश
दक्षिणा देता है । जीनेकी आशावाला शीश नहीं दे सकत
केवल प्रेमका नाम लेता है ॥ ५ ॥ ६ ॥

प्रेम पिघाला भरि पिया, राखि रह्या गुरु ज्ञानें ।
दिया नगारा शब्द का, लाल खड़े मैदान ॥७॥
प्रेम प्रेम सब को(इ) कहै, प्रेम न चीन्है कोय ।
आठ पहर भीजा रहै, प्रेम कहावै सोय ॥८॥

जिसने प्रेमरस प्याला भरके पी लिया वह गुरु ज्ञान रंगों
रंग गया । और वह गुरुका लाल सरे मैदानमें खड़े हो सा-
शब्दका निर्भय आवाज़ करने लगा ॥ यों तो बहुतेरे प्रेमक
अर्थ जाने बिना प्रेमका नाम लिया करते हैं । किन्तु प्रेम तें
वह कहलाता है जो आठों पहर उसमें तर रहै ॥ ७ ॥ ८ ॥

प्रेम प्रेम सब को(इ) कहै, प्रेम न चीन्है कोय ।
जा मारग साहिब मिलै, प्रेम कहावे सोय ॥९॥
प्रेम पिघारे लाल सों, मन दे कीजै भाव ।
सतगुरु के परसाद से, भला बना है दाव ॥१०॥

प्रेम मार्गकी पहचान बिना कथन मात्रसे कुछ न होगा
जिस मार्गसे प्रभु मिलता है वही प्रेम-मार्ग कहलाता है । ये

प्रभुके प्रेमियो ! मनको अर्पण कर प्रेम करो, सद्गुरुको कृपासे
यह बहुत सुन्दर अवसर मिला है ॥ ६ ॥ १० ॥

प्रेम बिकाता मैं सुना, माथा साटै हाट ।
पूछत विलम न कीजिये, ततछिन दीजै काट ॥११॥
प्रेम यनिज नहिं करि सकै, चढ़ै न राम कि गैल ।
मानुष केरी खोलरी, ओढ़ि फिरै ज्यों बैल ॥१२॥

मैं बाजारमें शिरके बदले प्रेम बिकाता सुना । पूछते देर
मत करो शीघ्र काटकर चढ़ाही दो ॥ जो न तो प्रेमका व्यापार
कर सकता और न राम-मार्ग पर चढ़ सकता है सो वह केवल
मनुष्यकी खोलरी ओढ़े बैल है ॥ ११ ॥ १२ ॥

प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग ।
सतगुरु बिन जावै नहीं, मन मनसा का दाग ॥१३॥
प्रेम भक्ति में रचि रहैं, मोक्ष मुक्ति फल पाय ।
शब्द माँहि जय मिलि रहै, नहिं आवै नहिं जाय ॥१४॥

जिस प्रकार प्रेम बिना धैर्य और वियोग बिना वैराग्य नहीं
हो सकता । इसी प्रकार सद्गुरु ज्ञान बिना हृदयका आधरण
दूर नहीं हो सकता । प्रेमोंको चाहिये कि प्रेम भक्तिमें लीन
रहे मुक्ति फल अवश्य प्राप्त होगा । सद्गुरु उपदिष्ट शब्द पर
आरुढ़ होनेसे आवागमन मिट जाता है ॥ १३ ॥ १४ ॥

प्रेम पाँवरी पहिरि के, धीरज कज्जल देय ।
शील सिंदूर भराय के, तब पिय का सुख लेय ॥१५॥
प्रेम छिपाया ना छिपै, जा घट परगट होय ।
जो पै मुख बोलै नहीं, नैन देत हैं रोय ॥१६॥

जब पगमें प्रेमरूपी घूँ घुरू पहने और नयनमें धैर्यका अंजन लगावे एवं शिरमें शीलका सिन्दूर भरावे तब प्रियतम प्रभुका आनन्द ले सकता है। क्योंकि उसका प्रेम प्रभु पहिचान लेगा, कारण यह है कि जिसके हृदयमें प्रेम प्रगट होता है वह छिपानेसे नहीं छिपता, भले वह मुखसे न बोले किन्तु उसका नेत्र आँसु द्वारा प्रगट कर देता है ॥ १५ ॥ १६ ॥

प्रेम बिना नहीं भेष कछु, नाहक करै सुवाद ।
प्रेम बाद जब लग नहीं, सबै भेष बरवाद ॥१७॥
प्रेम बिना नहीं भेष कछु, नाहक का सवाद ।
प्रेम भाव जब लग नहीं, तब लग बाद विवाद ॥१८॥

प्रेम बिना किसी भी प्रकारका बेष निरर्थक है उसके लिये बाद विवाद करना व्यर्थ है। जब तक प्रेम ध्वन नहीं है तब तक सब बेष फ़िजूल है ॥ प्रेम बिनाका बेष और सम्वाद बेकार है। जब तक प्रेम भाव नहीं है तब तक केवल बाद विवाद है ॥

प्रेम भाव इक चाहिये, भेष अनेक बनाय ।
भावै घर में वास कर, भावै वन में जाय ॥१९॥
प्रेम तो ऐसा कीजिये, जैसे चन्द्र चकोर ।
घोंच दूटि भुँय में गिरै, चितवै बाही ओर ॥२०॥

कृष्ण एक प्रेम भाव होना चाहिये चाहे बेष अनेक बनावो या न बनावो चाहे घरमें रहो या वनमें जावो ॥ प्रेम चन्द्र चकोर की तरह होना चाहिये। चाहे उसकी गर्दन टूटकर जमीन पर भले गिर पड़े किन्तु वह देखता उसी तरफ ॥ १९ ॥ २० ॥

प्रेमी हूँदत मैं फिरँ, प्रेमी मिलै न कोय ।
प्रेमी सों प्रेमी मिलै, विप से अमृत होय ॥२१॥

छिनहि चढ़ै छिन ऊनरै, सो तो प्रेम न होय ।
अघट प्रेम पिंजर बसै, प्रेम कहावै सोय ॥२२॥

मैं प्रेमीको ढूँढ़ता फिरता हूँ लेकिन वह मिलता नहीं यदि प्रेमीसे प्रेमी मिले तो विष अमृत बन जाय ॥ क्षणमात्रमें चढ़कर उतरनेवाला प्रेम नशा नहीं कहलाता प्रेम तो वह कहलाता है जो कभी घटे नहीं सदैव तनमन प्रेममस्तीमेंमातारहे ॥२१॥२२॥

आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सय कोय ।
छिन रोवै छिन में हसै, सो तो प्रेम न होय ॥२३॥
सागर उमड़ा प्रेम का, खेवटिया कोइ एक ।
सय प्रेमी मिलि बूढ़ते, यह नहिं होती टेक ॥२४॥

जिस प्रेमको आते सयने देखा था वह कहाँ गया ? पलमें हँसता और रोता वह प्रेम नहीं होता ॥ प्रेमका सागर उमड़ चला किन्तु उसे रनेवाला कोई एक ही है यदि यह प्रण सहारा नहीं मिलता तो सय प्रेमी बूढ़ मरते ॥ २३ ॥ २४ ॥

यही प्रेम निरवाहिये, रहनि किनारै बैठि ।
सागर ते न्पारा रहा, गया लहरि में पैठि ॥२५॥
पहिले प्रेम न चाखिया, चाखि न लीया स्वाद ।
सूने घर का पाहुना, ज्यों आवै त्यों याद ॥२६॥

यही प्रेमका निर्वाह है कि रहस्यका किनारा पकड़ बैठो । जो सागरसे अलग रहता है वह लहरमें पैठता है । जो प्रथम प्रेम रसको चखकर स्वाद नहीं लिया तो वह उससे पेसे बंचित हुआ जैसे सूने घरका पाहुना ॥ २५ ॥ २६ ॥

पहिले प्रेम न चाखिया, मुक्ति निरासी आय ।
पीछे तन मन चाँटिया, गया चकमका लाय ॥२७॥
जा घट प्रेम न संचरै, सो घट जानु मसान ।
जैसे खाल लुहार की, साँस लेत विन प्रान ॥२८॥

प्रेम विना अलख मोक्ष सुख नहीं मिलता और उसका नर
तन यों व्यर्थ चला जाता है ज्यों रुई सँभाले विना चकमककी
आग ॥ जिसके हृदयमें प्रेमका प्रवेश नहीं है वह श्मशान सदृश
समझो । लोहारकी धाँकनोकी तरह विना प्राणका वह श्वास
लेता है अर्थात् उसका जीवन बेकार है ॥ २७ ॥ २८ ॥

जहाँ प्रेम तहँ नेम नहीं, तहाँ न बुधि व्यवहार ।
प्रेम मगन जय मन भया, कौन गिनै तिथि वार ॥२९॥
जोगी जंगम सेवड़ा, संन्यासी दरवेस ।
विना प्रेम पहुँचे नहीं, दुरलभ सतगुरु देस ॥३०॥

जहाँ प्रेम होता है वहाँ किसी तरह का नियम (परहेज)
नहीं और बुद्धि पूर्वक व्यवहार भी नहीं होता । यहाँ तक कि
जब प्रेम में मन निमग्न होता है तिथि, वार की भी सुधि नहीं
रहती ॥ जोगी जंगमादि कोई भी हो विना प्रेम सद्गुरुका
देश पाना दुर्लभ है ॥ २९ ॥ ३० ॥

जो तूँ प्यासा प्रेम का, शीश काटि करि गोय ।
जब तूँ ऐसा होयगा, तब कछु है सो होय ॥३१॥
पीया चाहै प्रेम रस, राखा चाहै मान ।
दोष खड़ग इक म्यानमें, देखा सुना न कान ॥३२॥

यदि तू प्रेमका प्यासा है तो शीश काटि कर गेंद बना ले ।

यदि पेसा करेगा तो कुछ प्रेम रस चारेगा ॥ यदि मान रखके
प्रेम प्याला पीने चाहेगा तो यह नहीं होगा क्योंकि एक कोयमें
दो तलवारको किसीने भी न देखी न सुनी ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

गोता मारा सिंधु में, मोती लाये पैठि ।
बह क्या मोती पायेंगे, (जो) रहे किनारे बैठि ॥ ३३ ॥
पिया पिया रस जानिये, उतरै नहीं खुमार ।
नाम अमल माता रहै, पिये अमीरस सार ॥ ३४ ॥

जिसने प्रेम सागरमें गोता लगाया उसने मोती-मोती
पाया । वह कहाँसे मोती पायगा जो कि किनारे बैठ रहा है ॥
प्रेम रस पिया उसको जानो जिसे प्रेम नशा कभी नहीं उतरता
सदा राम अमलमें मते रहता अमृत रस-सार पिया करता ३३-३४
कबीर भाठी प्रेम की, बहुतक बैठे आय ।
शिर साँपै सो पीवसी, नातर पिया न जाय ॥ ३५ ॥

ऐ कबीरो ! प्रेमकी भट्ठोमें बहुतेरे आके बैठते हैं किन्तु
प्रेम रस वही पीयेगा जो शिर साँपेगा नहीं तो नहीं पिया जा
सकता ॥ ३५ ॥

कबीर हम गुरु रस पिया, याकी रही न छाक ।
पाका कलस कुम्हार का, बहुरि न चढ़सी चाक ॥ ३६ ॥
कबीर तासे प्रीति करु, जो निरबाहै ओर ।
बनै तो विविधि न राचिय, देखत लागै खोर ॥ ३७ ॥

ऐ कबीर ! मैंने गुरु-प्रेम रस पान कर लिया और पुनः
पीनेकी प्यास इस प्रकार न रही जिस प्रकार कुम्हार का पका घड़ा
फिर चाकपर नहीं चढ़ता ॥ ऐ कबीर ! उसी एकसे प्रेम कर

जो अन्त तक निर्वाहे जहाँ तक बने अनेकोंसे प्रीति मत जोड़,
देखनेमें घुरा लगता है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाँहि ।
प्रेम गली अति साँकरी, तामें दो न समाँहि ॥ ३८ ॥

स्वतः की अहंतामें गुरु विषयक प्रेम नहीं रहता, खुदी
मिटानेसे खुद गुरु रहते हैं क्योंकि प्रेम मार्ग अत्यन्त बारीक है
उसमें दोफा गुजारा कहाँ ? ॥ ३८ ॥

अधिक सनेही माछरी, दृजा अलप सनेह ।
जबही जलते बीछुरे, तबही त्याग देह ॥ ३९ ॥
सौ जोजन साजन बसै, मानो हृदय मँभार ।
कपट सनेही आँगनै, जानो समुँदर पार ॥ ४० ॥

प्रेम रसकी प्यारी अधिक मछली है, उसकी अपेक्षा औरोंमें
बहुत कम है । देखो जलसे वियोग होतेही देह त्याग देती है ॥
प्रेमी सैकड़ों योजनकी दूरीपर होते हुये भी जानो हृदय ही में
है किन्तु कपटी मित्र तो संमुख होते भी समुद्र पार प्रतीत
होता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥

यह तत वह तत एक है, एक प्रान बुझ गात ।
अपने जियसे जानिये, मेरे जियकी यात ॥ ४१ ॥

परस्पर प्रेमीके प्राणमें भेद नहीं होता, केवल शरीर दो है ।
प्रेमीका इस गूढ़ रहस्यको प्रेमी स्वयं दिलसे जानता है ॥ ४१ ॥

जो जागत सो सपन में, ज्यों घट भीतर साँस ।
जो जन जाको भावता, सो जन ताके पास ॥ ४२ ॥

जिस प्रकार जो श्वास जाग्रदवस्थामें रहता है वही स्वप्नमें

भी । । इसी प्रकार जो जिसके प्रेम पात्र है वह सदा उसके पास ही है ॥ ४२ ॥

प्रीति ताहि सो कीजिये, (जो) आपसमाना होय।
कबहुक जो अवगुन पड़े, गुनही लहै समोय ॥ ४३ ॥

अतः “समाने शोभते प्रीतिः” इस नीतिके अनुसार प्रीति उसीसे करना चाहिये जो अपने समान हृदयका सच्चा प्रेमी हो यदि कदाचित् अनुचित व्यवहार भी आन पड़े तो भी स्नेहोर्म उचित गुणही की संभावना हृदयमें रहते ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

नाम रसायन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल ।
कधीर पीवन दुलभ है, मोंगै शिश कलाल ॥ ४४ ॥
यह रस मँहँगा सो पिबै, छाँड़ि जीवकी बान ।
माथा साटै जो मिलै, तौ भी सस्ता जान ॥ ४५ ॥

यद्यपि नाम रसायनका प्रेमरस पीनेमें अधिक मधुर है तथापि ऐ कहीर ! उसे पीनेमें थड़ी कठिनाइयाँ हैं क्योंकि, कलाल (सद्गुरु) उसके बदले शिर मोंगता है ॥ यह कीमती रस वही पीता है जो जीनेकी आशा छोड़ता है । यदि वह शिर अर्पे मिले तो भी सस्ता समझो ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

सधै रसायन हम किया, प्रेम समान न कोय ।
रंचक तन में संचरै, सव तन कंचन होय ॥ ४६ ॥
अमृत केरी मोदरी, राखी सतगुरु घोरि ।
आप सरीखा जो मिलै, ताहि पिलावै घोरि ॥ ४७ ॥

हमने सबही रसायनोंको यो देखा, किन्तु प्रेमरसके समान कोई नहीं । यदि यह रत्नी मात्र भी शरीरमें प्रवेश करे तो भी

सम्पूर्ण अंगको स्पर्ण बना देता है ॥ इस अमृत घूँटोको सद्-
गुरुने मोटरीसे खोलकर बाहर कर रख्यो है । किन्तु जो अपने
समान मिलता है उसीको वह पिलाता है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

अमृत पीवै ते जना, सतगुरु लागा कान ।
वस्तु अगोचर मिलि गई, मन नहिं आवै आन ॥ ४८ ॥
साधू सोप समुद्र के, सतगुरु स्वाती बुंद ।
तृपा गइ एक बुन्द से, क्या ले करो समुंद ॥ ४९ ॥

अमृत घूँटी वही पीता है जिसे सद्गुरु मिले हैं । इन्द्रियका
अधिपय वास्तविक वस्तु उसे मिल गई उसके मनमें अब दूसरा
नहीं भाता ॥ सन्त सागरके सोप और सद्गुरु स्वाती नक्षत्रकी
बूँद हैं । एकही बूँदसे तृपा (तृष्णा) मिट गई फिर समुद्रसे
क्या लेना ? ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

मिलना जग में कठिन है, मिलि बिछुरौ जानि कोय ।
बिछुरा साजन तिहि मिलै, जिहि माथै मनि होय ॥ ५० ॥

संसारमें सद्गुरु मिलना कठिन है, मिलकर कोई मत
बिछुड़ो । वियुक्त स्नेहो पुनः उसीको मिलता है जिसके मस्तकमें
आकर्षक मणि है ॥ ५० ॥

नैनो की करि कोठरी, पुतली पलंग बिछाय ।
पलकों की चिक डारिकै, पिय को लिया रिझाय ॥ ५१ ॥
जब लगि मरने से डरै, तब लगि प्रेमी नाँहि ।
बड़ी दूर है प्रेम घर, समझि लेहु मन माँहि ॥ ५२ ॥

वह प्रभु प्रसन्नताके लिये नेत्रोंको कोठरी बनाके आँखके
ताराओंकी शैया बिछा दी और पलकोंके चिक पड़दा डालके

इस प्रकार प्रीतमको प्रसन्न कर लिया ॥ जय तरु मरनेका भय है तब तरु प्रेमी नहीं हो सकता, उससे प्रेम घर बहुत दूर है इस बातको मनमें भलीभाँति समझ लो ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

पिय का भारग कठिन है, जैसा खाँडा सोय ।
नाचन निरुसी चापुरी, घूँघट कैसा होय ॥५३॥
पिय का भारग सुगम है, तेरी चलन अवेढ़ ।
नाचि न जानै चापुरी, कहै आँगना टेढ़ ॥५४॥

प्रभु मिलनेका मार्ग ऐसा कठिन है जैसा तलवारकी धार पे यपुरी ! नाचने चली फिर घूँघट (लाज) कैसा ? ॥ प्रीतमका मार्ग तो सीधा है किन्तु तेरा चलना ही बेढंगा है वू नाचने नहीं जानती व्यर्थमें आँगनको टेढ़ घतलाती है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोय ।
उत्तम प्रीति सो जानिये, सतगुरु से जो होय ॥५५॥
गुणवेता औ द्रव्य को, प्रीति करै सब कोय ।
कथार प्रीती(सो)जानिये, इनते न्यारी होय ॥५६॥

संसारमें प्रीति बहुत प्रकारकी है किन्तु उत्तम उसीको जानो जो सद्गुरुसे है ॥ गुणगान्, धनगान्से प्रीति सब कोई करता है । पे करीर ! प्रभु मिलनेकी प्रीति इससे अलग है ५५-५६

जो है जाका भावता, जय तब मिलिहैं आय ।
तन मन ताको सौंपिये, (जो)रुबहुँ न धाँढ़ी जाय ॥५७॥
जलमें बसै कमोदिनी, चन्दा बसै अकास ।
जो है जाका भावता, सो ताही के पास ॥५८॥

जो जिसका प्रेमी है वह कभी न कभी उसे अग्रय आय

मिलता है । इसलिये तन मन उसीको सुपुर्द करना चाहिये जो साथ छोड़कर कभी न जाय । देखो, जल निवासिनो कुई कहाँ और आकाश वासी चन्द्र कहाँ ? किन्तु जो जिसके आह्लाद जनक स्नेही है वह उसके पासही है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

तन दिखलावै आपना, कछू न राखै गोय ।
जैसी प्रीति कमोदिनी, ऐसी प्रीति जु होय ॥५९॥
सही हेत है तासु का, जाको सतगुरु टेक ।
टेक निवाहै देह भरि, रहै शब्द मिलि एक ॥६०॥

चाहिये कि प्रेमीसे प्रेमी अपना हृदय खोलकर ऐसे दिखला दे और कुछ भी गुप्त न रखे । जैसे चन्द्रके प्रेमी कमलनी हृदयको विकाश कर दिखला देती है ॥ जिसे सद्गुरुका प्रण है उसीका सच्चा प्रेम है । जो सद्गुरुके शब्दमें मिलकर एक रूपसे जीवन पर्यन्त प्रेम प्रणको निर्वाहता है ॥ ५९ ॥ ६० ॥

आगि आँचि सहना सुगम, सुगम खड़गकी धार ।
नेह निवाहन एक रस, महा कठिन व्यौहार ॥६१॥
नेह निवाहै ही बनै, सोचै धनै न आन ।
तन दे मन दे शीश दे, नेह न दीजै जान ॥६२॥

अग्निकी आँच और तलवारकी धार सहन करना, कोई मुश्किल नहीं है किन्तु स्नेह को एक रस निवाहना बहुत कठिन व्यवहार है ॥ प्रीति करके उसे और छोर निवाहनेहीमें कुशल है, कुल मर्यादा या और कुछ खयाल करना लज्जास्पद है । चाहे तन, मन, शिर भले जाय किन्तु स्नेहको मत जाने दो ॥६१-६२॥

प्रेम पिछोरी तान के, सुख मंदिर में सोय ।
 घर कबीर को पाय के, कहा मुक्ति को रोय ॥६३॥
 प्रीति पुरानि न होत है, जो उत्तम से लाग ।
 सो घरसाँ जल में रहै, पथर न छोड़ै आग ॥६४॥

दे कबीर ! प्रेमरूपी दुपट्टा तानके निज चित्सुरूप घरको प्राप्तकर आनन्द महलमें सो रहो क्या मुक्तिके, लिये रोते हो । जो श्रेष्ठसे प्रीति लगती है वह पुरानी नहीं होती, देख लो, सैकड़ों वर्ष जलमें रहने पर भी पत्थर अग्निको नहीं त्यागता ॥

गहरी प्रीति सुजान की, बढ़त बढ़त बढ़ि जाय ।
 ओछी प्रीति अजान की, घटत घटत घटि जाय ॥६५॥
 कबीर सूरति मित्र की, दिन दिन चढ़ रहे चित्त ।
 तन ना मिलै तो क्या भया, मन तो मिलता नित्त ॥६६॥

अपराह्नकी छाया सदृश श्रेष्ठ ज्ञानियोंकी प्रीति गहरी होती है जो दिनोंदिन बढ़तीही जाती है और पूर्वाह्नकी छाया मुआफिक अज्ञानियोंकी ओछी प्रीति है जो घटते घटते बिलकुल घट जाती है ॥ दे कबीर ! मित्रका ध्यान चित्तमें प्रति दिन लगा रहना चाहिये, शरीरसे नहीं भी मिले तो क्या ? मन तो नित्यप्रति मिलता है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

प्रीति जु तासों कीजिये, जाकी जात मजीठ ।
 प्रीति कुसुंभ न कीजिये, भड़ि पड़े दे पीठ ॥६७॥
 सजन सनेही बहुत हैं, सुखमें मिले अनेक ।
 विपति पड़े दुख बाँटिये, सो लाखन में एक ॥६८॥

प्रीति उसीसे करना चाहिये जिसकी जाति मैजोठकी तरह है किन्तु कुंमुय रंग बालासे प्रीति हर्षिज्ञ न करना चाहिये वह चक्र पटे पर काम कदापि न देगा ॥ यों तो सुखके सज्जन स्नेही संगी अनेकों हैं किन्तु विपति बँटानेवाले लाखोंमें कोई एक ही है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

बलिहारी उस फूलकी, जामें दूनी बास ।
अपना तन मन सौंपके, भया पुराना घास ॥ ६९ ॥
नेह निवाहन कठिन है, सबसे नीभत नाँहि ।
चढ़बो मोम तुरंग पर, चलबो पावक माँहि ॥ ७० ॥

उस फूलको धन्यवाद है जिसमें द्विगुण सुवास है और जो दूसरों की प्रसन्नता अर्थ अपना सर्वस्व सौंपके स्वयं पुरानी घास बन जाता है ॥ प्रेमका आदि अन्त निर्वाह करना ऐसे मुश्किल है जैसे मोमके घोड़े पर सवार हो अग्निमें चलना, यह सबसे नहीं हो सकता ॥ ६९ ॥ ७० ॥

प्रेम प्रीति से जो मिले, ताको मिलिये धाय ।
कपट राखि के जो मिले, तासे मिले बलाय ॥ ७१ ॥
प्रीतम प्रीति बढ़ाय के, दूर देश मति जाय ।
हम तुम एकै नगर बसैं, (जो) भीख माँगनित लाय ७२

जो प्रेमसे मिले उससे दौड़कर प्रीति पूर्वक मिलो परन्तु कपटी मित्रको दूरसे त्यागो ॥ ऐ प्रीतम ! प्रीति बढ़ाकर दूर

१-एक वृक्ष विशेष, जिसकी लकड़ी से पक्का लाल रंग बनाते हैं ॥

२-कुसुम यद् भा एक लाल रंगका पुष्प होता है, जिसमें कण्डे रंगे जाते हैं किन्तु रंग हलका होता है ॥

देश मत जायो । नित भीख माँगकर भले खावें किन्तु 'हम' तुम
एक ही नगर में रहें ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

पिपाया तो पिय पिय करे, निशदिन प्रेम पिपास ।
पंछी विरुद न छाँड़ही, क्यौँ छाँड़े निज दास ॥ ७३ ॥
आठ पहर चौसठ घड़ी, लागि रहे अनुराग ।
हिरदै पलक न बीसरे, तब साँचा वैराग ॥ ७४ ॥

प्रेमरस पिपासु पर्याहा अहोरात्र पिय २ करता है, ये
प्रेमीजन ! पक्षी विरुद (बाना, टेक) नहीं छोड़ता तो निज दास
क्यौँ छोड़ेंगे ? ॥ वही साँचा वैराग है जो अहोरात्र अनुरागमें
लगा रहता है हृदयसे पल मात्र भी नहीं भूलता ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

जाके चित अनुराग है, ज्ञान मिले नर सोय ।
पिन अनुराग न पावई, कोटि करै जो कोय ॥ ७५ ॥
प्रेम पंथ में पग धरै, देत न शीश डराय ।
सपने मोह व्यापे नहिँ, ताको जन्म नशाय ॥ ७६ ॥

‘अद्धावान् लभते ज्ञानं’ इसके अनुसार अनुरागो नर को
ज्ञान मिलता है । प्रेम विना करोड़ों उपाय व्यर्थ है ॥ प्रेममार्गमें
पग रखके शीश देते हरिजि न डरे । तो उसे स्वप्नमें भी मोह
नहीं व्याप्ता और वह जन्म मृत्युसे मुक्त हो जाता है ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित

प्रेमको अङ्ग समाप्त ॥ ६५ ॥

अथ विरहको अंग ॥ १६ ॥

राख्यँ रूनी विरहिनी, ज्युँ बच्चों को कुंज ।
कयीर अंतर परगदयो, विरह अग्नि को पुंज ॥१॥

प्रभुमें रची पची विरहिनी उदासिनी होके हृदयमें ऐसे
विरह अग्नि प्रगट की जैसे बच्चोंसे वियोगी माँच (करांकुल)
पत्नी ॥ १ ॥

अमर कुंज कुरलाइया, गरजि भरा सब ताल ।
जिनते साहिब धीछुरा, तिनका कौन हचाल ॥२॥

ताल तलैया सब भर जाने पर वर्षा ऋतुमें करांकुल पक्षी
आकाशमें चिह्लाते फिरते हैं । जिनके सद्गुरुसे वियोग है उनकी
दशा क्या कहनी ? ॥ २ ॥

चकवी बिछुरी रैन की, आय मिली परभात ।
जो जन बिछुरे नामसो, दिवस मिले नहि रात ॥३॥
चासर सुख नहिरैनसुख, ना सुख सपना माँहि ।
जो नर बिछुरे राम सों, तिनको धूप न छाँहि ॥४॥

रात्रोके वियोगिनी चकवी प्रभात होते ही पुनः चकवासे
आ मिलती है, किन्तु जो प्रभु नामसे बिछुड़े हुए हैं वे तो न
दिनमें मिलते न रात में ॥ जो जन रामसे विमुख हैं उन्हें न
दिन-सुख न रात । यहाँ तक कि स्वप्नमें भी शान्ति नहीं, सर्वत्र
सन्तत धूपा धूप ह दीखती है कहाँ भी छाया नहीं ॥ ३ ॥ ४ ॥

बहुत दिनन की जोहती, घाट तुम्हारी राम ।
जिय तरसै तुव मिलन को, मन नाँहीं विसराम ॥५॥
विरहिनि ऊभी पंथ शिर, पंथी पूछै धाय ।
एक शब्द कहो पीव का, कबहि मिलेंगे आय ॥६॥

ऐ राम ! मिलनेके लिये तेरो राह बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तेरे दर्शनका जी तरस रहा है, मनमें शान्ति नहीं है ॥ मार्ग में खड़ी हो वियोगिनी राहीसे दौड़ २ पूछती है कि प्रभु मिलने का एक शब्द भी तो सुनाओ, कब वो आकर मिलेंगे ? ॥५॥६॥

विरहिनि देय सँदेसरा, सुनो हमारे पीव ।
जलबिन मछली क्यौँजिये, पानी में का जीव ॥७॥
विरहिनि देय सँदेसरा, सुनहू राम सुजान ।
चोगि मिलो तुम आय के, नहि तो तजिहाँ प्रान ॥८॥

वियोगिनी सन्देश (समाचार) देती है, ऐ प्राणनाथ ! हमारी सुनो पानीका जीव मछली पानी बिना कैसे जीवेगी ? ऐ राम सुजान ! हमारी बात सुनों और शीघ्र आकर मिलो नहीं तो प्राण छोड़ देंगी ॥ ७ ॥ ८ ॥

विरहिनि विरह जलाइया, बैठी हूँ छार ।
मति को (य) कुइला ऊबरै, जारै दूजी वार ॥९॥
विरहिनि जलती देखिके, साँईं आये धाय ।
प्रेम बुँद सो छिरकि के, जलती लेय बुझाय ॥१०॥

विरहिनी पतिका वियोग रूपी अग्नि जलाई और बैठकर इस चिन्तामें साक हूँ रहती है कि पुनः विरह अग्निको जलाने

को कोई कोयला भी वाको न रहे ॥ इस प्रकार जलती हुई
विरहिनी को देखकर स्वामी दौड़कर आये और प्रेम वृद्धका
छोंटा देकर जलने से बचा लिये ॥ ६ ॥ १० ॥

विरहिनि थी तो क्यों रही, जरी न पिवके साथ ।
रहि रहि मूढ़ गहेलरी, अब क्यों भीजै हाथ ॥ ११ ॥
विरहिनि उठि उठिभुँइ परै, दरशन कारण राम ।
लोहा माटी मिल गया, तब पारस किहि काम ॥ १२ ॥

यदि विरहिनी थी तो पति के साथ सती क्यों न हो गई
ये मूढ़ ! पगली ॥ अब क्यों रह २ के पश्चात्ताप करती है ॥
राम के दर्शन निमित्त विरहिनी उठ २ के भूमि पर पड़ती है ॥
किन्तु "मूये करहि क्या सुधा तड़ागा" के अनुसार लोहा को
जय मिट्टी खा गई तब पारस किस काम का ? समय चूकने
पर कुछ नहीं होता ॥ ११ ॥ १२ ॥

मूये पीछे मति मिलो, कहँ कधीरा राम ।
लोहा माटी मिल गया, तब पारस किहि काम ॥ १३ ॥
विरह जलन्ती मैं फिरँ, मोहि विरह का दुख ।
छाँह न पैटूँ डरपती, मति जलि ऊठै रुख ॥ १४ ॥

वियोगी कहता है, ये राम ! मूये पीछे मत मिलो लोहा को
मिट्टी खाने पर पारस का स्पर्श बेकाम है ॥ विरह अग्नि से
जलती हुई मैं फिरा करती हूँ मुझे विरह का दुःख है, इस भय से
छाया (आशा) मैं भी नहीं बैठती कि कहीं वृद्ध (प्रेम) न
जल उठे ॥ १३ ॥ १४ ॥

विरह तेज तन में तपै, अंग सचै अकुलाय ।
घट सूना जिव पीवमें, मौत ढूँढ़ि फिरि जाय ॥ १५ ॥

विरह कमंडल कर लिये, वैरागी दो नैन ।
माँगै दरस मधूकरी, छके रहै दिन रैन ॥१६॥

विरह ताप तनमें तप रहा है प्रयत्न व्याकुल होता है ।
जीव पांचमें लगा है मौत भी शरीर शून्य देखकर पोंछे लौट
जाती ॥ विरह कमण्डल हाथमें लिये हुए दोनों नेत्र वैरागी
वनके प्रभु दर्शन की भिक्षा माँगते हैं और उर्समें श्रद्धा रात्र
मस्त हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥

विरह विधा वैराग की, कही न काहू जाय ।
मूँगा सपना देखिया, समभिसमभि पछिताय ॥१७॥
विरह बड़ो वैरी भयो, हिरदा धरै न धीर ।
सुरति सनेही ना मिलै, मिटै न मन की पीर ॥१८॥

विरह, वैरागका दुःख इस प्रकार किसीसे नहीं कहा जाता
जिस प्रकार मूँगा स्वप्न देखता और समझ २ पछुताता है ॥
वियोगी का भारो घेरो विरह है, हृदयमें धैर्य नहीं रहने देता ।
जय तरु वृत्तिका प्रिय लक्ष्य नहीं मिलता तब तक मनका दुःख
भी नहीं मिटता ॥ १७ ॥ १८ ॥

विरह प्रबल दल साजिके, घेरि लियो मोहि आय ।
नहि मारै छाड़ै नहीं, तलाफितलाफि जियजाय ॥१९॥
विरह कुल्हाड़ी तन बंधै, घाव न बांधै रोह ।
मरने का संशय नहीं, छूटि गया अम मोह ॥२०॥

विरहने अपना प्रबल दल साज के मुँह सब तरफ से आ
घेरा वे न तो मारता है न छुटकारा देता है । उसीमें तड़फड़ाते
मेरा जी जाता है ॥ यद्यपि विरह-टाँगो तन पर लग रही है

और घाव पुराने नहीं पाता । तथापि मुझे मरनेका संशय तो है नहीं क्योंकि भ्रान्ति और मोह छूट गया है ॥ १६ ॥ २० ॥

विरह जलाई मैं जलूँ, जलती जलहर जाऊँ ।
मो देखा जलहर जलै, सन्तो कहँ बुझाऊँ ॥ २१ ॥

विरह-ज्वालासे मैं जल रहो हूँ और शान्त्यर्थ जहाँ कहीं जिस जलाशयको शरण लेता हूँ मुझे देख वह भी जलने लगता है, कहो ! सन्तो ! विरह अग्नि कहाँ बुझाऊँ ॥ २१ ॥

विरहा पूत लुहार का, धुवै हमारी देह ।
कुइला किया न छूटिहै, जब लग होय न खेह ॥ २२ ॥
विरहा पीव पठाइया, कही साधु परमोधि ।
जा घट ताला बेलिया, ताको लावो सोधि ॥ २३ ॥

विरह मानो लोहारका पुत्र है, हमारे शरीरको धोंक धोंक जलाया करता है । कोयला होने पर भी नहीं छोड़ता जब तक कि राख न हो जाय ॥ विरहको प्रभुने यह कहके भेजा है कि उस साधुको शोधकर बोधो और मेरे पास लावो जिसके हृदयमें मेरे वियोगकी येचैनी है ॥ २२ ॥ २३ ॥

विरहा आया दरद सों, कटुवा लागा काम ।
काया लागी काल है, मीठा लागा राम ॥ २४ ॥
विरहा सेती मति अडै, रे मन मोर सुजान ।
हाड़ मांस रंग खात है, जीवत करै मसान ॥ २५ ॥

जिसे विरह दुःख प्राप्त हुआ उसे सांसारिक कामना कटुआ लगने लगी । और काया काल रूप, केवल एक रामही मीठा लगा ॥ पे सुजान मेरे मनी राम ! विरहासे विरोध मतकर वह

तो हाड़, मांस, रंग सबही खाता और जोंते जी मशान बनाता
है अर्थात् सांसारिक भाव छुड़ाकर प्रभुमय जीवन बनाता है ॥

विरही प्राणी विरह की, पिंजर पीर न जाय ।
एक पीर है प्रीति की, रही कलेजे छाया ॥२६॥
विरहा विरहामति कहो, विरहा है सुलतान ।
जा घट विरह न संचरे, सो घट जान भसान ॥२७॥

विरही प्राणीको शरीरसे विरह-दुख दूर नहीं होता, घस !
एकही प्रेम पीर हृदयमें छाया रहती है ॥ विरहको विरह मत
कहो वह तो बड़ा घादशाह है । जिस हृदयमें विरहका प्रवेश
नहीं वह मरघट समझो ॥ २६ ॥ २७ ॥

विहा मोसों यों कहै, गाढ़ा पकड़ो मोहि ।
चरण कमल की मौज में, ले पहुँचावौ तोहि ॥२८॥

विरह तो मुझसे ऐसा कहता है कि मुझको दृढ़कर पकड़ो
तो तुम्हें प्रभुके चरणारविन्दके आनन्दमें लेकर पहुँचा दूँगा ॥२८॥
कबीर सुन्दरि यों कहै, सुनिये कन्त सुजान ।
बेगि मिलो तुम आय के, नहिं तो तजिहौं प्रान ॥२९॥

वियोगिनी दुलहिन यों कहती है कि ये ज्ञानवान् प्राणनाथ !
सुनो ! तुम शीघ्र आकर मिलो, नहीं तो प्राण त्याग दूँगा ॥२९॥
कबीर हँसना दूर कर, रोने से कर चीत ।
धिन रोयै क्यौं पाइये, प्रेम पिपारा मीत ॥३०॥

ऐ कबीर ! हँसी खेल दूरकर, प्रभुसे दुख से और प्रेम कर ।
प्रेम प्यारा प्रभु मित्र बिना प्रेम रुदनके कैसे पायेगा ॥ ३० ॥

कधीर चिनगी विरह की, मो तन पड़ी उड़ाय ।
तन जरि धरती हू जरी, अंबर जरिया जाय ॥३१॥

ऐ कधीर ! विरहको चिनगारी उड़कर जब मेरे तामसरूप
तनपर पड़ी तब तन तामस जलकर तज्जन्य कुबुद्धिरूपी धरती
भी जल गई और अहन्तारूप आकाश भी जल गया ॥ ३१ ॥

कधीर बैद बुलाइया, जो भावै सो लेय ।
जिहिं जिहिं औपध हरि मिलै, सो सो औपध देय ॥
कधीर बैद बुलाइया, पकरि क देखी बाँहि ।
बैद न वेदन जानसी, करक कलेजे माँहि ॥

विरह रोग निवृत्ति अर्थ जिज्ञासुने बैद्य (गुरु) को बुलाया
और कहा जो चाहो सो लो और प्रभु मिलनेका जो जो औपध
(उपदेश, मार्ग) है सो सो दो ॥ यद्यपि वह बैद (गुरुवा)
याँह पकड़के नज्ज भो देखा अर्थात् उपदेश भी दिया तथापि
शिष्यका हृदयका सन्ताप दूर नहीं हुआ क्योंकि वह बैद्य
(संसारी गुरु) उसके दुखको नहीं जाना न जानता है । जो
हृदय में विरह कसक रहा है । यह तो सद्गुरु बैद्यका काम है ।

जाहु बैद घर आपने, तेरा किया न होय ।
जिन या वेदन निरमई, भला करेगा सोय ॥३४॥
अन्देसो नहि भागसी, सन्देसो कहि आय ।
कै हरि आया भाग सों, कै हरि पास गवाय ॥३५॥

ऐ बैद्य ! तू अपने घरको राह ले, यहाँ तेरा किया कुछ न
होगा जिसने इस विरह दरदको निर्माण किया है वस वहाँ
भला करेगा । यथा—'कासोद तेरा न काम यह तू अपनी राह

ले। दिलका पयाम उसके सिधा फोन ला सके ॥” दूपादि सन्देश कहनेसे चिन्ता नहीं जा सकनी। हृदय विदारी विरह दुख तो तयहो दूर होगा जब सांभाग्यसे प्रभु आ मिलेगा या प्रभुके पासहो चला जाऊँ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

आय न सकिहौँ तोहि पै, सकूँ न तुमै बुलाय।
जियरा यौही लेहुगे, विरह तपाय तपाय ॥ ३६ ॥
या तन जाऊँ मसि करूँ, धूँवा जाय सुरंग।
मति वह राम दया करै, घरसि बुझावै अंग ॥ ३७ ॥

ये प्रभु ! न मैं तेरे पास आ सकता न तुम्हें बुलाही सकता हूँ। मालूम होता है कि दर्शन बिना विरह अग्निमें तपा तपा कर तू यौही मेरा जी लेगा ॥ भले वह राम अनुग्रह न करे। मैं इस शरीरहीको जलाकर फाला फोयलाकर डालूँ और उसका धूँवा सीधा यहाँ तक चला जाय और बादल यन्त्रके वृष्टि द्वारा तनका तपन बुझा दे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

या तन जाऊँ मसि करूँ, लिखूँ राम को नाँव।
लेखनि करूँ करंक की, लिखि लिखि राम पठाँव ॥ ३८ ॥
साँई सेवत जरि गई, मांस न रहिया देह।
साँई जय लग सेयही, या तन है है खेह ॥ ३९ ॥

शरीरको जलाकर स्याही और हड्डोको कलम बनाके रामका नाम लिखकर उनके पास भेज दूँ। शायद इसीसे खुश हों ॥ विरहिनी प्रभु चिन्तनमें जल गई, तनमें मांस नहीं रह गया। वेशक, स्वामीकी सेवामें शरीर भस्म हो जायगा ॥ ३८ ॥ ३९ ॥
कै विरहिनि को मीच दे, (कै) आप आय दिखलाया
आठ पहर का दाभना, मो पै सहा न जाय ॥ ४० ॥

तन मन जोवन जारिके, भसम किया मुख देह ।
उठी कयीरा विरहिनि, अजहूँ हूँदै खेह ॥४१॥

ऐ प्रभु ! या तो विरहिनीको मृत्यु दे या स्वयं आकर दर्शन,
क्योंकि, मुझसे आठ पहरको जलन सहन नहीं होती ॥ तन
मनको ज्वानी (उमंग) जलाकर शरीरको भी भस्म कर डाला,
तिस पर मैं विरह उठकर अभी विरहिनीकी खाक हूँ ह
रहा है ॥ ४० ॥ ४१ ॥

हूँ जु विरहकी लाकड़ी, समुक्तिसमुक्तिधुँधवाय ।
छूटि पसूँ जो विरह सों, सघरी ही जलि जाय ॥४२॥
लाकड़ी जलिकुइलाभये, मो तन अजहूँ आग ।
विरह की ओदि लाकड़ी, सिलग सिलग उठि जाग ४३

मैं विरहो प्रभुका वियोग-दुःख को समझ कर ओदो लाकड़ी
की तरह अन्दरहा अन्दर धुंधुआय रहा हूँ । यदि विरह से छूटूँ
तो सम्पूर्ण जलकर खाक हो जाऊँ ॥ लाकड़ी जलकर तो कोयला
हो गया किन्तु मेरे तनमें तो इस क्षण भी गिलो लाकड़ीकी तरह
विरह अग्नि सिलग २ कर उठती रहती है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

निशंदिन दासै विरहिनी, अंतर गति की लाय ।
दास कयीरा क्यों बुझै, सतगुरु गये लगाय ॥४४॥
तन मन जोवन यों जला, विरह अग्निनि सों लागि ।
भिरतर पीर न जानही, जानेगी वा आगि ॥४५॥

विरहिनी अन्दरकी विरह अग्निसे अहोरात्र जलती रहती
है । ऐ कयीरा ! सद्गुरुकी लगाई हुई अग्नि दासको दर्शन
बिना कैसे बुझे । विरह अग्निसे तन, मनकी तरंग योंही जल
गई । मृतक दुःखको क्या जाने ? इसे तो अग्नि जानेगी ॥४४॥४५॥

चोट सतावै विरह की, सब तन जरजर होय ।
 मारन हारा जानि है, कै जिस लागि सोय ॥४६॥
 आँखियन तो भाँई परी, पंथ निहार निहार ।
 जिभ्या तो छाला पड़्या, नाम पुकार पुकार ॥४७॥

विरह चोट विरहिनीको ऐसा सताती है कि उसका शरीर जीर्ण हो जाता है । इस चोटको तो वहाँ अनुभव करता है जिसने मारो और जिसको लगे ॥ उसके घाट की प्रतीक्षा में आँखों में भाँई और नाम स्मरणसे जिह्वामें छाला पड़ गया ॥४६॥४७॥

नैनन तो झड़ि लाइया, रहट यहें निसुवास ।
 पपिहा ज्यों पिवपिवरटै, पिया मिलनकी आस ॥४८॥
 सयरग ताँती रयाव तन, विरह थजावै नीत ।
 औरन कोई सुनिसकै, कै साँई कै चीत ॥४९॥

प्रभु मिलनेकी आशामें तो निश्वासर रहटकी तरह नेत्रसे आँसुका प्रवाह चल रहा है । और जिह्वा पपीहाकी तरह पियर नाम रटन कर रही है ॥ तनके अन्दरके सम्पूर्ण तन्तु (नसे) नीत प्रति रयाव बाजा की तरह बज रहे हैं और विरह-वजा रहा है । इसे श्यामी और विरहिनीके अतिरिक्त दूसरा नहीं सुन सकता ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

या तनका दिवला करूँ, घाती मेलूँ जीव ।
 लोहूँ सीँचूँ तेल ज्यों, तब मुख देखूँ पीव ॥५०॥
 आँखियाँ प्रेम कसाइयाँ, जिन जानौ दुखदाय ।
 नाम सनेही कारनै, रो रो रात बिताय ॥५१॥

प्रभुका मुख तबही देख सकना हूँ जब इस तनको दोषक

और जीवको बची बनाके उसे तेलकी जगह बघिरसे सीचूँ ॥
 भावार्थ—सर्वस्व अर्पण किये बिना प्रभु नहीं मिल सकता ॥
 ऐ प्रेमाजन ! यदि प्रभु प्रेम प्रतोषामें आँखे कसा गई तो भले,
 उसे दुखदाई मत समझो । प्रभु दर्शनके वास्ते राम स्नेही इसी
 प्रकार रो रो (प्रभु-गुण गानमें) रात बिताते हैं ॥ ५० ॥ ५१ ॥

हसुँ तो दुःख न बीसरूँ, रोऊँ धल घटि जाय ।
 मनही माँहि बिसूरना, ज्यों धुन काठहि खाया ॥५२॥
 काठहि धून जो खाइया, खात न किनहु दीठ ।
 छाल उखाड़ी देखिये, भीतर जमिया चीठ ॥५३॥

हँसने सेभी तो दुःख नहीं मुलता, रोनेसे शक्ति नष्ट होती
 है इस हालतमें ऐसे मनही मन सुसकना है, जैसे धुन काष्ठको
 अन्दर ही अन्दर खाता है ॥ काष्ठ खाते धुनको बाहरसे कोई
 नहीं देखता किन्तु छिलका उखाड़कर देखिये तो अन्दर चूर्ण
 का ढेर लगा है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

चीठर जमिया चूनका, बैरी बिरहा खइ ।
 बीछुरिया सो साजना, वेदन काहू लह ॥५४॥
 हसि हसि कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय ।
 हाँसी खेलौं पिव मिले, (तो) कौनदुहागिनहोय ॥५५॥

विरहिनोका जानी दुश्मन तो विरहा है जो भीतर ही
 भीतर सन्ताप देता है । प्रभु वियोगोका दुःख प्रभु बिना कौन
 ले सकता है ? कोई नहीं ॥ मौज, शौरसे स्वामीको किसीने
 भी नहीं पाया किसीने पाया भी तो रोकर यदि हँसो खेलसे
 प्रभु मिले तो विधवा कौन रहे ? अर्थात् वैधव्यका दुःख कौन
 सहेगा ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

हौसी गेलों पिय मिले, (तो) कौन सहे खुरसाना
 काम क्रोध तृष्णा तजे, ताहि मिले भगवान् ॥
 देवत देवत दिन गया, निशि भी देखत जाय ।
 पिराहिनी पिय पावै नहीं, जियरा तलफत जाय ॥५७॥

भोज शीकसे प्रभु मिलता तो गुराफात कीन सहता ? जो
 काम क्रोध, तृष्णाको तजता है उसीको प्रभु मिला व मिलता है ॥
 उसी की प्रतीक्षा में सारा दिन गया और रात भी चली
 जायगी । पति वियोगिनी पतिको पाती नहीं तड़फड़ाती हुई
 समय पिताती है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

रोयत रोयत मैं फिर्लूँ, नैन गँवायो रोय ।
 सो बूटी पाऊँ नहीं, जासों जीवन होय ॥५८॥
 नैना अन्तर आव तू, निशदिन निरखूँ तोहि ।
 कय हरि दरशन देहुगे, सो दिन आवै मोहि ॥५९॥

प्रभु-चिन्तामें रोते फिरता हूँ इसी रोनेमें नयन भी गमा
 • धैठा तिसपर भी वह बूटी (प्रभु) नहीं पाता जिससे कि जीवन
 हो ॥ ये प्रभु ! तू नेत्र के भीतर आ जा, तुझे रात दिन देखता
 रहूँ । कय दर्शन दोगे, मुझे कय घट दिन प्राप्त होगा ? ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

नैन हमारे धावरे, छिन छिन लोरै तुभक ।
 ना तुम मिलो न मैं सुखी, ऐसी वेदन मुभक ॥६०॥
 रनयों राम छिपाइयों, रहु रहु संख मभूर ।
 देवल देवल धाहरी, दिवस न जगै सूर ॥६१॥

हमारे दिवाने दर्शनको पल २ ॥ ६० ॥ ६१ ॥

प्रभु ! न तुम मिलते हो न मैं सुखी होता हूँ, ऐसा दुख मुझे है।
 राम ! तुम तो रनयाँ संख मभूर अर्थात् इसी शरीर रूप
 तंगलमें हरदम छिपे रहते हो और मैं मन्दिर २ दौड़ा करता हूँ,
 कहाँ कहाँसे मिले ? अतः तुम्हारे दर्शन रूप सूर्य विना दिनही
 मैं अन्धेरा है ॥ ६० ॥ ६१ ॥

फारि पटोरा धज करूँ, कामलियाँ पहराऊँ।
 जिन जिन भेषै हरि मिलै, सो सो भेष बनाऊँ ॥ ६२ ॥
 गलौ तुम्हारे नाम पर, ज्यों पानी में लौन।
 ऐसा विरहा मेलि के, नित दुख पावै कौन ॥ ६३ ॥

कहो तो रेशम वस्त्रको फाड़कर धज्जी उड़ा दूँ और इस
 तनको काली कमली पहिरा दूँ। ये प्रभु ! जिस जिस वेषसे
 तुम मिलो वही वही वेष बनाऊँ ॥ पानीमें लवणकी तरह तेरे
 नाममें गलना होय तो मंजूर है किन्तु ऐसा विरह लगाके प्रति
 दिनका दुःख कौन सहे ? ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

सुखिया सब संसार है, खावै अरु सोवै।
 दुखिया दास कबीर है, जागै अरु रोवै ॥ ६४ ॥
 मो विरहिनि का पिव मुआ, दाग न दीया जाय।
 मांसहि गलिगलि भुइपरा, करै रहै लपटाय ॥ ६५ ॥

संसारी सब सुखी हैं, मौज शौक करते और अचिन्त निद्रा
 सोते हैं प्रभु सेवक विरही दुखी हैं, प्रभु दर्शनको चाह में मोह
 निशामें जागते और गुणानुवाद रोते यानो गाते हैं ॥ विरहिनीका
 मोहरूप पति भर गया किन्तु आशावश उसे जलाया नहीं
 जाता। शरीरका ममता मांस गलकर मिट्टी हो गया तो भी
 तृष्णारूपी हड्डी लिपट रही है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

भली भई जो पिव मुआ, नित उठिकरता रार।
छूटी गल की फाँसरी, सोऊँ पाँव पसार ॥६६॥
काक करंक हँदोरिया, मुठिइकरहिया हाड़।
जिस पिंजर विरहा बसै, माँस कहाँ रे राड़ ॥६७॥

अहो ! बहुत अच्छा हुआ कि पति (चाह) मर गया,
जिसके लिये प्रति दिन प्रपंच करना पड़ता था। अब गलेका
बन्धन मिट गया, अतः बेफिक्र सोता हूँ ॥ यद्यपि मुझे भर
हड्डी रह गई अर्थात् प्रारब्ध मात्र रह गया है तो भी कागा-
कुबुद्धि या मांस भरी मृत्यु हड्डी टँटोल रही है। ये चण्डाल !
जिस शरीरमें विरह अग्नि लगी है उसमें मांस कहाँ ? ॥६६-६७॥

माँस गया पिंजर रखा, तमकन लागे काग।
साहिब अजहुँ न आइया, मन्द हमारे भाग ॥६८॥

विरह व्यासे शरीरका मांस गल गया मात्र अद्वि पंजर
रह गया है मृत्युरूपी काग भी बुरी निगाहसे देखने लगा।
अपने मन्द भाग्यकी गाथा कहाँ लग कहूँ अद्यावधि स्वामीका
दर्शन दृष्टि पथ नहीं हुआ ॥ ६८ ॥

काग करंक न चूथि रे, उड़ि रे परेरों जाय।
मैं दुख दाभी विरह की, (तू) दाभा मासन खाय ॥६९॥
रगत माँस सप भपि गया, नेक न किन्ही कान।
अव विरहा कूकर भया, लागो हाड़ चवान ॥७०॥

ये मृत्युरूप काग ! अब तू उड़कर अलग हो जा हड्डीको
मत चोथ, मैं विरह अग्निकी जली हूँ तू जला मांस खाता भी
नहीं। सात्पर्य-भोगार्थी मृत्युका भक्ष्य होता है ॥ आश रक्त और

ममता मांसको खानेमें विरहाने ज़रा भी मुलाहिज़ा न किया
सब खा गया ॥ अब कूकर होके हड्डो चूसने लगा अर्थात्
प्रारब्ध भोग भी शान्तिसे नहीं भोगने देता उसमें भी उपाधि
करता है ॥ ६६ ॥ ७० ॥

पिय विन जिय तरसत रहै, पल पल विरह सताय ।
रैन दिवस मोहि कल नहि, सिसकिसिसकि दम जाय ॥
जो जन विरही नाम के, तिनकी गति हैं येह ।
देही से उद्यम करै, सुमिरन करै विदेह ॥ ७२ ॥

प्रभु बिना जो तरस रहा है और विरह क्षण क्षण सता
रहा है रात न दिन, कभी भी मुझे शान्ति नहीं, सुसक सुसक श्वास
निकलता है ॥ जो रामके वियोगी हैं उनका यही हाल है
कि विदेह स्वरूपका चिन्तनरूप उद्यम सदैव देहसे किया
करते हैं ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

मैं तुमको ढूँढ़ता फिहूँ, कहूँ न मिलिया राम ।
हिरदा माँहि उठि मिलै, कुसल तुम्हारे काम ॥ ७३ ॥
अंक भरै भरि भेंटिया, मन में बाँधी धीर ।
कहैं कविर वह क्यों मिले, जय लग दोय शरीर ॥ ७४ ॥

ऐ राम ! मैं तुम्हें ढूँढ़ता फिरा परन्तु तू कहीं भी नहीं
मिला यदि मिला तो उठकर मनहोमें, धन्य है तू ! और तेरा
काम ॥ मनमें धैर्य धरके हृदयका पड़दा उठाकर खुबही मिला ।
कवीर गुप्त कहते हैं जबतक दो देहकी दुविधा है तब तक यह
कैसे मिले ? हर्णिज नहीं ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

जीव बिलम्बा जीव सों, अलख लख्यो नहिं जाय ।
साहिय मिले न भल बुझै, रही बुझाय बुझाय ॥ ७५ ॥

जीव विलम्बा जीव सों, पिथ जो लिया मिलाय ।
लेख समाना (अ)लेखमें, अब कलु कहा न जाय॥७३॥

जीव अपने आपमें स्थिर हो गया, अब वह दूसरेको लखनेमें नहीं आता अतः अलखसा हो गया । स्वामीके मिलाप बिना धिरह ज्वाला चाहे कोटि उपाय करो अन्य साधनसे कदापि नहीं बुझती ॥ जब सद्गुरु स्वामीने रहस्य बतलाया तब स्व-स्वरूपमें जीव लोन हो गया । निज घर पहुँचने पर पन्थबार्ता समाप्त हो गई ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

सथ को(य)विरहिनि पीयरी, तू विरहिनि क्यूँ लाल ।
परचा पाया पीव का, यौं हम भई निहाल॥७७॥
अविनाशि की सेज का, कैसा है उनमान ।
कहिबे को शोभा नहीं, देखे ही परमान॥७८॥

प्रश्न—विरहिनी सब पीली होती है, तू लाल क्यों है ?
उत्तर—प्रभुका परिचय होनेसे हम कृतकृत्य हो गई ॥ प्रश्न—
अविनाशी पुरुषकी शैयाका कैसा और क्या अन्दाज है ? उत्तर—
उसकी शोभाका अन्दाज कहनेमें नहीं आ सकता वह तो
देखनेहीसे प्रमाणित होता है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥

अविनाशी की सेज पर, केलि करे आनन्द ।
कहँ कधिर वा सेज पर, विलसत परमानन्द॥७९॥
तन मन जोचन जरिगया, विरह अग्नि घटलाग ।
विरहिन जानै पीर को, क्या जानेगी आग॥८०॥

जो अविनाशी सेज पर लेटता वह अनुत्तम आनन्द मीठा
रता है, कबीरगुरु कहतेहैं उस सेजपर परम आनन्दका विलास

होता है ॥ हृदयमें विरह अग्नि लगी और उसीमें सर्वस्व
स्वाहा हो गया । उस निधनताको विरहिनी जानती है, वा
अग्नि अथवा अग्नि क्या जानेगी ? ॥ ७६ ॥ ८० ॥

आग लगी आकाश में, भरिभरि परे अंगार ।
कबीर जलि कंचन भया, काँच भया संसार ॥ ८१ ॥
तन मन जोवन जारि के, भसम किया सब देह ।
विरहिनि जरि बरि मरि गई, क्या तू ढूँढ़े खेह ॥ ८२ ॥

हृदय आकाशमें विरह अग्नि लगी और काम क्रोधादिरूप
आग जलकर भोला हो गिर पड़ा, प्रभु प्रेमी जलकर शुद्ध कंचन
बन गया और संसारो काँच हो रह गया ॥ विरह चित्त पर तन,
मन योवन जलाकर सारा शरीर भस्म कर दिया और विरहिनी
मर गई, पे विरहा ! अब तू क्या खाक ढूँढ़ता है ? ॥ ८१ ॥ ८२ ॥

लकड़ी जली कुइला भई, कुइला जलि भई राख ।
मैं विरहिनि ऐसी जली, कुइला भई न राख ॥ ८३ ॥
दीपक पावक आनिया, तेल भि आना संग ।
तिनूँ मिलि के जोईया, उड़ि उड़ि परै पतंग ॥ ८४ ॥

लकड़ी जलकर कोयला और कोयला जलकर भस्म हुआ
किन्तु मैं विरहिनी इस प्रकार जली कि न कोयला हुई न खाक ॥
श्रद्धा दीपक, विरह अग्नि और साथहीमें स्नेह तेलको तुलाया
इस प्रकार तीनोंको मिलाके ज्ञान दीपक चिताया घस । उसीमें
आशा वृष्णादि सकल सत्तम जलकर भस्म हो गये इस प्रकार
में शुद्ध हो गई ॥ ८३ ॥ ८४ ॥

हवस करे पिय मिलन की, औ सुख चाहै अंग ।
पीड़ सहै विनु पद्मिनी, पूत न लेत उछंग ॥ ८५ ॥

चूड़ी पटकूँ पलँग से, चोली लाऊँ आगि ।
जा कारण था तन घरा, ना सूती गल लागि ॥८५॥

जो प्रभु मिलनेकी इच्छा करता है और शरीरका सुख भी चाहता है, ये दो बातें इस प्रकार नहीं बन सकती जिस तरह प्रसव पीड़ा सहे बिना पशुिनी (स्त्री) अपने गोदको पुत्रसे सुशोभित नहीं कर सकती । यदि प्रभुसे मिलाप नहीं तो नर तनका शृङ्गार सब शृङ्गार है ॥ ८५ ॥ ८६ ॥

पावक रूपी नाम है, सय घट रहा समाय ।
चित चक्रमक चहुटै नहीं, धूँवा है है जाय ॥८७॥

अग्निरूप प्रभुका नाम प्रत्येक घटमें उपस्थित है किन्तु चित्तरूप चक्रमक उससे नहीं लगता अतः प्रकाश न होकर धूँयाँही धूँयाँ होकर रह जाता है ॥ ८७ ॥

राम वियोगी थिकल तन, ताहि न चीन्है कोय ।
तम्बोली का पान उर्यौ, दिन दिन पीला होय ॥८८॥

राम वियोगीका मन व्यग्र होता है उसे कोई नहीं पहि-
चानता । तम्बोलीके पानकी तरह उसका तन प्रति दिन पीला होता जाता है ॥ ८८ ॥

पील कँदौरी साइयाँ, कँचल कहै इस रोग ।
छौने लंघन नित करूँ, राम पिपारे जोग ॥८९॥

मैं स्वामीके वियोगमें कन्दूरीकी तरह पीली हो गई । ना समझ लोग इसे कमला रोग बतलाते हैं । प्रिय रमण रामके मिलनेके लिये प्रति दिन मैं पंच ज्ञानेन्द्रियाँ और मनके विषयो-
पमोगोंका त्यागरूप उपवास करता हूँ ॥ ८९ ॥

जिहि साँई का सोच है, सो तन फूलै नाँहि ।

जन कबीर सिमटा रहै, ज्यौँ अजा सिंह पाँहि ॥६०॥

स्वामी मिलनेकी जिसे चिन्ता है उसे सांसारिक भोगमें प्रसन्नता कहाँ ? पे कबीर ! प्रभु प्रेमीजन संसार भोगसे ऐसे संकुचित रहते हैं जैसे छेरो सिंह से ॥ ६० ॥

मेरे मन होरी जरै, सब को खेले फाग ।

खेत सु मिरगा खा गया, राजा माँगे भाग ॥६१॥

मेरे मनमें होलिका जल रही है अर्थात् मैं विरह अग्निमें जली जा रही हूँ । लोग सब फगुवा खेलते हैं । क्या आश्चर्य है ? खेतको तो मिरगा चर गया और राजाको करको लगी है ।

विरहा घूरा जनि कहो, विरहा है सुलतान ।

जा घट हरि विरहानहीं, सो घट सदा मसान ॥६२॥

जा तन में विरहा बसै, ता तन लोहु न माँस ।

इतना बहुत जु ऊधरा, हाड़ चाम अरु श्वास ॥६३॥

विरहाको घुरा मत कहो विरहा बड़ा यादशाह है । जिस घटमें प्रभुकी लगन नहीं वह घट सदा श्मशान है ॥ जिस घटमें प्रभुकी लगन है, उस तनमें रुधिर, माँस नहीं । यही बड़ी शर्मा मत समझो कि हाड़, चाम और प्राण हैं ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

पहिले अगनी विरह की, पीछे प्रेम पियास ।

कहँ कबिर तब जानिये, राम मिलन की आस ॥६४॥

कथोर गुरु कहते हैं, राम मिलनेकी आशा उसीको सही समझो जिसके तनमें प्रथम विरह अग्नि लगी और पीछे मनमें प्रेम पियास ॥ ६४ ॥

इति श्रोपण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
विरह को अङ्ग समाप्त ॥ १६ ॥

अथ चितावनीको अङ्ग ॥१७॥

कवीरे गर्व न कीजिये, काल गहे कर केश ।
ना जानौ कित मारि हैं, क्या घर क्या परदेश ॥१॥

ये कवीर ! गुरुकी शरण ले । तन, धनादिका अभिमान मत
कर मृत्युने तेरो चोटी पकड़ रखी है तुझे यह भी खबर नहीं
है कि यह कहाँ, कब मार डालेगा, घर या परदेश में ? “जीवन
की जनि आसा राखो काल धरे है श्वासा” इत्यादि ॥ १ ॥

कवीर गर्व न कीजिये, इस जीवन की आस ।
देखू फूला दिवस दस, खंखर भया पलास ॥२॥

इसी तरह युवावस्था भी तण विनाशी है इसको भी आशा
मत कर । प्रफुल्लित देखूकी तरह दश दिनकी शोभा है ॥ २ ॥

कवीर गर्व न कीजिये, ऊँचा देखि अघास ।
काल परौ मुँह लैटना, ऊपर जमसी घास ॥३॥

ऊँचे महलके अभिमानमें मत भुलो, कल या परसों ही
ज़मीन पर सोना होगा और ऊपर घास जमेगी ॥ ३ ॥

कवीर गर्व न कीजिये, चाम लपेटे हाड़ ।
हय बर ऊपर छत्र तट, तो भी देवै गाड़ ॥४॥

कवीर गर्व न कीजिये, चाम लपेटी हाड़ ।
इक दिन तेरा छत्र शिर, देगा काल उखाड़ ॥५॥

ये कवीर ! हड्डीके ठाट पर चामकी चमक देखकर तो

अभिमान मत ही कर । किन्तु यदि सब साजोंसे सजा हुआ
हस्ति अरुढ़ छत्र छायामें है तो भी जमीनमें गाड़ देंगे ॥ काल
वली है एकदिन अवश्य तेरे शिरसे छत्र अलग कर देगा ॥४१५॥

कबीर गर्व न कीजिये, देही देखि सुरंग ।

बिहुरे पै मेला नहीं, ज्यों केचुली भुजंग ॥६॥

सुन्दर शरीर देखके उसके घमण्डमें मत भुलो, सर्पकी
कँचुलीकी तरह वियोग होने पर फिर वह नहीं मिलेगा ॥ ६ ॥

कबीर नौबत आपनी, दिन दस लेह्र बजाय ।

यह पुर पढ़न यह गली, बहुरि न देखौ आय ॥७॥

ऐ कबीर ! ऊपर कहे हुये तन, धन, यौवनादिको चमक
दमक दश दिनकी है । जो चाहै जैसा नौबत नगारा अपना
बजा सो फिर तो ऐसी नौबत आयगी कि, यह शहर और गली
देखना दुसवार होगा ॥ ७ ॥

कबीर थोड़ा जीवना, मँडै बहुत मँडान ।

सबही जभा पंथ सिर, राव रंक सुलतान ॥८॥

ऐ कबीर ! थोड़ा जीना है, क्यों अधिकठाट घाटको उपाधि
बढ़ाता है ? देखता नहीं कि अमीर, गरीब और बादशाह सबही
चला चलीके मार्ग पर खड़े हैं ॥ ८ ॥

कबीर देवल हाड़ का, माटी तना बँधान ।

खरहरता पाया नहीं, देवल को सहिदान ॥९॥

कबीर देवल ढहि पड़ा, ईंट भई संघार ।

कोइ चिजारा चूनिया, मिला न दूजी वार ॥१०॥

इस दृष्टिको मन्दिरका अर्थान मिट्टीका है । खरहरने पर
इसका निशान तक भी किसीने नहीं पाया ॥ देवल गिर पड़ा,

ईंटे चूर २ हो गई । इसे पुनः जोड़े ऐसा कोई कारिगर नहीं
मिला ॥ ६ ॥ १० ॥

कबीर देवल ढहि पड़ा, ईंट रही सँवारि ।
करी चिजारा प्रीतड़ी, (ज्यौँ) ढहै न दृजी वारि ॥ ११ ॥

ऐ कबीर ! मन्दिर गिरा तो गिरने दो ईंट (शुभ कमाई
या स्वरूप) को सँभाल रम्जो ओर इसे बनाने वाले कारिगर
(प्रभु) से ऐसी प्रीति करो कि फिर गिरनेका धक्त न आवे ॥ ११ ॥

कबीर धूलि सकेलि के, पुड़ि जो बाँधी येह ।
दिवस चार का पेखना, अन्त खेहकी खेह ॥ १२ ॥

ऐ कबीर ! धूली घटोरके शरीर रूपी पुड़ियाँ जो बाँधी है,
वह चार दिनका दर्शन मात्रका है अन्तमें धूतोंको धूली है ॥ १२ ॥

कबीर मंदिर लाख का, जड़िया हीरा लाल ।
दिवस चार का पेखना, यिनसि जायगा काल ॥ १३ ॥
कबीर सुपनै रैन के, उघरी आवे नैन ।
जीब परा बहु लूट में, जागूँ (तो) लेन न देन ॥ १४ ॥

शरीर रूप मन्दिर लाखके समान नश्वर है, (अथवा हीरा
लाल जड़ित लाखोंके मन्दिर भी शीघ्र विनाश हो जाता है)
इससे जो कुछ उपकार और परमार्थ होते हैं घेहो होरा, लाल
उसमें जड़े हैं । नहीं तो आज या कल देखते २ चार दिनमें नष्ट
हो जायगा ॥ रात्रिके स्वप्न तुल्य इसका सब व्यवहार मिथ्या
है, जीव व्यर्थ की लूटमें पड़ा है, नेत्र खोलकर देखे तो लेना
देना कुछ नहीं ॥

कबीर यह संसार है, जैसा सेंमल फूल ।
दिन दस के व्यवहारमें, झूठे रंग न भूल ॥ १५ ॥

कवीर धंधै धरि रहैं, चिन धंधै धुल नाँहि ।
जो नर चिनठे मूलको, (ते) धंधै ध्यावै नाँहि ॥१६॥

यह संसार सेमरके फूल सा है, इसलिये इसके रंग, रास मिथ्या व्यवहारमें मत भूलो ॥ तन मनका व्यवहार सब माया का प्रपंच है उसीको पकड़ रहे हैं, उसे छोड़नेसे सब मिट जाता है । जो मनुष्य उसके मूल अविद्याको नाश करता है वह उसे ध्यानमें कभी नहीं लाता ॥ १५ ॥ १६ ॥

कवीर जो दिन आज है, सो दिन नाहीं काल ।
चेति सके तो चेति ले, मीच परी है खयाल ॥१७॥

ऐ कवीर ! आज (नर) का दिन कल (पशु आदि में) नहीं है यदि चेत सको तो चेत लो, होश करो मौत शिर पर है ॥ १७ ॥

कवीर या संसार है, घना मनुष मतिहीन ।
रामनाम जाना नहीं, आये टापा दीन ॥१८॥

ऐ कवीर ! इस संसारमें विवेक शून्य बहुतेरे मनुष्य हैं जो राम नामको जाने बिना भटक रहे हैं ॥ १८ ॥

कवीर यह तन जात है, सकै तो ठौर लगाव ।
कै सेवा कर साध की, कै गुरु के गुन गाव ॥१९॥

व्यर्थमें यह सुर दुर्लभ तन जा रहा है धन सके तो स्थिति कर लो । संतनकी सेवा या सद्गुरुका गुण गान करो ॥ १९ ॥

कवीर खेत किसानका, मिरगन खाया झारि ।
खेत विचारा क्या करै, धनी करै नहि चारि ॥२०॥

किसानका सारा खेत मृगोंने उजाड़ डाला । खेत बेचार ।

फया करे जय कि मालिक मजबूत बाढ़ नहीं लगाता । भाथार्य-
विशेष, बाढ़ बिना अवश इन्द्रियाँ ज्ञानांशुर को नहीं बढ़ने
देतीं ॥ २० ॥

कबीर थनहूआ हुआ, बहु रीता संसार ।
पड़ा भुलावा गाफला, गया कुबुद्धि हार ॥२१॥

गुरु सत्संग विमुख ज्ञान शून्य अधिक संख्याके संसारमें
ऐसे लोग हैं जो मायाको अनहोनी घटनाको देखकर स्वयं
विचार नहीं कर पाते, ये भान हो उसको भूल भुलहयामें पड़के
कुबुद्धि वश अपने आपको खो बैठते हैं ॥ २१ ॥

कबीर बा दिन बाढ़ कर, पग ऊपर तल सीस ।
मृतु मंडल में आय के, बिसरि गया जगदीस ॥२२॥

ये कबीर ! उस दिनको होश कर जिस दिन पग ऊपर
और शिर नीचा करना पड़ेगा । मौतके जगत्में आके जगत्-
ईश ही को भूल गया है ॥ २२ ॥

कबीर बेड़ा जरजरा, कूड़ा खेवन हार ।
हरुपे हरुपे तरि गये, बूढ़े जिन सिर भार ॥२३॥

‘दश छिद्र वाली नौका (देह) है और मूर्ख खेवैया है ।
इस हालतमें घर्षादिका मर्याद-बोझ रहित हलके २ पार गये
च जाते हैं और भार वाले बूढ़े च बूढ़ते हैं ॥ २३ ॥

कबीर पाँच पखेरुवा, राखै पोष लगाय ।
एक जु आयो पारधी, लइ गय सबै उड़ाय ॥२४॥

ये कबीर ! ‘जीवनकी जनि आशा राखो काल धरे हैं श्वासा’
लिख पंच प्राण पखेरुको आशा लगाय अन्न पानादिसे पोषण

करते हो एक दिन ऐसा व्याघ्रा आयगा कि उन सबहो को एक साथ ही उड़ा ले गया व ले जायगा ॥ २४ ॥

कधीर पैडा दूर है, बीचि पड़ी है रात ।

ना जानौ क्या होयगा, जगँते परभात ॥ २५ ॥

चलनेका रास्ता बहुत दूर है बीच ही में रात हो गई । यह भी कहाँ खबर है, सबेरे क्या होगा ? 'न जाने जानकी नाथे सवारे, शं थवा बुँछे' इत्यादि अतः कालका कार्य आज ही करो ॥ २५ ॥

कधीर यह तन बन भया, करम जु भया कुल्हार ।

आप आप को काटि है, कहँ कयीर विचार ॥ २६ ॥

कधीर सतगुरु सरन की, जो कोई छाड़ै ओट ।

घनअहरन बिचलोह ज्यों, घनी सहै सिर चोट ॥ २७ ॥

कधीर गुरु विचार कर कहते हैं, इस शरीर रूप जंगल को कर्म रूपों कुल्हाड़ी स्वयं काट डालेगी । शीघ्र सद्गुरुकी शरण लो ॥ सद्गुरु की शरण छायाको जो कोई छोड़ता है वह घन और निहाईके मध्यमें लोहेकी तरह उसे जन्मादिकी घनी चोट सहनी पड़ती है ॥ २६ ॥ २७ ॥

कधीर नाच तो भांभरि, भरी विराने मार ।

खेवट सों परिचै नहीं, क्योंकर उतरै पार ॥ २८ ॥

ऐ कधीर ! एक तो देह रूप नौका स्वयं जीर्ण २ हो गई है दूसरे त्रिविध ईषणा रूपों विराने मारसे लदी हुई है । तिसपर भी सद्गुरु खेवैयासे परिचय नहीं, कहो कैसे पार उतरेगा ॥ २८ ॥

कधीर रसरी पाँच में, कह सोवै सुख चैन ।

साँस नगारा कूँच का, चाजत है दिन रैन ॥ २९ ॥

कबीर जंत्र न बाजई, टूटि गये सब तार ।

जंत्र विचारा क्या करै, चला बजावन हार ॥३०॥

ये कबीर ! पगमें बेड़ी पड़ी है क्या सुन्न, शान्तिसे सोतां है ? होशकर कूचका श्वासरूप नगारा रात दिन बज रहा है ॥ ध्यान रख श्वासरूप तारोंके टूटने पर शरीररूप सितार फिर नहीं बजता । बजानेवाला चल दिया तो जंत्र क्या करे ॥२६-३०॥

कबीर गाफिल क्या करै, आया काल नजीक ।

कान पकारि के ले चले, ज्यों अजियाहि खटीक ॥३१॥

कबीर पानी हीज का, देखत गया विलाय ।

ऐसे ही जिध जायगा, काल जु पहुँचा आय ॥३२॥

ये बेखबर ! क्या उपाय करता है ? मौत तो नज़दीक आगई । ऐसे कान पकड़कर ले चलेगा जैसे छेरोको चिकिया ॥ जैसे सहस्र छिद्र वाला हीजका पानी देखते देखते गायब हो जाता है वैसेही कालको आने पर जीधन, जोधन धनादि सब चले जायेंगे ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

कबीर चितहि चमकिया, किया पयाना दूर ।

कायथ कागज काढ़िया, दरगह लेखा पूर ॥३३॥

सद्गुरु रूपासे जिसका चित्त चमका अर्थात् चित्स्वरूपमें स्थिति हो गई वह संसारसे अलग हो गया चित्रगुप्तने दफ्तर उघाड़ा और देखा तो दरवारका हिसाब पूरा पाया ॥ ३३ ॥

कबीर केवल नाम कह, सुद्ध गरीबी चाल ।

कूर बड़ाई बूझसी, भारी परसी भाल ॥३४॥

ये कबीर ! रामका नाम ले और सन्तगुरुकी शुद्ध अधोऽनता

स्वीकार कर । जो मूर्ख मिथ्या बढ़ाईमें पड़ेगा वह बूढ़ेगा और भारी त्रिविध तापमें तपेगा ॥ ३४ ॥

कधीर पूँजी साह की, तू जिन करै खुवार ।
खरी बिगुरचन होयगी, लेखा देती बार ॥ ३५ ॥
मरेगे मरि जायँगे, कोय न लेगा नाम ।
ऊजड़ जाय बसाहिंगे, छोड़ि बसन्ता गाम ॥ ३६ ॥

साहुकारको नरतनरूपी पूँजी व्यर्थमें तू मत बिगाड़ । हिसाब देते घक भारी उलझनमें पड़ेगा ॥ इस उलझनमें पड़के कितने मरे और मारे जायँगे । उसका नाम तक भी न कोई लेता न लेगा । नरदेहरूपी सुन्दर बस्तीको छोड़कर बेही लोग स्वरूप ज्ञान शून्य पशु आदिका शरीररूप उजड़ बस्तीको बसाये और बसायेंगे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

लेखा देना सोहरा, जो दिख साँचा होय ।
साँई के दरबार में, पला न पकड़े कोय ॥ ३७ ॥
कायध कागज काढ़िया, लेखा बार न पार ।
जबलग साँस शरीरमें, तब लग नाम सँभार ॥ ३८ ॥

जिसका हृदय और व्यवहार सच्चा है उसे हिसाब देना घायँ हाथका खेल है, मालिकके दरबारमें उसका पला (घोतीकी रूँट) कोई नहीं पकड़ सकता ॥ चित्रगुप्त ने दफ्तर खोला तो हिसाब बेहिसाब पाया इसलिये जब तक शरीर श्वासका सम्बन्ध है तब तक मालिकका नाम लो ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

जिनके नौबत बाजती, मँगल बंधति बारि ।
एकहि गुरु के नाम चिन, गये जनम सब हारि ॥ ३९ ॥

ढोल दमामा दुरवरी, सहनाई सँग भेरि ।
 औसर थले वजाय के, है कोय राखै फेरि ॥४०॥

जिनके द्वारे निशाने फहराते और डंका बजता था एवं भद्र दर्शनके लिये द्वारे हाथी बँधता था ऐसे मनुष्य भी एक सद्गुरु-ज्ञान विना नर जन्म सब हार गये ॥ ऐसेही ढोल, नगारा, तासा तथा सहनाईके संगमें गुरदक इत्यादि वाजाओंको भी अपने अपने समयमें बजा (हुकमत कर) के चल घरे, क्या कोई है ऐसा जो उसे लौटा सके ? ॥ ३६ ॥ ४० ॥

एक दिन ऐसा होयगा, सब सों परै विद्योह ।
 राजा राना राव रँक, सावध क्यों नहिं होय ॥४१॥

एक समय तो ऐसा आयगा कि स्वयंही सबसे वियोग होना पड़ेगा । फिर राजा महाराजा और अमीरगरीब सावधान क्यों नहीं होते ? 'अन्तहु तोहि तर्जंगे पामर तू न तजै अवहीते । मन पछितैहो अवसर रीते ॥' इत्यादि ॥ ४१ ॥

ऊजड़ खड़े टंकरी, घड़ि घड़ि गये कुम्हार ।
 रावन जैसा चलि गया, लंका को सरदार ॥४२॥
 आज काल के बीच में, जंगल होगा घास ।
 ऊपर ऊपर हल फिरै, ढोर चरेंगे घास ॥४३॥

जंगल जोतनेवाला किसान और ऊँची जमीनको मिट्टी खोदकर नीची करनेवाला कुम्हार ये सब तो चलेही गये किन्तु लंका राजधानीका राजा रावण ऐसा भी नहीं रहने पाया, तो औरोंकी क्या क्या ? ॥ अरे ! एक दिन आगे पीछे सबही जंगलमें जमीन दोस्त होंगे और उनके ऊपर हल चलेगा और पशु घास चरेंगे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

हाड़ जरै ज्यों लाकड़ी, केस जरै ज्यों घास ।
सब जग जरता देखिकरि, भये कबीर 'उदास ॥४४॥
पानी केरा बुद बुदा, इस मानुष की जात ।
देखत ही छिप जायँगे, ज्यों तारा परभात ॥४५॥

अग्निमें डालनेसे लकड़ीकी तरह हड़ी ओर घासकी तरह
केश जलते हैं इस प्रकार सब जगज्जीवोंको जलते देखकर मुमुक्षु
माया प्रपंचसे वृत्ति प्रथमही हटा लेते ॥ क्योंकि पानीके बुल-
बुल्लेकी तरह इस मनुष्य (माया प्रपंच) की स्थिति है, देखते
देखते ऐसे अदृश्य हो जाता जैसे प्रातःकालमें तारा ॥४४॥४५॥

रात गँवाई सोय कर, दिवस गँवायो खाय ।
हीरा जनम अमोल धा, कौड़ी बदले जाय ॥४६॥
कै खाना कै सोवना, और न कोई चीत ।
सतगुरुशब्द विसारिया, आदि अंत का मीत ॥४७॥

ऐ नर ! चेत, क्यों खाने सोनेमें रात दिन गमाता है, अरे !
नर जन्म अमूल्य रत्न, कौड़ी बदले जा रहा है, इसे रक्षा कर ॥
आदि अन्तका सहायक सद्गुरु ज्ञानको खाने सोनेमें मत
भुला ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

निधड़क बैठा नाम बिनु, चेति न करै .पुकार ।
यह तन जल का बुदबुदा, त्वनसत नहीं वार ॥४८॥
यह औसर चेत्यो नहीं, पसु ज्यों पाली देह ।
राम नाम जान्यो नहीं, अंत पड़े मुख खेह ॥४९॥

सद्गुरु-नाम बिना बेफिक्र बैठा है, होशकर गुरुको याद
क्यों नहीं करता ? यह तन तनिक भरमें जल-बुद बुदकी तरह

नष्ट हो जायगा ॥ चेतनेका यही वक्त है सोन कर पशुवत् शरीर
पालते हो, रामका नाम भी नहीं जानते ध्यान रख्यो, नरतन
गये बाद बड़ा दुख उठाना पड़ेगा ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

आधे दिन पाधे गये, गुरु सों किया न हेत ।
अब पछितावा क्या करै, चिड़ियाँ चुगि गइ खेत ॥५०॥
आज कहै मैं काल भजुँ, काल कहै फिर काल ।
आज काल के करत ही, औसर जासी चाल ॥५१॥
काल करै सो आज कर, सबहि साज तुव साथ ।
कालकाल तू क्या करै, काल काल के हाथ ॥५२॥

शुभ सत्संगका समय चला गया सद्गुरुसे प्रेम न किया ।
अब समय चुकने पर पछितानेसे क्या ? ॥ जो सद्गुरु सत्संग
ज्ञानका शुभ अवसर था उसे आज काल करते २ गमा बैठे, ऐसे
ही शेष भी चला जायगा ॥ इसलिये कल करनेका कार्य आज
ही कर लो, सर्व साधन सम्पन्न नर तन तुम्हें प्राप्त है । काल २
क्यों करते हो ? कलका काम तो कालके हाथ है उसे अपना
मत समझो ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

काल करै सो आज कर, आज करै सो अव्य ।
पल में परलय होयगी, बहुरि करेगा कव ॥५३॥
पाव पलककी सुधि नहीं, करै काल का साज ।
काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर को बाज ॥५४॥

कालका कार्य आज ओर आजका अभी करो तुम्हें खबर
नहीं, क्षण मात्रमें कल्पान्त होगा, फिर कब क्या करोगे ॥
निमेषके चतुर्थांशकी तो खबर नहीं ओर कालका झूल करता

है। अरे! काल तो अकस्मात् ऐसे मारेगा जैसे वटेर को
याज ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

पाव पलक तो दूर है, मो पै कहा न जाय।
ना जानौ क्या होयगा, पल के चौथे भाय ॥५५॥

पाव पलक तो बहुत है, मुझसे तो यह भी नहीं कहा जाता
कि पलके चौथे भागमें क्या होगा ॥ ५५ ॥

ऊँचा दीसै धौहरा, माँड़ी चीती पोल।
एक गुरु के नाम बिना, जम मारेंगे रोल ॥५६॥
ऊँचा मंदिर मेडियाँ, चुना कली दुलाय।
एकहि गुरुके नाम बिन, जदि तदि परलै जाय ॥५७॥

पाँलिस और चित्रकारियोंसे सुशोभित ऊँचा मीनार बत्
नर तन श्रेष्ठ दीख रहा है किन्तु एक सद्गुरुके नाम बिना यम
हँसा, खेजाकर मार डालेगा ॥ होश करो एक गुरुके नाम बिना
दो मंजिला ऊँचा धवज्ञ धाम कचिद् प्रलय होने वाला सब
वे काम है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

ऊँचा महल चुनाइया, सुपरन कली दुलाय।
वे मन्दिर खाली पड़े, रहै मसानां जाय ॥५८॥

सोनहरी बेल कूटोंसे सजाकर ऊँचे महलें क्यों न बनायें
हों किन्तु अन्तमें वे मन्दिर खाली पड़ेंगे और सजाने वाले मर-
घट में जाकर रहेंगे ॥ ५८ ॥

सातों शब्द जु बाजते, घरि घरि होते राग।
ते मंदिर खाली पड़े, बैठन लागे काग ॥५९॥

कहा चुनावै मेड़ियाँ, चूना माटी लाय ।
मीच सुनैगी पापिनी, दौरि कि लेगी आय ॥६०॥

जिन महलोंमें सा, रे, ग, म आदि सातों स्वर युत विविधि बाजे बजते और समय २ के राग गाये जाते थे वे भो खाली पड़ गये और ऊपर काग बैठने लगे ॥ अरे ! पापिनी मृत्यु तो दौड़ कर तुम्हें ही चुन डालेगी । तुम क्या चूना मिट्टी लाकर महल चुनाते हो ॥ ५६ ॥ ६० ॥

कहा चुनावै मेड़िया, लंबी भीत उसारि ।
घर तो साढ़े तीन हाथ, घना तु पाँने चारि ॥६१॥

ओसारादार लम्बी भीतका महल क्या चुनाते हो तेरा घर तो साढ़े तीनही हाथ है यदि बहुत बड़ा चाहिये तो पाँने चार हाथ बनालो ॥ ६१ ॥

पाँच तत्त्व का पूतला, मानुस धरिया नाम ।
दिना चार के कारनै, फिर फिर रोकै ठाम ॥६२॥

पंचभूत निर्मित पुतलाको चार दिनके बास्ते मनुष्य नाम घर लिया है और उसीमें बारम्बार उलझ पुलझ कर मुक्ति स्थानको भी रोक रक्खा है ॥ ६२ ॥

पाकी खेती देखि के, गरवै कहा किसान ।
अजहूँ भोला बहुत है, घर आवै तब जान ॥६३॥

दे किसान ! पकी हुई खेतीको देखकर क्या फूले न समाता है ? अभी तो बहुत भ्रमण है घर आ जाय तब मनोरथ सिद्ध समझो ॥ भावार्थ केवल नरतनहीसे कृतार्थ नहीं हो सकता जब तक कि गुरु ज्ञान व स्वरूप स्थिति न हो ॥ ६३ ॥

हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार ।
कौतिक हारा भी जले, कासों करूँ पुकार ॥६४॥

हड़ो, लकड़ी तो जल ही गई किन्तु जलानेवाले ओर तमाशे
गिर भी जल गये अर गोहार किससे करना ? ॥ ६४ ॥

घर रखवाला बाहिरा, चिड़ियाँ खाया खेत ।
आधा परधा ऊपरै, चेति सकै तो चेत ॥६५॥

घर रक्षक गुरु-वान्य विमुख यहिरा है, तृष्णारूपी चिड़िया
सेत (आयुः) को खा गई, यदि चेत सको तो वचे पुचेमें
चेत लो ॥ ६५ ॥

मौत बिसारी बावरी, अचरज कीया कौन ।
तन मांटी में मिलि गया, ज्यौ आटा में लौन ॥६६॥

शरीर तो मिट्टीमें ऐसे मिल गया जैसे आटेमें लवण । तिस
पर भी दिवानी मौत बिसारी है, न जाने यह आश्चर्य किसने
किया ॥ ६६ ॥

जनमै मरन विचारि के, कूरे काम निवारि ।
जिन पंथा तोहि चालना, सोई पंथ सँवारि ॥६७॥

जन्म मरणको दुःसह दुख समझकर उसे निवृत्ति अर्थ दुष्ट
काम क्रोधादिको दूर करो । उसी मार्गको पकड़ो जिस मार्गसे
तुम्हें चलना है ॥ ६७ ॥

जिन गुरु की चोरी करी, गये नाम गुन भूल ।
ते विघना बागल रचे, रहे अरघ मुख भूल ॥६८॥

जिन कर्मोंने गुस्ते विमुख और राग-गुणको भुलाया उसीने
अधोमुख भुलानेको गर्भ फन्दा भी रचा है ॥ ६८ ॥

राम नाम जाना नहीं, पाला सकल कुटुम्ब ।
घन्था ही में पचि मरा, यार भई नहिं बुम्ब ॥६६॥

कुटुम्बोंके पोषणमें रामनामको विसार दिया और घर
धन्धेमें ऐसे रचे पचे कि शुभ यश कीर्ति भी नहीं बना सके ॥६६॥

राम नाम जाना नहीं, हूआ बहुत अकाज ।
बूढ़ोगे रे बापुरे, बड़े बड़ों की लाज ॥७०॥

नरतनमें जिसने राम नामको नहीं जाना उसे बड़ा बिघ्न
हुआ पे बाचरा । लाज वश बड़े बड़ोंकी बड़ाईमें बूढ़ मरोगे ॥७०॥

राम नाम जाना नहीं, ता मुख आन धरंम ।
कै मूसा कै कातरा, खाता गया जनंम ॥७१॥

सब घट रमिता रामको जिसने स्वरूप करके नहीं जाना
उसके मुखमें दया धर्म विरुद्ध हिंसा धर्म रहा । अतः चुहा
या टिड़ी खाते उसका नर जन्म योंही व्यर्थ गया ॥ ७१ ॥

राम नाम जाना नहीं, मेला मना विसार ।
ते नर हाली बालदी, सदा पराये धार ॥७२॥

सद्गुरुकी शरणागत हो जिसने मनकी मलिनता दूर कर
रमैया रामको नहीं जाना वह किसानका हल वहनेवाला पैल
होकर सदा पराधीन रहेगा ॥ ७२ ॥

राम नाम जाना नहीं, बात बिनूठी भूल ।
हरि सा हितू बिसारिया, अंत पड़ी मुख धूल ॥७३॥

स्वरूप रामको न जानकर भ्रम भूलमें पड़ गया और सारी
बात बिगाड़ डाली । अतः अकारण अनुग्रही प्रभुको भुलानेसे
अन्तमें दुखी हुआ ॥ ७३ ॥

राम नाम जाना नहीं, चूके अघकी घात ।
माटी मिलन कुम्हार की, घनी सहेगा लात ॥७४॥

राम नामको जाने विना यह शुभ अवसर चुक गया, अघ
कुम्हारकी मिट्टी वन उसको घनी लात मर्दन सहेगा ॥ ७४ ॥

माटी कहै कुम्हार को, क्या तू रौंदै मोहिं ।
एक दिन ऐसा होयगा, मैं रौंदाँगी तोहिं ॥७५॥

मिट्टी भी कुम्हारको होशियार करती कि तू मुझे क्या
कुँचलता है, एक दिन तुम्हारा भी ऐसा होगा कि मैं, तुम्हें भली-
भाँति कुचलूँगी ॥ ७५ ॥

लकड़ी कहै लुहार सों, तू मति जरै मोहिं ।
एक दिन ऐसा होयगा, मैं जारौंगी तोहिं ॥७६॥

लकड़ी लुहारसे कहती है तू मुझे मत जला ! एक दिन ऐसा
होगा कि मैं तुम्हें जलाऊँगी ॥ ७६ ॥

कहा किया हम आयके, कहा करेंगे जाय ।
इत के भये न उत के, चाले मूल गँवाय ॥७७॥

संसारमें आके हम क्या किये और जाके क्या करेंगे लोक
परलोक दोनों गमाके नरतन व्यर्थ में खो बैठे ॥ ७७ ॥

जग जहदा में राचिया, भूठे कुल को लाज ।
तन छजै कुल विनसिहै, रटै न नाम जहाज ॥७८॥

“वर्णाश्रम कुल पन्थमें, जाको है आवेश । ब्रह्मज्ञान हृदय
मह, करि न सकत प्रवेश” इत्यादि वचनके अनुसार मिथ्या
वर्णाश्रम कुल पन्थके भगवद्भेदमें रचपच गये । सद्गुरु नाम
जहाजकी शरण विनाही तन क्षीण व कुल विनाश होयगा ॥७८॥

यह तन काचा कुम्भ है, लिया फिर थे साथ ।
 टपका लागा फुटि गया, कछू न आया हाथ ॥७६॥
 यह तन काचा कुम्भ है, चोट चहुँदिस खाय ।
 एकहि गुरु के नाम यिन, जदि तदि परलै जाय ॥८०॥

मोहयश जिसे साथ लिये फिरते थे उस कच्चा घड़ा को जरासी ठोकर लगी और फुट गया कुछ भी हाथ न आया ॥ यह तन कच्चा घड़ा है और चारों ओरसे आधि व्याधिरूपी चोट भी खा रहा है । एक सद्गुरु-नाम बिना इसका कभी न कभी योंही अन्त हो जायगा ॥ ७६ ॥ ८० ॥

यह तन काचा कुंभ है, माँहि किया रहि चास ।
 कधीर नैन निहारिया, नहिँ जीवन की आस ॥८१॥

जिस शरीरमें निवास किया है यह क्षण विनाशी कच्चा घड़ा है । मैंने धियेक दृष्टि फैलाकर देल लिया इसमें कुशल नहीं है ८१ ।
 दुनिया भांडा दुःख का, भरा मुहाँ मुँह मूख ।
 आदि अल्लह राम की, कुरलै कौनी कूख ॥८२॥

संसार दुखका पात्र है, उसमें लबेलव दुख भरा है । अतः आदि प्रभुके याद में कुरलै कौनी (अन्न विशेष) को अर्पण कर स्मरण करो ॥ ८२ ॥

दुनिया के मैं कुछ नहीं, मेरे दुनिया कात ।
 साहिय दर देखै खड़ा, दुनिया दोज़ख जात ॥८३॥

जैसे संसारके लिये मैं निरर्थक हूँ वैसे ही मेरे लिये संसार भी कात-कयीर यानी राजातुल्य नाचीज़ है । क्योंकि, दर ही से मालिक पड़े देख रहे हैं, दुनियाँ जहन्नुममें जा रही है ॥८३॥

दुनिया सेती दोसती, होय भजन में भंग ।
एका एकी राम सों, कै साधुन के संग ॥८४॥

- दुनियासे सम्बन्ध रखनेमें भजनमें भंग (विघ्न) होता है,
प्रभु से प्रेम तो अकेले या सन्तोंके संगमें होता है ॥ ८४ ॥

दुनियां के धोखै मुआ, चला कुटुंब की कानि ।
तब कुलकी क्या लाज है, जब ले धरा भसानि ॥८५॥

संसार परिवार सब धोखेकी टट्टी है उसकी आड़में चला
बह मरा । होश करो तब कुलको क्या लज्जा रहेगी जब शमशान
घाट पर ला धरेगा ॥ ८५ ॥

कुल खोये कुल जयरै, कुल राखै कुल जाय ।
राम निकुल कुल भेटिया, सब कुल गया विलाय ॥८६॥

सांसारिक मिथ्या कुल खोने हीमें आत्म रूप कुलका उच्चार
होता है और उसकी रक्षामें यह चला जाता है । कुल रहित
आत्माराम कुलको मिलनेसे उसीमें कुल सब लय हो गये ॥८६॥

कुल करनी के कारनै, हंसा गया विगोय ।
तब कुल काको लाजि है, चारि पांव का होय ॥८७॥

मिथ्या कुल आचरणके कारण हंस स्वरूपसे वञ्चित रह
गया । पे हंस ! विचार कर उस वक्त कोन कुलकी लाज रहेगी
जब चौपाया हो नंगे फिरेगा ॥ ८७ ॥

कुल करनी के कारनै, ढिग ही रहिगो राम ।
तब कुल काको लाजि है, (जब) जमकी धूमाधाम ॥८८॥

“ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, याहि अन्देसा मोहि” इत्यादि पे
हंस ! मिथ्या कुलचरणके कारण अति सन्निकट रामस्वरूपसे

विमुख रह गया । विचार कर, जब यमसे काम पड़ेगा तब कौन बुलकी लाज रहेगी ॥ ८८ ॥

कहत सुनत जग जात हैं, विषय न सूझै काल ।
कहैं काबिर सुन प्रानिया, साहिब नाम सम्हाल ॥ ८९ ॥

विषयी जगजीव सब विषय क्या कहते सुनते चले जा रहे हैं, उन्हें मृत्यु नहीं दोषती । कथोर गुरु कहते हैं, ऐ प्राणी । यदि मेरी सुन तो मालिकका नाम ले इसीमें कल्याण है ॥ ८९ ॥

काया मंजन क्या करें, कपड़ा धोयम धोय ।
ऊजल होय न छूटसी, सुख निंदरि नहिं सोय ॥ ९० ॥

यदि हृदयका मैल नहीं गया तो काया, कपड़ा की सफाई व्यर्थ है । इस सफाईसे मृत्युसे नहीं छूट सकता अतः सुख निद्रा मत ले प्रभुको याद कर ॥ ९० ॥

ऊजल पहिने कापड़ा, पान सुपारी खाय ।
कथोर गुरुकी भक्ति विन, बाँधा जमपुर जाय ॥ ९१ ॥

श्वेत वस्त्र पहिरना और पान सुपारी खाना सब कुछ ठीक है, परन्तु सद्गुरुकी भक्ति विना निर्वन्ध न होगा, यमपुर अवश्य जाना पड़ेगा ॥ ९१ ॥

मलमल खासा पहिरते, खाते नागर पान ।
देढ़ा होकर चालते, करते बहुत गुमान ॥ ९२ ॥
महलन माँहीं पौढ़ते, परिमल अंग लगाय ।
ते सपने दीप्ते नहीं, देखत गये यिलाय ॥ ९३ ॥

जो खासा मलमल पहिरते और नागर पान खाते एवं अभिमान वश टेढ़े होकर चलते थे ॥ और सुगन्धि पदार्थोंसे अंग

चर्चित कर महलोंमें लेटते थे घे स्वप्नमें भी नज़र नहीं आते
देखते ही बिला गये ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

जंगल ढेरी राख की, उपरि उपरि हरियाय ।
ते भी होते मानवी, करते रंग रंलियाय ॥ ६४ ॥

जिनके भस्मको ढेरी जंगलमें लगी और ऊपर २ सब्जों
हरिया रही है । घे भी तो मनुष्य हीं थे जो बड़े रास रंग
किया करते थे ॥ ६४ ॥

मेरा संगी कोय नहीं, सबै स्वारथी लोय ।
मन परतीति न ऊपजै, जिय विश्वास न होय ॥ ६५ ॥

मेरा परमार्थी संगी कोई नहीं, सब ही स्वार्थी लोग हैं ।
इसलिये प्रीति पूर्वक प्रतीति उत्पादक कोई विश्वासका पात्र
नहीं होता ॥ ६५ ॥

धलि जो चरता मिरगला, बेधा इक जूँ सौँन ।
हम तो पंथी पंथ सिर, हरा खरेगा कौन ॥ ६६ ॥

उजड़ मैदानमें चरने वाले मृगाओं जय मृत्युरूपी एक धाण
से बेधे (मारे) जाते हैं, तो कही भला हम रास्ता चलने वाले
राही, हरा मैदान कोन चरेगा ? ॥ ६६ ॥

जिसको रहना उत घरा, सो क्यों तोड़े भीत ।
जैसे पर घर पाहुना, रहै उठाये चीत ॥ ६७ ॥

जिसे उस घरमें रहना है वह उससे प्रीति क्यों जोड़ेगा ?
बल्कि वह इस घरसे ऐसे मन मोड़े रहता है जैसे पराय घर से
पाहुना ॥ ६७ ॥

इत पर घर उत है घरा, बनिजन आये हाट ।
करम करीना बेचि के, उठि करि चालो घाट ॥ ६८ ॥

इत-संसार, शरीर पर घर है और उत आत्म स्वरूप निज घर है संसार याज्ञांर में सद्गुरु सीढ़ा करने आये हैं। अब कर्म रूप मसालेको बेचके उठकर अपनी राह लो, विलम्ब मत करो ॥ ६८ ॥

उपों कोरी रेजा बुनै, नीरा आवै छोर।
ऐसा लेखा मीच का, दौरि सकै तो दौर ॥६९॥

जिस प्रकार जोलाहा कपड़ा बुनता है और उसको छोर नज़दीक आती जाती है इसी प्रकार मौत भी कच्छप चालसे आ रही है, ये नर ! दौड़ सके तो दौड़ चल ॥ ६९ ॥

कोठे ऊपर दौरना, सुख निंदरि नहि सोय।
पुनै पाया देहरा, ओछी ठौर न खोय ॥१००॥

ऊपरी मंजिला पर दोड़ना है, क्या सुख सोये मोह खोहमें बड़े पुण्य प्रभावसे नर देह रूप देवालय प्राप्त हुआ है कुमार्गमें मत गमा ॥ १०० ॥

मैं मेरी तू जनि करै, मेरी मूल विनासि।
मेरी पग का पैखड़ा, मेरी गल की फाँसि ॥१०१॥

परिणामी धस्तु विषये 'मैं' 'मेरी' मत कर, यही नाशका हेतु है। 'मेरी' ही को पगकी वेड़ी और गलेकी फाँसरी समझ मैं मैं बड़ी बलाय है, सको तो निकसु भागि।
कथलग राखो रामजी, रुई लपेटी आगि ॥१०२॥

'मैं' 'मैं' यह भारी फन्दा है, यदि इसे तोड़ सके तो भाग निकल उस रुईकी रक्षा प्रभु फहाँतक करेगा जो अग्नि से लपटी है ॥ १०२ ॥

मोर तोर की जेवरी, गल बंधा संसार ।

दास कविरा क्यों बँधै, जाके नाम आधार ॥१०३॥

मोर तोर रूपो रस्तीसे संसारियोंका गला बँधा हुआ है
दे कवीर ! वह दास क्यों बँधेगा जिसे सद्गुरु का नाम
रक्षक है ॥ १०३ ॥

नान्हा कातौ चित्त दे, महँगे मोल बिकाय ।

ग्राहक राजा राम है, और न नीरा जाय ॥१०४॥

चित्त एकाग्र करके अति सूक्ष्म सद्गुरु नाम रूपी सूत का
तो, यह महँगे मूल्यसे बिकेगा, उसका ग्राहक सयका मालिक
राम है और कोई तो उसके पास भी न जायगा ॥ १०४ ॥

तन सराय मन पाहरू, मनसा उतरी आय ।

को काहु का है नहीं, देखा ठोंकि बजाय ॥१०५॥

शरीर सरायमें मन पहरादार है मनोरथ रूप मुसाफिर
डेरा डाला है । भलीमति ठोक बजाकर देख लिया कोई
फिस्ती का नहीं है ॥ १०५ ॥

राम कहेंते खिभ मरै, कुष्ठ होय गलि जाय ।

सूकर है करि औतरे, नाक बूड़ता खाय ॥१०६॥

जो राम कहनेसे खीजता और दुखी होता है वह गलित
कुष्टी हो मत्कर शूकर योनिको प्राप्त होगा और नाक बूड़ा कर
नरकको खायगा ॥ १०६ ॥

पुर पटन काया पुरी, पाँच-चोर दस द्वार ।

जमराजा गढ़ भेलसी, सुमरि लेहु करतार ॥१०७॥

काया गढ़ शहरमें पंच धानेन्द्रियाँ रूपी चोर और दस

इत-संसार, शरीर पर घर है और उत आत्म स्वरूप निज घर है संसार बाज़ार में सद्गुरु सौदा करने आये हैं। अरु कर्म रूप मसालेको बेचके उठकर अपनी राह लो, विलम्ब मत करो ॥ ६८ ॥

उयों कोरी रेजा बुनै, नीरा आवै छोर।
ऐसा लेखा मीच का, दौरि सकै तो दौर ॥६९॥

जिस प्रकार जोलाहा कपड़ा बुनता है और उसका छोर नजदीक आती जाती है इसी प्रकार मौत भी कच्छप चालसे आ रही है, पे नर ! दौड़ सके तो दौड़ चल ॥ ६९ ॥

कोठे ऊपर दौरना, सुख निंदरि नहि सोय।
पुनै पाघा देहरा, ओछी ठौर न खोय ॥१००॥

ऊपरी मंजिला पर दौड़ना है, क्या सुख सोये मोह खोहमें यड़े पुण्य प्रभावसे नर देह रूप देवालय प्राप्त हुआ है कुमार्गमें मत गमा ॥ १०० ॥

मैं मेरी तू जनि करै, मेरी मूल बिनासि।
मेरी पग का पैखड़ा, मेरी गल की फाँसि ॥१०१॥

परिणामी वस्तु विषये 'मैं' 'मेरी' मत कर, यहो नाशका हेतु है। 'मेरी' ही को पगकी घेड़ी और गलेकी फँसरी समझ मैं मैं बड़ी बलाय है, सकोतो निकसु भागि।
कबलग राखो रामजी, रुई लपेटी आगि ॥१०२॥

'मैं' 'मेरी' यह भारो फन्दा है, यदि इसे तोड़ सके तो भाग निकल उस रुईकी रक्षा प्रभु कहाँतक करेगा जो अग्नि से लपटी है ॥ १०२ ॥

मोर तोर की जेवरी, गल बंधा संसार ।

दास कविरा क्यों बँधै, जाके नाम अधार ॥१०३॥

मोर तोर रूपो रस्तीसे संसारियोंका गला बँधा हुआ है
दे कवीर ! वह दास क्यों बँधेगा जिसे सद्गुरु का नाम
रत्नक है ॥ १०३ ॥

नान्हा कातौ चित दे, महँगे मोल बिकाय ।

ग्राहक राजा राम है, और न नीरा जाय ॥१०४॥

चित्त एकाग्र करके अति सूक्ष्म सद्गुरु नाम रूपी-सूत का
तो, यह महँगे मूल्यसे बिकेगा, उसका ग्राहक सबका मालिक
राम है और कोई तो उसके पास भी न जायगा ॥ १०४ ॥

तन सराय मन पाहरू, मनसा उतरी आय ।

फो काहू का है नहीं, देखा ठोंकि बजाय ॥१०५॥

शरीर सरायमें मन पहरादार है मनोरथ रूप मुसाफिर
डेर डाला है । भलीभाँति ठोक बजाकर देख लिया कोई
किसी का नहीं है ॥ १०५ ॥

राम कहते खिन्न मरै, क्रुष्ट होय गलि जाय ।

सूकर है करि औतरे, नाक बूझता खाय ॥१०६॥

जो राम कहनेसे खीजता और दुखो होता है वह गलित
कुप्री हो भरकर सूकर योनिको प्राप्त होगा और नाक बूझ कर
भरकको खायगा ॥ १०६ ॥

पुर पटन काया पुरी, पाँच-चौर दस द्वार ।

जमराजा गढ़ भेलसी, सुमरि लेहु करतार ॥१०७॥

काया गढ़ शहरमें पंच ज्ञानेन्द्रियाँ रूपी चोर और दश

इन्द्रियाँ रूप दरवाजे गुले हैं । मृत्युराज गढ़ पर चढ़ाई करेगा ।
अतएव प्रभुका नाम सुमर ले ॥ १०७ ॥

राज द्वारे बाँधिया, मूढ़ी धुनै गयंद ।
मनुष्य जनम कय पायहुँ, कय भजिहुँ गोविंद ॥ १०८ ॥

राजद्वारे बाँधा हुआ हस्ति मानो शिर धुन कर कह रहा है
कि कय नर जन्म प्राप्त होगा और कय प्रभुको भजूँगा ॥ १०८ ॥
आये हैं ते जायँगे, राजा रंक फकीर ।
एक सिंहासन चढ़िचले, (एक) बाँधे जात जँजीर ॥ १०९ ॥

आने वालेको जाना जरूर है चाहे राजा या रंक, फकीर
ही क्यों न हो । किन्तु जानेमें गूढ़ रहस्य तो यह है कि एक
सिंहासन बैठके ओर एक जँजीर पहिरके जाता है ॥ १०९ ॥

या मन गहि जो थिर रहै, गहिरी धूनी गाढ़ि ।
चलती बिरियाँ उठिचला, हस्ती घोड़ा छाँड़ि ॥ ११० ॥

इस मनको पकड़के गहरी धुनी जमा दे ओर स्थिर हो
रही । प्राणान्तमें तो हाथी, घोड़ा सब ही को छोड़कर चल ही
देना पड़ता है ॥ ११० ॥

तू मति जानै बावरे, मेरा है सब कोय ।
पिंड प्राण सों बाँधि रहा, सो नहि अपना होय ॥ १११ ॥

ये बावरे ! तू किसीको भी अपना मत समझ । जिस प्राण
से पिंड बन्धाया है वह भी तो अपना नहीं होता ॥ १११ ॥

दीन गँवायो दूनि सँग, दुनी न चाली साथ ।
पाँच कुल्हाड़ी मारिया, मूरख अपने हाथ ॥ ११२ ॥

जिन संसारियोंके संग अपना अमूल्य समय गमाया वे भी तो साथ नहीं चले । ये मूर्ख ! तुने अपने हाथ पाँवमें कुल्हाड़ी मार लिया ॥ ११२ ॥

मैं भौंरा तुहि बरजिया, वन वन वासन लेय ।
अटकेगा कहूँ खेल सों, तड़प तड़प जिय देय ॥ ११३ ॥

ये मन भौंरा ! मैंने मना किया कि इन्द्रियरूप वन २ को विषयरूप वासना मत ले, कहीं किसो विकट वेली (नारी) के पाले पड़ेगा तो तड़प २ जान गमायगा ॥ ११३ ॥

एक सीस का मानवा, करता बहुतक हीस ।
लंकापति रावन गया, बीस भुजा दससीस ॥ ११४ ॥

एक शीशका मनुष्य बिना विचारे मायिक पदार्थोंको अधिक चाह करता है । यह नहीं देखता कि दश शीश और बीस भुजा-वाला लंकेश्वर तो योंहि हाथ डोलाते चल धरा, मैं क्या ले सकता ॥ ११४ ॥

कालचक्र चक्की चलै, बहुत दिवस औरात ।
सगुन अगुन दोय पाटला, तामें जीव पिसात ॥ ११५ ॥
राम भजो तो अय भजो, बहोरि भजोगे कब्य ।
हरिया हरिया रुखड़े, इंधन होगये सब्य ॥ ११६ ॥

निर्गुण सगुणरूपी दो पाटवाली कालचक्रको चक्की चढ़े वेगसे अहोरात्र घूम रही है उसीमें गुरु सत्संग विमुख जीव सब पिसा रहे हैं ॥ अतः यदि उससे बचना चाहते हो तो सद्गुरुके शरणागत हो रामको अमो भजो फिर येसा अवसर नहीं मिलेगा, ध्यान रखो हरे वृक्ष भी सब जलावन होगये ॥

भय विनु भावन ऊपजै, भय विनु होय न प्रीति।
जब हिरदे से भै गया, मिटी सकल रसरीति ॥११७॥
भय से भक्ति करै सचै, भय से पूजा होय।
भय पारस है जीव को, निरभय होय न कोय ॥११८॥

भय विना श्रद्धा, और प्रेम नहीं होता, हृदयमें भय न रहनेसे भजन, प्रेम और गुरु शिष्यको मर्यादा नहीं रहती ॥ भयहीसे भक्ति और पूजा सच करते हैं। लोहरूप जीवको स्वर्ण बनानेमें भय पारसरूप है, न तो कोई निर्भय है न निर्भयसे कुछ होता ही है ॥ ११७ ॥ ११८ ॥

डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार।
डरता रहै सो ऊयरै, गाफिल खावै मार ॥११९॥
खलक मिला खाली हुआ, बहुत किया घकवाद।
धाँझ हिलावै पालना, तामें कौन सवाद ॥१२०॥

डरही सच कुछ है, डरसे उद्धार होता है और गाफिल होता खाता है ॥ निर्भय लोग मिलने पर सार विना खाली घकवाद करते हैं। कहो! यदि घन्घ्या पालना भी डोलाये तो भी उसमें उसे क्या स्वाद मिलेगा? ॥ ११९ ॥ १२० ॥

यह बिरियाँ तो फिरि नहि, मन में देखु विचार।
आया लाभहि कारनै, जनम जुआ मति हार ॥१२१॥

मनमें अच्छी तरह विचार देखो फिर यह अवसर नहीं मिलेगा। मुक्ति लाभके लिये ही नरजन्म है, इस दावको जीतो हारो मत ॥ १२१ ॥

बैल गढ़न्ता नर गढ़ा, चूका सींग न पूँछ ।
एकहि गुरु के नाम बिनु, धिक् दाढ़ी धिक् मूँछ ॥१२२॥

बिधाताने यद्यपि स्वरूप ज्ञानशून्य नरको सब साज पशुका
घनाया तथापि सींग, पुच्छ भूल गया । सद्गुरु-नाम बिना
पुष्पका चिन्ह उस दाढ़ी, मुच्छको धिक्कार है ॥ १२२ ॥

यह मन फूला विषय बन, तहाँ न लावो चीत ।
सागर क्यों ना उड़ि चली, सुनी बैन मन मीत ॥१२३॥
कहँ कबीर पुकारि के, चेतत नाहीं कोय ।
अबकी धिरियाँ चेतिहै, सो साहबका होय ॥१२४॥

दे मित्र ! यह मन भँवर विषयारण्य में फूला फिरता है
यहाँ चित्त मत लाव किन्तु मेरो यात सुन, उड़कर सद्गुरु
सिन्धुकी शरण क्यों न लेता ॥ स्वयं कोई नहीं चेतता कबीर
गुरु पुकार कर कहते हैं । इस वक्त जो चेतेंगा वही प्रभुका
प्यारा होगा ॥ १२३ ॥ १२४ ॥

झूठा सब संसार है, कोउ न अपना मीत ।
रामनाम को जानि ले, बलै सो भौजल जीत ॥१२५॥
एकदिन ऐसा होयगा, कोय काहु का नाँहि ।
घर की नारी को कहै, तन की नारी जाँहि ॥१२६॥

संसार ओर इसके सम्बन्धी सब भूटे हैं, अपना हित कर
कोई भी नहीं । संसार सागरको वही तरेगा जो रामका यथार्थ
नाम जान लेगा ॥ एक दिन तो ऐसा आयगा कि, कोई न
किसी का होगा । घरकी नारीको क्या क्या तनकी नाही भी
अलग हो जायगी ॥ १२५ ॥ १२६ ॥

आठ प्रहर यौंहो गया, माया मोह जंजाल ।

रामनाम हिरदे नहीं, जीत लिया जमकाल ॥१२७॥

आठों पहर यौंहो माया मोहकी उलमनमें चला गया ।
रामका नाम हृदय नहीं आया नर जन्मकी घाजी मृत्युने
जीत ली ॥ १२७ ॥

मंदिर माँही भलकती, दीवाकी सी ज्योति ।

हंस घटाऊ चलिगया, काढ़ी घरकी छोति ॥१२८॥

चैतन्य देवकी ज्योति देह देवालयमें दीपककी तरह चमक
रही थी । यही हंस मुसाफिर जग उड़ चला, तब लोग घटकी
सूतक निकालने लगे ॥ १२८ ॥

धारी धारी आपने, चले पियारे मीत ।

तेरी धारी जीयरा, नियरै आवै नीत ॥१२९॥

शेष नागके सहस फन, फन फन जिभ्या दोय ।

नर के एकै जीभ है, रहै ताहि में सोय ॥१३०॥

लोग अपनी २ पारोसे पयान कर रहे हैं । ये प्रिय मित्र !
तेरी भी पारी तो प्रति दिन नजदीक ही आ रही है ॥ प्रत्येक
फनमें दो २ जिह्वा वाला शेषनाग भी दो हजार जिह्वाओंसे
सचेत हो प्रभुका भजन करता है, क्या आश्चर्य ! मात्र एक
जिह्वा है तो भी नर जीव प्रभुसे विमुख हो गफलत में पड़ा है ॥

परदै रहती पदमिनी, करती कुलकी कान ।

छड़ी जु पहुँची कालकी, छोड भई मैदान ॥१३१॥

जो कुलवन्ती कुलकानिके मारे पड़देमें रहती है कालके
साँटा पहुँचने पर वह भी पड़देसे अलग हो मैदान में आ
जाती ॥ १३१ ॥

मछरी यह छोड़ी नहीं, धीमर तेरो काल ।

जिहिजिहि डाबरघरकरो, तहँतहँ मेलें जाल ॥१३२॥

ये मछली ! तेरा काल धीमर है तू इस असार संसार रूप
डाबरको क्यों नहीं छोड़तो ? जहाँ २ (जिस २ योनिमें) तू
जायगी वहाँ २ ही यह काल जाल डालेगा ॥ १३२ ॥

हे मतिहीनी माछरी, राखि न सकी शरीर ।

सो सरोवर सेवा नहीं, जाल काल नहिं कीर ॥१३३॥

ये समझहोन मछली ! तूने शरीर रक्षाका हाल नहीं जाना
क्योंकि उस गुरुचरण रूप सरोवर का सेवन नहीं किया जहाँ
धीमर 'जालका जाल नहीं पहुँचता ॥ १३३ ॥

हे मतिहीनी माछरी, छीलर माँड़ी आलि ।

डाबरियाँ छूटै नहीं, सकै तू समुंदसँ भाल ॥१३४॥

मछली फिरि फिरि बाहुरी, ताकि समुंदर तीर ।

दरिया भीतर घर किया, कहा करेगा कीर ॥१३५॥

ये विवेक शून्य मछली ! तूने जो तुच्छ जलाशय को विहार
स्थान बनाया है, वह भी तेरे से नहीं छूटता, यदि छोड़ सके
तो छोड़ और शीघ्र सद्गुरु समुद्र को शरण ले ॥ क्योंकि
जिसने संसार छीलर से उलट कर सद्गुरु-शरण सागर के
किनारा को और दृष्टि करो और स्वरूप सिन्धु में स्थिति कर
ली है उसे धीमर भी क्या करेगा ? ॥ १३४ ॥ १३५ ॥

सुमिरन का संसै रहा, पछितावा मन माँहि ।

कहँ कबीरा राम रस, सघरा पीया नाँहि ॥१३६॥

विषयवासना उरभिकर, जनम गँवाया बाद ।

अब पछितावा क्या करै, निज करनी कर याद ॥१३७॥

कथार गुरु कहते हैं कि सुमिरन विषये जिसको भ्रम रहा उससे सम्पूर्ण आरामप्रद रामरस नहीं पान किया गया अतः मनमें पड़ताया रह गया ॥ और विषय वासना की उलझन में पड़े नर जन्म व्यर्थ हो गया दिया । अब उसके लिये क्या पश्चात्ताप करते हो, अपने कर्त्तव्य को याद करो या पूर्वकृत कर्म को स्मरण कर पड़ताना फ़िजूल है, सुधार का मार्ग हूँ दो ॥ १३६ ॥ १३७ ॥

एक बुन्द ते सय किया, नर नारी का नाम ।
सो तू अन्तर खोजिले, सकल बियापकराम ॥१३८॥

नर नारी के नाम रूप सयकी रचना एक बुन्द से हुई है, उसी सयके अन्तर निरन्तर रमने वाले राम को तू खोज ले ॥

एक बुन्द ते सय किया, यह देह का विस्तार ।
सो तू क्यों बीसारिया, अंधा मूढ़ गँवार ॥१३९॥
सय घट भीतर राम है, ऐसा आप सुजान ।
आप आप से याँधिया, आपै भया अजान ॥१४०॥

जिसने एक बुन्द से सम्पूर्ण इस शरीर का विस्तार किया है । पे गँवार ! उसे मत विस्तार ॥ प्रत्येक घट के अन्दर राम है ऐसा अपने आप को निश्चय कर, अपने अज्ञान से तू आप घन्वाया है ॥ १३९ ॥ १४० ॥

पाँच धातु का पिँजरा, सो तो अपना नाँहि ।
अपना पिँजर तहँ बसे, अगम अगोचर माँहि ॥१४१॥

जो पाँच तत्त्व का पिँजरा दोसता है वह अपना नहीं है, अपना पिँजर (स्वरूप) वहाँ है जहाँ बाह्य पंच इन्द्रियों को गम नहीं है ॥ १४१ ॥

सगा हमारा रामजी, सहोदर है पुनि राम ।
और सगा सब सगमगा, कोई न आवै काम ॥१४२॥
चले गये सो ना मिले, किसको पूछूँ बात ।
मात पिता सुत बान्धवा, भूटा सब संघात ॥१४३॥

यस । हमारे सहायक सगा, सहोदर केवल एक राम ही हैं और सब राहयाट के बेकाम हैं ॥ गये सो आके मिले नहीं बात किससे पूछी जाये माता पिता और पुत्र आदि का सम्यन्ध सब भूटा है ॥ १४२ ॥ १४३ ॥

राम बिसारो बावरा, अचरज कीन्ही येह ।
धन जोयन चल जायगा, अंत होयगी खेह ॥१४४॥
मनुस जन्म तोकूँ दियो, भजिवे को हरिनाम ।
कहै कबिर चेत्यो नहीं, लागो औरहि काम ॥१४५॥

ये बावरे ! धन, धौधन के अभिमान में तूने अपने राम को भुलाया यह बड़ा दुःख किया, यह सब तो योंही अन्त में खाक हो जायँगी ॥ प्रभु-नाम भजने के लिये मनुष्य जन्म तुम्हें दिया गया था, किन्तु उसका चिन्तन छोड़ तू तो और ही काम में लग गया ॥ १४४ ॥ १४५ ॥

कबीर केवल नाम की, जबलगि दीपक वाति ।
तेल घटा जाती बूझी, तब सोवे दिन राति ॥१४६॥

ये कबीर ! नरदेह रूपी दीपक में केवल प्रभु नाम की वाती जब तक जल रही है तबही तक उजाला है नहीं तो आयुरूपी तेल घटने पर वाती बूझ जायगी और दिन रात अन्धेरे (पशु-योनि) में सोना होगा ॥ १४६ ॥

जो तू परा है फंद में, निकसेगा कब अंध ।

माया मद तोक्कू चढ़ा, मत भूले मति मंद ॥१४७॥

ऐ श्रव्य ! तू माया फन्द से कब निकलेगा । ऐ मतिमन्द !
तुझे माया का मद चढ़ा है भूल मत होश कर ॥ १४७ ॥

कबीर काया पाहुनी, हंस घटाऊ माँहि ।

ना जानूँ कब जायगी, मोहि भरोसा नाँहि ॥१४८॥

हंस अतिथि के सत्कारार्थ काया पहुनई का स्थान है, यह
भी मालूम नहीं इसका कब वियोग होगा क्योंकि इसे रहने का
भरोसा मुझे बिल्कुल नहीं है ॥ १४८ ॥

दरद न लेवै जाति को, मुआ न राखे कोय ।

सगा उसीको कीजिये, (जो) नेह नियाहू होय ॥१४९॥

न दुःख जाने वाला का कोई लेता है न मुर्दे को कोई रखता
है । इस लिये उसी से नेह जोड़ो जो अन्त तक निवाहै ॥१४९॥

जिन घर नौबत वाजती, होत छतीसों राग ।

सो घर भी खाली पड़े, पैठन लागे काग ॥१५०॥

क्या करिये क्या जोड़िये, थोड़े जीवन काज ।

छाँडि छाँडि सब जात हैं, देह गेह धन राज ॥१५१॥

जिस दरबार (देह) में नौबत वाजती थीं और छे राग
छतीसों रागिनी होती थीं वे घर भी खाली पड़ गये और कावे
बैठने लगे ॥ अतः थोड़े जीवनके वास्ते क्या करना ? क्या
जोड़ना ? सब ही तो देह, गेह, धन राज आदि छोड़ २ जा
रहे हैं ॥ १५० ॥ १५१ ॥

जागो लोको मत सुचो; नाकरुनिंदसे प्यार।

जैसा सपना रैन का, ऐसा यह संसार ॥१५२॥

ये लोगों ! जागो नींदसे प्यार कर सोचो मत, यह संसार
रैनका स्वप्ना सा है विचार दृष्टि से देख लो ॥ १५२ ॥

सब कोई मरि जात है, काल कालकी फाँस।

राम नाम पुकारता, फोड़क उपरा दाँस ॥१५३॥

● 'आज नहीं काल करने' इस कालकी फाँसीमें सब कोई
मरे जाते हैं। इस फाँससे तो कोई एक दास हो राम नामको
पुकारसे उबरता है ॥ १५३ ॥

एक बुंद के कारनै, रोता सब संसार।

(अ,नेक बुंद खाली गये, तिनका नहीं विचार ॥१५४॥

अज्ञानी लोग एक बुन्दके रचित इस शरीरके मोहमें पड़के
रोता फिरता है। अनेकों बुन्द व्यर्थ गये उसका कुछ भी विचार
नहीं करता ॥ १५४ ॥

मरूँ मरूँ सबको(इ) कहै, मेरी मरै धलाय।

मरना था सो मरि चुका, अब को मरनै जाय ॥१५५॥

'मरूँगा मर जाऊँगा' ऐसा सब कोई कहता है किन्तु मेरी
धलाय मरे। मरने वाला तो मरी चुका अब उसके पीछे कौन
मरने जाय ॥ १५५ ॥

मन सूआ माया मुई, संशय मुआ शरीर।

अचिनाशी जो ना मरे, तो क्यों मरे कबीर ॥१५६॥

मन, माया मर गयी, शरीरका संशय भी जाता रहा अचि-
नाशी पुण्य तो मरता ही नहीं फिर करीर मरनेसे क्यों डरे ? ॥

नर नारायन रूप है, तू मति जानै देह ।
जो समझे तो समझ ले, खलक पलकमें खेह ॥१५७॥

ऐ नर ! तू साक्षात् परमेश्वर रूप है, अपने को देह मत समझ । होश कर जो तुझे जानना है तो जानदार सद्गुरु को शरण ले और समझ, संसारको आशा मत कर पल भरमें लाक होने वाला है ॥ १५७ ॥

अर्ध कपाले भूलता, सो दिन करले याद ।
जठरा सेती राखिया, नाँहि पुरुष कर याद ॥१५८॥

उस दिनको याद कर जिस दिन माताकी जठर ज्वाला में ऊर्ध्व मुप्त भूलता था होशकर उससे रक्षा करने वालेको व्यर्थ मत समझ ॥ १५८ ॥

आहिरन की चोरी करै, करै सूइ का दान ।
ऊँचा चढ़ि कर देखता, कोतिक दूर विमान ॥१५९॥

कहो ! नेहायकी चोरी कहों ? और कहों सुई का दान ? फिर भी पड़े हौसला से ऊँचा चढ़के देखता है स्वर्गका विमान कितनी दूरी पर है ॥ १५९ ॥

आँखि न देखे धावरा, शब्द सुनै नहि कान ।
शिरके केस उजल भये, अथहूँ निपट अजान ॥१६०॥
क्यों खोवै नरतन वृथा, परि विषयन के साथ ।
पाँव कुल्हाड़ी मारही, मूरख अपने हाथ ॥१६१॥

दिवाना संसार, शरीरको स्थिति न स्वयं आँखसे देखता है न कानसे गुप्त मुख शब्द ही सुनता है, यहाँ तक कि शिरके

वाल श्वेत हो गये तो भी अभी तक निरा मूर्ख ही है ॥ पे मूर्ख !
क्यों विषयोंके साथ नरतन ध्यर्थमें खोता है ? नादान अपने
हाथ अपना गला घोटता है ॥ १६० ॥ १६१ ॥

चेत सवेरे यावरे, फिर पाछे पछताय ।
तुम्हको जाना दूर है, कहैं कबीर जगाय ॥ १६२ ॥
सूरख शब्द न मानई, धर्म न सुनै विचार ।
सत्य शब्द नहि खोजई, जावै जम के डार ॥ १६३ ॥

पे दियाने ! नर देहमें शीघ्रचेत ले नहीं तो पीछे पछतायगा ।
तुम्हें दूर जाना है, कबीर गुरु जगा कर कह रहे हैं ॥ तो भी
मूर्ख धर्म, विचारका शब्द न सुनता न मानता है । सार शब्द
न खोजकर मृत्युके मुखमें जाता है ॥ १६२ ॥ १६३ ॥

राजपाट धन पायकर, क्यों करता अभिमान ।
पाड़ोसी की जो दशा, भइ सो अपनी जान ॥ १६४ ॥

कृष्ण भंगुर राजपाट धन पाके गर्व क्यों करता है ? पड़ोसी
की दशा नहीं देखता ? वैसीही अपनी क्यों न समझता ? ॥ १६४ ॥

यह नर गर्व भुलाइया, देखी माया भौल ।
कहैं कबीर अब चेतहू, सुमिरि पाछलो कौल ॥ १६५ ॥

सद्गुरु शरण बिना यह नर जीव मिथ्या माया मदमें पड़के
निज स्वरूपको भूल गया इसीलिये मायाकी भ्रमदृष्टि इसे देखती
पड़ी । कबीर गुरु कहते हैं अपनी पूर्व प्रतिज्ञाको यादकर अब
चेतो ॥ 'अजहुँ लेऊँ छुड़ाव कालसे जो करे सुरति सँवारी'
इत्यादि बीजक ॥ १६५ ॥

समुभाये समझे नहीं, धरे बहुत अभिमान ।

गुरुका शब्द उछेद के, कहत सकल हम जान ॥ १६६ ॥

समझाने पर भी नहीं समझता, गुरुके शब्दको तिरस्कार
कर सकल शाताका अभिमान करता है ॥ १६६ ॥

ज्ञानी होय सो मानही, ब्रह्म शब्द हमार ।

कहैं काविर सो पाँचिहै, और सकल जम धार ॥ १६७ ॥

जो तत्त्वज्ञानी होंगे वेही हमारे सार शब्दको समझे और
मानेंगे । कबीर गुरु कहते हैं, वही सृष्टिसे भी बचेंगे और सब
मृत्यु-मुखमें जायेंगे ॥ १६७ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
चिंतायनी को अंग समाप्त ॥ १७ ॥

अथ उपदेशको अंग ॥१८॥

जीव दया चित्त राखि के, साखी कहँ कपीर ।
 भौसागर के जीव को, आनि लगावै तीर ॥१॥
 अन्तर याहि विचारिया, साखी कहो कपीर ।
 भौसागर में जीव है, सुनि के लागे तीर ॥२॥

जीव दया अर्थात् उस सर्व श्रेष्ठ अहिंसा धर्मको हृदयमें धारण कर कपीर गुरु साक्षी स्वरूपका उपदेश दिये व देते हैं जो भवसिन्धुके जीवोंको अवश्य किनारे लगा दिया व देता है । अन्तः सुख प्रत्यक् चेतनाधिगमके लियेही यह मनमें सोचा और साखी कही कि जिसके श्रवणसे भवसागरके जीव सय पार हो जायें ॥ १ ॥ २ ॥

काल काल तत्काल है, बुरा न करिये कोय ।
 अनबोवै लुनता नहीं, बोवै लुनता होय ॥ ३ ॥
 काल काम तत्काल है, बुरा न कीजै कोय ।
 भले भलाई पै लहै, बुरे बुराई होय ॥ ४ ॥

मृत्यु हरवक्त उपस्थित है, कोई अनिष्ट मत करो बिना बीज डाले कोई भी नहीं काटता जो बोता वही काटता है ॥ ध्यान रखो भले कर्तव्यका फल भलाई (सुख) और बुरेकी बुराई होती है ॥ ३ ॥ ४ ॥

जो तोको काँटा चुवै, ताको वो तू फूल ।
 तोहि फूल को फूल है, वाको है तिरसूल ॥५॥

यद्यपि कोई तेरा अहित करे तो भी उसके लिये तुम सदा
हितही करो इस बात पर ध्यान रखो, परिणाममें यह तुम्हारे
लिये हितकर होगा और उसे अनिष्ट ॥ ५ ॥

दुरयल को न सताइये, जाकी मोटी शाय ।
घिना जीवकी साँस से, लोह भस्म है जाय ॥६॥
कबीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोय ।
आप ठगे सुख ऊपजै, और ठगे दुःख होय ॥७॥

उस दुखीको हर्षित न सताओ जो दुःखोंके कारण दीर्घ
श्यास ले रहा है । ध्यान रखो ! निर्जीव भार्याकी फूँकसे
लोहा भस्म हो जाता है ॥ भले अपने ठगाओ किन्तु किसी दल,
यहानेसे दूसरोंको कदापि न ठगो अपने ठगानेसे सुख और
दूसरोंके ठगनेसे सन्ताप उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥ ७ ॥

या दुनिया में आय के, छाँड़ि देय तू ऐंठ ।
लेना है सो लेय ले, ऊठि जात है पैठ ॥८॥
खाय पकाय लुटाय ले, यह मनुष्यामिजमान ।
लेना है सो लेय ले, यही गोप मैदान ॥९॥

नर तन पाके तू कल्याणकारी विचारकर, धन कुलादिकी
मिथ्या अक्रढ़ छोड़ दे । सत्संग बाज़ार उठी जाती है लेने योग्य
सौदा शीघ्र ले ले ॥ नर तनमें मन मिजमानको खा खिलाके
सत्कार कर ले, कोन जाने ! सत्संग मैदानमें यह नर तन गेंद
फिर हाथ आय या नहीं, अतः लेने योग्य शीघ्र ले ॥ ८ ॥ ९ ॥

खाय पकाय लुटाय के, करि ले अपना काम ।
चलती विरिया रे नरा, संग न चलै छदाम ॥१०॥

लेना होय सो जल्द ले, कही सुनी मति मान ।
कही सुनी जुगजुग चली, आवा गवन बँधान ॥११॥

ऐ नर ! धन है तो खाओ खिलाओ, भूँसे नंगेको दत्त करो
यही अपने धनका उपयोग है ध्यान रखो चलते समय संगमें
हुकड़ा भी नहीं जानेका ॥ जन्म भरख मिटनेका ही कार्य करो
कही सुनी किसीकी मत मानो, यह युगौयुगकी क्या है इससे
आयागमन नहीं छुटता ॥ १० ॥ ११ ॥

सत ही में सत घाँटई, रोटी में ते दूक ।
कहैं कबीर ता दास को, कबहु न आवै चूक ॥१२॥
देह धरे का गुन यही, देह देह कुछ देह ।
बहुरि न देही पाहये, अयकी देह सुदेह ॥१३॥

यथा शक्ति जो सत्तु या आटामेंसे सत्तु घ आटा ओर रोटीमेंसे
हुकड़ाको विभाग कर अतिथि सत्कार करता है । कबीर गुरु
कहते हैं यह सेवक कमी न भूल खाता ॥ भूँसे नंगेको कुछ
देना, यह नरतन धारीका शुभगुण है । क्योंकि वर्तमानका यह
सुन्दर शरीर बार बार नहीं मिलता ॥ १२ ॥ १३ ॥

कहैं कबीर पुकारि कै, दो बातें लिखि लेय ।
कै साहिय की घंदगी, भूखों को कुछ देय ॥१४॥
कहैं कबीरा देय तूँ, जब लग तेरी देह ।
देह खेह है जायगी, (फिर) कौन कहेगा देह ॥१५॥
देह खेह है जायगी, (फिर) कौन कहेगा देह ।
निश्चय कर उपकार ही, जीवन का फल येह ॥१६॥

कबीर गुरु पुकार कर कहते हैं, मालिकका नाम और

भूखोंको कुछ दान, इन दो बातोंको गिला लेख मान ॥ जय तक तेरा शरीर साबित है तब तक कुछ दे और नाम ले, देह खेह होने पर फिर कोई न देनेको कहेगा ? ॥ अन्तः जीवन पर्यन्त उपकार कर यही जीवनका निश्चय फल है ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥

हाड़ बड़ा हरि भजन करि, द्रव्य बड़ा कष्ट देह ।
अकल बढ़ी उपकार करि, जीवन का फल येह ॥ १७ ॥
गँठ होय सो हाथ कर, हाथ होय सो देह ।
आगे हाट न धानिया, लेना है सो लेह ॥ १८ ॥

तन, मन बुरस्त है तो प्रमुखा नाम ले और धन बहुत है तो भूखोंको दान दे । एवं श्रेष्ठ ज्ञानसे अज्ञानियोंको उपकार कर यही नरजीवनका उत्तम फल है ॥ गँठोंका हाथमें ले और हाथका दे दे । इससे आगे न धाजार है न धनिया । यह लेना है सो ले ले ॥ १७ ॥ १८ ॥

यहाँ विसाहन करि चलो, आगे विसनी बाट ।
स्वर्ग विसाहन ना मिले, ना धनिया ना हाट ॥ १९ ॥

सोदा (ज्ञान) यहाँ (सत्संग) से खरोद कर चलो, आगे विरुद्ध मार्ग है । स्वर्गमें खरोदनेको नहीं मिलता क्योंकि वहाँ धनियाँ, दुकान नहीं है ॥ १९ ॥

धर्म किये धन ना घटे, नदी न घटै नीर ।
अपनी आँखों देख लो, यों कधि कहैं कबीर ॥ २० ॥

कबीर गुरु कहते हैं, प्रवाही नदीके जलके समान धर्म कार्यमें धन खर्चनेसे कमी नहीं घटता, न विश्वास होय तो करके अपनी आँखोंसे देख लो ॥ २० ॥

कबीर यह तन जात है, सको तो राखु बहोर ।

खाली हाथों वह गये, जिनके लाख करोर ॥२१॥

ऐ कबीर ! यह तन धनव्यर्थमें जा रहा है । यदि शक्ति है तो उपकारार्थ लौटाओ और धर्ममें लगावो । वे लज और करोड़ पति भी छूछे हाथे गये जिनके लाख, करोड़का अभिमान था ॥२१॥

स्वामी है संग्रह करै, दूजै दिन का नीर ।

तैरै न तारै औरं को, यों कथि कहैं कबीर ॥२२॥

आश्रितोंको दुखी कर दूसरे दिनका जल संग्रह भी जो स्वामी होके करता है । कबीर गुरु कहते हैं वह न स्वयं संसृ-
तिको तरता न औरोंको तार सकता है । अथवा चिरत्नोंके लिये आत्म चिन्तनके अतिरिक्त जल संग्रहको भी मोक्षमें बाधक बतलाते हैं ॥ २२ ॥

या दुनिया दो रोज की, मत कर यासैं हेत ।

गुरु चरनन चित लाइये, जो पूरन सुख देत ॥२३॥

यह दुनिया दो दिनकी है इसमें आसक्ति मत बढ़ाओ पूर्ण सुखकारी गुरु चरण है उसीमें चित्त लगाओ ॥ २३ ॥

हस्ती चढ़िये ज्ञान का, सहज दुलीचा डार ।

स्वान रूप संसार है, मुंकरन दे भूक मार ॥२४॥

कबीर काहे को डरै, सिर पर सिरजनहार ।

हस्ती चढ़ि डुरिये नहीं, कूकर भुसै हजार ॥२५॥

सहजावस्थारूपी कालीन डालकर ज्ञान हस्ती पर ग्रासूढ़

१—“दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्त्व दर्शनम् ।

दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना ॥” इत्यादि

हो जावो और श्वानरूप संसारको भूक मारकर भूँकने दो पे
 कबीर ! क्यों डरते हो ? मालिक रहक हैं । धानहस्ता अरुढ़
 होके छिपो मत भले हजारों कुत्ते भूँके, भूँकने दो ॥२४॥२५॥
 ऐसी यानी बोलिये, मन का आपा खोय ।
 औरन को सीतल करै, आपुहि सीतल होय ॥२६॥
 जग में बैरी कोय नहिं, जो मन सीतल होय ।
 या आपा को डारि दे, दया करै सय कोय ॥२७॥

ऐसा निरभिमान, स्व, पर शान्तिप्रद वचन बोलो । जिससे
 मनका अभिमान दूर हो जाय ॥ मन शान्त होने पर संसारमें
 बैरी कोई नहीं रहता । अकड़ छोड़ दो सबहो दयाकरेंगे २६-२७
 कहते को कहि जान दे, गुरु की सिख तूँ लेय ।
 साकट जन औ स्वानको, फेर जवाय न देय ॥२८॥

गुरु भला कहनेवालेको कहने दे तूँ गुरुको शिखा ग्रहण
 कर । निगुरा और कुत्तेको उलट जवाय देना अच्छा नहीं है २८
 कबीर तहाँ न जाइये, जहाँ जो कुल को हेत ।
 साधुपनो जानै नहीं, नाम बाप को लेत ॥२९॥
 कबीर तहाँ न जाइये, जहाँ सिद्ध को गाँव ।
 स्वामी कहै न बैठना, फिर फिर पूछै नाँव ॥३०॥

कुल सम्बन्धों स्थान पर मत जावो । पूर्व सम्बन्धोंके कारण
 वे सन्तका रहस्य नहीं जानते केवल बापका नाम लेते हैं ॥
 और सिद्धोंके यहाँ भी यही दशा है स्वामी, सत्कार बिना नाम
 पूछा करेंगे ॥ २९ ॥ ३० ॥

अर्थात्—विषयका त्याग, तत्त्व दर्शन और सहजावस्था यानी स्वरूप
 निष्ठा सद्गुरुकी कृपा बिना दुष्प्राप्य है ।

इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले सकल रस रीति ।
कहैं कविर तहाँ जाइये, यह संतन की प्रीति ॥३१॥

जहाँ इष्ट और मन एवं भजनका रस रीति सब मिले वहाँ
सत्संगके लिये अवश्य जाना चाहिये यही सन्तोंकी प्रीति है ॥३१॥

कवीर संगी साधु का, दल आया भरपूर ।
इंद्रिज को तब बाँधिया, या तन कीया धूर ॥३२॥

ये कवीर ! सन्तोंके साथी विवेक, वैराग्य, शम दम आदि हैं
इन्हींसे काम क्रोधादि फौजोंके आने पर इन्द्रियोंको दमन कर
शरीरको धूरमें मिलाते हैं ॥ ३२ ॥

आघत गारी एक है, उलटत होय अनेक ।
कहैं कविर नहि उलटिये, वही एक ही एक ॥३३॥
गारी मोटा ज्ञान, जो रंधक उरमें जरै ।
कोटि सँवारै काम, बैरि उलटि पाँयन परै ॥३४॥
कोटि सँवारै काम, बैरि उलटि पाँयन परै ।
गारी सों क्या हानि, हिरदै जु यह ज्ञान धरै ॥३५॥

प्रथम कोई गाली एक ही देता है किन्तु प्रत्युत्तरसे वही
एक अनेक हो जाते हैं कवीर गुरु कहते हैं जवाब मत दो एक
की एक ही रहेगी ॥ समझो तो गारी भारी ज्ञान है यदि किञ्चित्
भी हृदयमें शमन हो तो वह अनेकों कार्यको सिद्ध करता और
शत्रु तो उसके चरणोंका दास बन जाता है ॥ यदि गारिसे हानि
लाभकी ऐसी समझ हृदयमें हो तो गारीसे हानि ही क्या है ॥

गारी ही से उपजै, कलह कष्ट औ मीच ।
हारि चलै सो सन्त है, लागि भरै सो नीच ॥३६॥

हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार ।
हारा तो हरि सों मिले, जीता जम के द्वार ॥३७॥

गाली हो कलह, फ्लेश और मृत्युका कारण है । इससे हार कर अलग होता यही सन्त और मर मिटने वाला अधम है ॥ हरिजन हारे हो भले हैं संसारको जीतने दो । हारे हरि सों मिलते और विजयी उसके द्वार जाते हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

जैसा घट तैसा मत्ता, घट घट और सुभाच ।
जा घट हारन जीत है, ता घट ब्रह्म समाच ॥३८॥

‘सत्त्वानुरूपा’ इत्यादि वचन के अनुसार अन्तःकरण के समान ही ज्ञान होता है । यह अनेक होनेसे सुभाच (समस्त प्रकृति) भी अनेक है । हार, जीत रहित अन्तःकरणमें निर्दोष ब्रह्म ज्ञानका प्रवेश होता है ॥ ३८ ॥

जैसा भोजन खाइये, तैसा ही मन होय ।
जैसा पानी पीजिये, तैसी पानी सोय ॥३९॥

“अहार शुद्धो सत्त्व शुद्धि” इत्यादि प्रमाणसे अहारके अनुसार ही अन्तःकरण होता है । और पानी (संगति) के अनुरूप ही पानी अर्थात् ज्ञान कथन होता है ॥ ३९ ॥

१—“सत्त्वानुरूपा सर्वस्य धृदा भवति भारत ।

अद्वामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव स” ॥ अ० १७ श्लो० ३

अर्थ —हे भारत ! सभी मनुष्य की धृदा, उनके अन्तःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष धृदा भव है इसलिये जो पुरुष जैसी धृदा वाला है, यह स्वयं भी वही है अर्थात् जैसी जिसकी धृदा है, वैसा ही उसका स्वरूप है ।

कथा कीरतन कलि विषे, भौ सागर की नाव ।
 कहैं कविर जन तरन को, नाँही और उपाव ॥४०॥
 कथा कीरतन करन की, जाके निसादिन रीत ।
 कहैं कविर वा दास सों, निश्चै कीजै प्रीति ॥४१॥

इस कलह युक्त युगमें कथा कीर्तन ही संसार सागर की भारी नौका है । कवीर गुरु कहते हैं पार जानेका और कोई उपाय नहीं है ॥ अहो रात्र जिसका यही उद्यम है । उससे अवश्य प्रीति करने चाहिये ॥ ४० ॥ ४१ ॥

कथा कीरतन छाँड़ि कै, करै जु और उपाव ।
 कहैं कविर ता साध के, पास कोई मति जाव ॥४२॥
 कथा कीरतन रात दिन, जाके उद्यम येह ।
 कहैं कविर ता साधु के, चरन कमलकी खेह ॥४३॥

प्रभु गुणानुवाद छोड़कर और यत्न करने वालेके पास हर्षिज्ञ न जावो ॥ कवीर गुरु कहते हैं उनके कदमकी खाक धनो जिनके प्रभु नामको अहोरात्र लगन है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

कथा करो करतार की, निसादिन मँझ सकार ।
 काम कथा को परिहरो, कहैं कवीर विचार ॥४४॥
 काम कथा सुनिये नहीं, सुनि कै उपजै काम ।
 कहैं कवीर विचार के, विसरि जात है नाम ॥४५॥

रात दिन सांझ सबेरे कर्त्ता पुरुषको कथा करो कामकी कथा छोड़ दो कवीर गुरु विचार कर कहते हैं ॥ कामको कथा सुनो भी नहीं सुननेसे काम उत्पन्न होता है और नाम विसर जाता है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार ।
 आन कथा सुनिये नहीं, कहैं कवीर विचार ॥४६॥
 आन कथा अंतर परै, ब्रह्म जीव में सोय ।
 कहैं कविर यह दोष बड़, सुनि लीजै सब कोय ॥४७॥

सर्जनहारकी ही कथा कहो और सुनो औरको कथा कदापि न सुनो क्योंकि और की कथा ब्रह्म, जीवकी एकतामें भेद करेगा, अतः कवीर गुरु कहते हैं यह भारी दोष है सब कोई सुन लो ।

कथा कीरतन कालि विषे, तरवे को उपकार ।
 सुने सुनावै प्रेम सों, यह उपदेस हमार ॥४८॥
 कथा कीरतन सुननको, जो कोय करै सनेह ।
 कहैं कविर ता दास की, मुक्ति नै नहि संदेह ॥४९॥

कथा, कीर्तन कलियुगमें संसार तरनेकी नाव और एक दूसरेका भारी उपकार है । अतः प्रेमसे सुनो और सुनाओ कवीर गुरु कहते हैं यही हमारा उपदेश है ॥ जो कोई इससे प्रेम करता है उसके मोक्षमें कोई संशय नहीं रहता है ॥४८॥४९॥

बहते को बहि जान दे, मत पकड़ावौ ठौर ।
 समझाया समझै नहीं, देय धका दो और ॥५०॥
 बहते को मत बहन दो, कर गहि ऐंचहु ठौर ।
 कह्यो सुन्यो मानै नहीं, शब्द कह्यो दुइ और ॥५१॥

अनधिकारियोंको मत सुनाओ । और अधिकारी हैं किन्तु समझाने पर प्रथम नहीं समझा तो दोधारा और समझाओ ॥ अनधिकारीको भी कुमार्गमें मत जाने दो यथा शक्ति अधिकारी बनाकर ठेकाने लाओ । यदि कहने पर सुनके नहीं माने तो भी । सद् मिथ्या और परस्परके लिये दोषार और जोर देकर कहो ।

बंदे तूँ कर बंदगी, तो पावै दीदार ।

औसर मानुसजनमका, बहुरि न चारंवार ॥५२॥

ऐ बन्दे ! तू साहिवको बन्दगी कर तो दर्शन पावेगा । ध्यान रख, मर जन्मका शुभ अवसर फिर नहीं मिलेगा ॥ ५२ ॥

बार बार तो सों कहा, सुनरे मनवा नीच ।

बनजारे का बैल ज्युं, पँडा माहीं मीच ॥५३॥

ऐ मन ग्रथम ! तू सुन तुझे बहुत बार समझाया यदि नीच गति नहीं छोड़ा तो बनजारेके बैलकी तरह बीच मार्गमें मृत्यु होगी ॥ ५३ ॥

बनजारे को बैल ज्युं, टांडो उतर्यो आय ।

एकन के दूना भया, (एक)चाला मूल गँवाय ॥५४॥

मन राजा नायक भया, टाँड़ा लादा जाय ।

है है है है है रही, पूँजी गई विलाय ॥५५॥

जैसे व्यापारियोंके बैलोंका दल (गिरोह) आके उतरता है, तो किसीको एकठा दूना लाभ होता और किसीको मूनही पायब हो जाता है ॥ इसी प्रकार इन्द्रियोंका स्वामी मन व्यापारी बना है । सर्व विषयका व्यापार (भोग) कर रहा है । किन्तु जिसमें लाभका है है २ हो रहा है उसोमें मोल लाभको पूँजी नरतन चला गया व जा रहा है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

बनजारे के बैल ज्युं, भरमि फियों चहुँ देस ।

खाँड़ लादि भुस खात है, विन सतगुरु उपदेस ॥५६॥

जिस प्रकार शकर लदे हुये और भुस खाते बनजारेका बैल चारों दिशामें फिरा करता है इसी प्रकार सद्गुरु उपदेश बिना

साँढ़रूप चिदानन्दसे वञ्चित नरजीव तुच्छ विषय मोगरूप
भुसके कारण चारों खानिमें भ्रमण किया करता है ॥ ५६ ॥

जीवत कोय समुझै नहिं, मुवा न कह संदेस ।

तन मन से परिचय नहीं, तांको क्या उपदेश ॥५७॥

गुरु सत्संग विमुरा अपने आपको कोई समझता नहीं और
मुदा सन्देश कहता नहीं। “यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य
‘करोति किम्’ इत्यादि तन मनसे धेसुचको उपदेशही क्या
करना ? ॥ ५७ ॥

जो कोय समुझै सैन में, तासे कहिये यैन ।

सैन यैन समुझै नहीं, तासों कछू न कैन ॥५८॥

इशारा समझनेवालेके प्रति सदुपदेश सार्यक है । सैन यैन
समझ हीनको कुछ मत कहो, अनग्रधिकारीके प्रति उपदेश
व्यर्थ है ॥ ५८ ॥

जिहि जिहरी ते जग बँधा, तूँ जनि बँधै कधीर ।

जासी आटा लौन ज्यों, सोन समान शरिर ॥५९॥

दे कवीर ! जिस भ्रम रज्जुसे संसार बँधा है इससे तूँ मत
बँधाय । नहीं तो ऐसा अमूल्य स्वर्णमय नरतन बिना लवणके
आटाकी तरह स्वाद रहित व्यर्थमें चला जायगा ॥ ५९ ॥

जिन गुरु जैसा जानिया, तिनको तैसा लाभ ।

ओसे प्यास न भागसी, जबलगि घसैन आभ ॥६०॥

जिसने जैसा गुरुकी शरण लीया तिसे तैसा ज्ञानका लाभ
हुआ । ध्यान रहे सब्बा जल पिये बिना ओससे प्यास नहीं जाती ॥

जिन ढूँढ़ा तिन पाइया, गहरे पानी पैठि ।

जो धौरा दूधन डरा, रहा किनारै चैठि ॥६१॥

गोताखोरको मोति अवश्य मिला व मिलता है जो दिवाना
हूयनेके डरसे किनारे बैठ रहा उसे क्या मिलेगा ? ॥ ६१ ॥

चतुराई क्या कीजिये, जो नहिं सब्द समाय ।
कोटिक गुन सूवा पढ़ै, अन्त बिलाई खाय ॥ ६२ ॥

जो सद्गुरुके सदुपदेशरूप शब्द हृदय नहीं समाता तो
चतुराई क्या कामकी ? करोड़ों गुणका सार भूत रामनाम तोला
पढ़ा परन्तु बिलाई (मृत्यु) के एकड़ने पर आखीर टें टें
ही चोला अर्थात् अपने चित्स्वरूप को नहीं संभाला ॥ ६२ ॥

(अल)मस्त फिरै क्या होत है, सुरति शब्द में पोय ।
चतुराई नहीं छूटसी, सुरति शब्द में पोय ॥ ६३ ॥

सार शब्दरूपी सुईमें वृत्तिरूपी डोरा पिरोय बिना अलमस्त
फिरना किसी कामका नहीं । तबतक व्यवहारिक चतुराई वृत्ति
नहीं छुटेगी जबतककि सत्स्वरूपमें वृत्तिकी लगन न लगेगी ॥ ६३ ॥

पढ़ना गुनना चातुरी, यह तो बात सहल ।
काम दहन मन धस करन, गगन चढ़न सुसकल ॥ ६४ ॥

पढ़ गुनकर हरफन मौलाही क्यों न चन जाओ यह होना
सरल है । मुश्किल तो बिना आधार आकाश चढ़नेके समान
कामांकुरको जलाना और मन चशमें करना है ॥ ६४ ॥

पढ़ि पढ़ि कैं पत्थर भये, लिखि लिखि भये जु ईंट ।
कधीर अन्तर प्रेम का, लागी नेक न छींट ॥ ६५ ॥

ऐ कधीर ! यदि अन्तःकरणमें प्रेम लगनको ज़रा छींट तक
भो नहीं लगी तो पढ़, लिखकर मानों ईंट, पत्थर हो गये ॥ ६५ ॥

नाम भजो मन वासि करो, यही बात है तंत ।

काहे को 'पढ़ि पचि मरो, कोटिन ज्ञान गिरंथ ॥ ६५ ॥

गुरु-नामको सुमिरो और मनको चशमें करो, वस ! यही बात सार तत्त्व है । गुरु-नाम रहित करोहों ज्ञान ग्रन्थको क्यों पढ़कर पच पच मरते हो ॥ ६५ ॥

करता था तो क्यों रहा, अब करि क्यों पछिताय ।

घोवै पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाय ॥ ६६ ॥

अशुभ कार्य करता था तो सन्तोंके हटकने पर क्यों करता ही रहा, अब करके क्यों पछताता है, बबूल-बीज बोनेवाला आम फल कैसे पा सकता ? ॥ ६६ ॥

मैं कधि कहि कहि कहि गये, ब्रह्मा बिस्तु महेस ।

राम नाम तत सार है, सब काहू उपदेस ॥ ६७ ॥

जिनमें जितनी बुद्धि हैं, तितनो देत बताय ।

चाको बुरा न मानिये, और कहाँ ते लाय ॥ ६८ ॥

मैं कथन कर कहा और त्रिदेव भी कह गये, सबका यही उपदेश है कि सार तत्त्व रामनाम है ॥ जिसमें जितनी समझ है तितनी बतलाय देता है । उसे बुरा मत मानो वह और लायेही कहाँसे ? ॥ ६८ ॥ ६८ ॥

राम नाम सुमिरन करै, सतगुरु पद निज ध्यान ।

आत्म पूजा जिब दया, लहे सो भुक्ति अमान ॥ ६९ ॥

जो राम नामका सुमिरन और सद्गुरु-पदको सेवा तथा निज स्वरूपका ध्यान एवं प्राणीमात्र पर दयारूप आत्म पूजा करता है वह अवश्य निर्वन्ध मोक्ष पद पाता है ॥ ६९ ॥

चातुर को चिंता धनी, नहिं मूरख को लाज ।
सर अवसर जानै नहीं, पेट भरन सँ काज ॥७१॥

चतुर पुरुषोंको अनेक चिन्ता, होती है ओर मूर्खको कोई
लाज नहीं, मौका गैर मौका समझताही नहीं पेट पूरनसे मतलब
है । ज्ञान अधिकारी कहाँ है ॥ ७१ ॥

कंचन को कलु ना लगे, आग न कीड़ा खाय ।
बुरा भला होय बैरनव, कदी न नरके जाय ॥७२॥

जैसे सोनाको कोई पिकार नहीं लगता, न आग जलाती न
कीड़ा खाता है तैसेही नीच ऊँच कोई भी गुरुमुखी होय वह
नरकमें नहीं जाता शुभ कर्म का फल अवश्य पाता ॥ ७२ ॥

माँगन को भल बोलनो, चोरन को भल चूप ।
माली को भल बरसनां, धोयी को भल धूप ॥७३॥

भिक्षुकको बोलनेसे, चोरोंको चूपसे, मालीको वर्षासे ओर
धोयी को धूपसे कार्य सरता है ॥ ७३ ॥

तीन ताप में ताप है, तिनका अनंत उपाय ।
ताप आतम महाबली, संत बिना नहि जाय ॥७४॥

दुःखोंमें वैदिक आदि तीन दुःखोंको निवृत्तिके लिये मणि,
मंत्र, ओपधि आदि अनेकों उपाय हैं किन्तु महाबली जो आत्म-
ताप अर्थात् चित्स्वरूप विषयक आन्ति है वह सन्तगुरुके सत्संग
बिना कदापि नहीं जाता ॥ ७४ ॥

हिप्प हीरा की कोठरी, बार बार मत खोल ।
मिले हिरा का जौहरी, तब हीरा का मोल ॥७५॥

जहाँ न जाको गुन लहै, तहाँ न ताको ठाँव ।

धोयी यसके क्या करे, दीगंबर के गाँव ॥७६॥

स्वरूप ज्ञान रूप होराको अन्तःकरण . रूपों कोठरीको अन्तः
धिकारोंके पास बार २ मत खोलो, क्योंकि धिना जीहरी (अवि
कारी) के उसको क्रीमत न होगी ॥ जहाँ जिसके गुणको चाह
नहीं है, वहाँ उसे ठौर पेसे नहीं मिलती जैसे दिगम्बरके घाम
में धोयी को ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

अति हठ मत कर यावरे, हठसे बात न होय ।

ज्यूँ ज्यूँ भीजे कामरी, त्यूँ त्यूँ भारी होय ॥७७॥

ये यावरे ! अति दुराग्रहो मत बन इससे कोई प्रयोजन
सिद्ध न होगा सत्पुरुष को बात भाँ मान । ज्यों २ कमल
भीजता है त्यों त्यों भारी होता जाता है फिर कामका नहीं
रहना ॥ ७७ ॥

सबसे हिलिये सबसे मिलिये, सबका लीजे नाम ।

हाँजी हाँजी सबसे कहिये, यसिये अपने ठाम ॥७८॥

बाद विवादां मति करे, करुनित अपना काम ।

गुरु चरणों चितलाय के, भज ले केवल राम ॥७९॥

मिलने वालेके अनुसार सबसे मिलो किसीका दिल मत
दुखाओ । हाँजीमें हाँजी सबको मिलाओ किन्तु अपनी स्थिति
कदापि न भुलाओ ॥ किसीसे व्यर्थ विवाद मत करो, अपने
प्रयोजनसे मत लव रहो । गुरु चरणोंमें चित लगाके केवल
चितस्वरूप रामका चिन्तन करो ॥ ७८ ॥ ७९ ॥

घालू जैसी करकरी, ऊजल जैसी घूप ।

ऐसी मीठी कछु नहीं, जैसी मीठी चूप ॥८०॥

वालू जैसी सुखरी और धूप जैसा प्रकाश एवं मौन पेसा
मधुर पदार्थ कोई भी नहीं है ॥ ८० ॥

रितु बसंत याचक भया, हरखि दिया द्रुम पात ।
ताते नव पल्लव भया, दिया दूर नहि जात ॥ ८१ ॥

वसन्त ऋतुने जब याचना करो तो बड़ी प्रसन्नतासे द्रुम,
लताओंने सम्पूर्ण पात दे दिया । इसीसे पुनः नव पल्लवोंने
सुसज्जित हुई, दिया व्यर्थ कदापि नहीं जाता ॥ ८१ ॥

जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम ।
दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥ ८२ ॥

नावमें जल और घरमें ड्रव्य अधिक हो जायें तो सयानों
को उचित है कि उसे दोनों हाथे उलव (दानकर) डालें ॥ ८२ ॥

काम क्रोध तृष्णा तजै, तजै मान अपमान ।
सद्गुरु दाया जाहि पर, जम सिर मरेदे मान ॥ ८३ ॥

जो काम क्रोध तृष्णा और मान अपमानको त्यागता है
और जिसपर सद्गुरुकी दया होती है वह यमराजका भी मान
मर्दन करता है ॥ ८३ ॥

काया सों कारज करे, सकल काजकी रीत ।
कर्म भर्म सब भेट के, राम नाम सों प्रीत ॥ ८४ ॥

कायासे सकल कार्य सरो और मनसे सर्व भर्म कर्म मिटा दो
केवल राम नामसे प्रेम करो यही कामका नेम रखो ॥ ८४ ॥

गुरुमुख शब्द प्रतीतिकर, हर्ष सोक विसराय ।
दया क्षमा सत सील गहि, अमरलोकको जाय ॥ ८५ ॥

गुरु मुख शब्द पर विश्वास कर के मनका धर्म हर्ष,
शोकको भुला दो और दया, क्षमा, सत् शील ग्रहण कर अमर
धामको चल चलो ॥ ८५ ॥

खाख लपेटे जो रहैं, उन्हें नीच मति लेख ।

के मन भावहीं, ज्यों कीकीमें रेख ॥ ८६ ॥

धूली धूसरको भी अपवित्र मत समझो प्रभुके मनके वे
ऐसे प्रेमी हैं जैसे आँखके काले चिह्न अर्थात् आँखकी पुतली
जैसे पलकोंसे हमेशा रक्षा की जाती है ऐसे प्रभु उनकी रक्षा
करते हैं ॥ ८६ ॥

मानअभिमान न कीजिये, कहैं कवीर पुकार ।

जो सिर साधू ना नमै, सो सिर काटि उतार ॥ ८७ ॥

प्रतिष्ठाका गर्व मत करो कवीर गुरु कहते हैं जो शिर
सन्तोंके चरणोंमें न झुके उसे काट कर नीचे फेंक दो ॥ ८७ ॥

गुरु को पूजै गुरु मुखी, घाना पूजै साथ ।

पद दरसन जो पूजहीं, ताका मता अगाध ॥ ८८ ॥

गुरुमुखी गुरुको पूजा करते और सन्तों घेपकी किन्तु जो
पददर्शन समुदायको पूजते हैं उनका मत अथाह है ॥ ८८ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
उपदेश को अंग समाप्त ॥ १८ ॥

अथ शब्दको अंग ॥१६॥

कवीर शब्द शरीर में, विन गुने बाजै ताँत ।
बाहर भीतर रमि रहा, ताते छूटी आंत ॥१॥

ये कवीर ! चित्स्वरूप शब्दरूपसे शरीरमें विना डोरीके
आवाज़ कर रहा है और विना पग बाहर, भीतर रम रहा है ।
ऐसा ज्ञान होतेही आन्ति मिट जाती ॥ १ ॥

सब्द सब्द बहु अन्तरा, सार सब्द चित देह ।
जा सब्दै साहिब मिलै, सोइ सब्द गहि लेह ॥२॥

मारज, उच्चाटनादि रूपसे शब्दोंका बहुत भेद है । सत्स्वरूप
बोधक शब्दमें चित्त लगावो । जिससे साहिय मिलते उसे सार
शब्द कहते हैं ॥ २ ॥

सब्द सब्द बहु अन्तरा, सब्द सार का सीर ।
सब्द सब्द का खोजना, सब्द सब्द का पीर ॥३॥

यद्यपि शब्दों में परस्पर बहुत भेद है तथापि सार शब्द
सबके शिर मोर है । शब्दसे शब्दको खोज होती है और
शब्दही शब्दका गुरु है ॥ ३ ॥

सब्द बराबर धन नहीं, जो कोय जानै बोल ।
हीरा तो दामों मिलै, सब्दहि मील न तोल ॥४॥

शब्दके समान कोई सम्पत्ति नहीं यदि कोई बोलना जाने ।
हीराकी तो कीमत होती है किन्तु शब्द अमूल्य और अतुल्य है ।

सब्द कहै सो कीजिये, बहुतक गुरु लयार ।

अपने अपने लोभ को, ठौर ठौर बटपार ॥५॥

यथार्थ शब्दके अनुसार कार्य करो, बंचक-गुरु बड़े प्रपंची हैं। निज स्वार्थ सिद्धिके लिये लोभवश ठाम ठाम बटमारों करते हैं ॥ ५ ॥

सब्द न करै मुंलाहिजा, सब्द फिरै चहुँ धार ।

आपा परजब चीन्हिया, तब गुरुसिपव्यवहार ॥६॥

शब्द किसीके मुँह देखों नहीं करता चहुँधारा फिरता है अपना, परायाका परिचय होने पर गुरु शिष्यका व्यवहार योग्य होता है ॥ ६ ॥

सब्द दुराया ना दुरै, कहूँ जु ढोल बजाय ।

जो जन होवै जौहरी, लैहैं सोस चढ़ाय ॥७॥

यथार्थ शब्द छिपानेसे नहीं छिपता, मैं डंका बजाके कहता हूँ जो कोई शब्द पारखी होंगे वे मस्तक चढ़ावेंगे ॥ ७ ॥

सब्द पाय सुरति राखहि, सो पहुँचै दरबार ।

कहूँ कबिर तहाँ देखिये, बैठा पुरुष हमार ॥८॥

जो सार शब्द प्राप्त कर वृत्ति स्थिर करते हैं वेही साहेबके दरबारमें पहुँचते हैं। कबीर गुरु कहते हैं वेही हमारे स्थिर दर्शनीय पुरुषका दर्शन भी करते हैं ॥ ८ ॥

सब्द उपदेस जु मैं कहूँ, जु कोय मानै संत ।

कहूँ कबीर विचारि कै, ताहि मिलाचौ कंत ॥९॥

वही शब्दका उपदेश मैं करता हूँ यदि कोई सन्त माने तो उसे मैं उसके स्वामीसे मिला सकता हूँ ॥ ९ ॥

सब्द भेद तब जानिये, रहै सब्द के माँहि ।
 सब्दै सब्द परगट भया, दूजा दीखै नाँहि ॥१०॥

जब यथार्थ शब्दके विचारमें रहेगा तबही उसकी मर्म जानेगा । शब्दसेही शब्दका भेद खुलता है, दूसरेसे नहीं दोखता ॥
 सब्द खोजि मन बस करै, सहजजोग है येह ।
 सत्त सब्द निज सार है, यह तो भूझी देह ॥११॥

शब्द खोजीको चाहिये कि मन बसमें करै, इसीका नाम सहज योग है । सत्स्वरूप बोधक सार शब्द है और यह शरीर तो मिथ्या है ॥ ११ ॥

सब्द गुरु का सब्द है, काया का गुरु काय ।
 भक्ति करै नित सब्द की, सतगुरु याँ समझाय ॥१२॥

शब्दका भेद बतानेवाला गुरु शब्दही है और शरीरका गुरु शरीर है । इसलिये शब्दकी भक्ति (खोज) सदा करे ऐसा, सद्गुरु समझाकर कहते हैं ॥ १२ ॥

सब्द सब्द सब कोय कहै, सब्द का करो विचार ।
 एक सब्द सीतल करै, एक सब्द दे जार ॥१३॥

शब्द शब्द सब कोई कहता है किन्तु शब्दका विचार करो शब्दमेंही शीतलता और उष्णता है ॥ १३ ॥

एक सब्द सुख खानि है, एक सब्द दुख रासि ।
 एक सब्द बन्धन कटै, एक सब्द गल फाँसि ॥१४॥

शब्दही से सुख, दुख, मोक्ष और बन्धन होता है ॥ १४ ॥

खोजी हुआ सन्द का, धन्य सन्त जन सोय।

कहैं कविर गहि सन्द को, कबहु न जाय विगोय ॥१५॥

जो यथार्थ शब्दका तलाशी हुआ वह है वही सन्त धन्य है।
कशोर गुरु कहते हैं शब्दको ग्रहण करनेवाला, निज पदसे कभी
नहीं विचलता ॥ १५ ॥

दारु तो सब को(य) करै, वह सुभाव की नाँहि।

जो दारु सतगुरु दर्है, वही मन्द के माँहि ॥१६॥

यद्यपि शब्दोपदेशरूपी दयाई सब कोई करते हैं तथापि वह
स्वभाव परिवर्तनकी नहीं होती जो शब्द औपधि सद्गुरु उसी
शब्दमें दिये और देते हैं ॥ १६ ॥

मता हमरा मंत्र है, हम सा है सो लेह।

सन्द हमारा कल्पतरु, जो चाहै सो देह ॥१७॥

मत (रहस्य) ही हमारा मन्त्र है, वह हमारे सा होय
वही ले सकता है। और हमारा शब्द कल्पवृक्ष है इच्छानुसार
फल देता है ॥ १७ ॥

सोइ सन्द निज सार है, जो गुरु दिया बताय।

बलिहारी वा गुरुन की, सीप विगोय न जाय ॥१८॥

वही शब्द निज तत्त्व है जो सद्गुरुने बतलाया। उसी
गुरुकी बलिहारी है जिसका उपदेश या शिष्य व्यर्थ नहीं
जाता है ॥ १८ ॥

वह तो मोती जानियो, पुहै पोत के साथ।

यह तो मोती सन्द का, बेघि रहा सब गात ॥१९॥

उसे केवल मोती समझो जो कण्ठमें पहिरनेकी कण्ठीके

साथ गुँथा जाता है और यह शब्दकामोतीतोसम्पूर्ण शरीरको
बेध रहा है ॥ १६ ॥

सीखै सुनै विचारि ले, ताहि सन्द सुख देय ।
बिना समझै सन्द गहै, कछू न लाहा लेय ॥ २० ॥

सार शब्द भी उसीको सुख देता है जो विचार पूर्वक
श्रवण, मनन करता है । बिना समझ ग्रहण करनेसे लाभ कुछ
भी नहीं ले सकता ॥ २० ॥

यही थड़ाई सन्द की, जैसे चुम्बक भाय ।
बिना सन्द नहिं ऊपरै, केता करै उपाय ॥ २१ ॥

शब्दकी थड़ी प्रशंसा यही है कि माया प्रपंचसे जीवको
सोह चुम्बककी तरह खींच लेता है । चाहे कितने उपाय कटो
बिना सार शब्द उद्धार नहीं हो सकता ॥ २१ ॥

सही टेक है तासु की, जाको सतगुरु टेक ।
टेक निबाहैं देह भरि, रहै सन्द मिलि एक ॥ २२ ॥

जिसे एक सद्गुरुका ग्रण है उसीकी सत्प्रतिष्ठा है । देह
भावसे शरीर पात पर्यन्त गुरु शिष्यको भ्रयादा पालन और
स्वरूपसे एक रूप ग्रणको निवाहता है ॥ २२ ॥

काल फिरै सिर ऊपरै, जीवहि नजरि न आय ।
कहैं कबिर गुरुसन्द गहि, जमसे जीव बचाय ॥ २३ ॥

काल मस्तक पर मढ़ाया रहा है अवोध जीवकी दृष्टिमें नहीं
आता । कबीर गुरु कहते हैं सार शब्द ग्रहण कर मृत्युसे
जीवको बचाओ ॥ २३ ॥

ऐसा मारा शब्द का, मुआ न दीसै कोय ।
कहैं कबिर सो ऊपरै, घड़ पर सीस न होय ॥२४॥

गुरुकी शब्द मार पेसी है कि उसने मरा हुआको और कोरे नहां देखा । और निरभिमानीको उस मारसे उद्धार हो गया और हो जाता है ॥ २४ ॥

सन्त सन्तोपी सर्वदा, सन्दहि भेद विचार ।
सतगुरु के परताप ते, सहज सील मत सार ॥२५॥

शब्द रहस्यका विचारो सन्त सदा सन्तोपी होते हैं ।
सद्गुरु कृपासे सहजा अवस्था और श्रेष्ठशैलमत उन्हें प्राप्त है ॥

सारा धट्टत पुकारिया, पीर पुकारै और ।
लागी चोट जो शब्द की, रहा कबीरा ठौर ॥२६॥

यद्यपि कल्याणार्थ सार शब्द बहुत कुछ कहा गया है तथापि,
कुसंगी औरहीको पुकार कर रहा है । जिसे शब्दको चोट लगी
यह अचल स्वरूपमें निश्चल हो गया ॥ २६ ॥

लागी लागी क्या करै, लागत रही लगार ।
लागी तयही जानिये, निकसी जाय दुसार ॥२७॥

लागी लागी क्या करते हो ? अभी तो लगातार लगही रही
है । सार शब्द की चोट लगी तबही समझो जब दुसार (दुष्ट
तत्त्व) निकल आये ॥ २७ ॥

विन सर और कमान विन, मारा है जु कसीस ।
घाहर घाव न दीसई, बेधानख सिख सीस ॥२८॥

बिना सर, कमानके सद्गुरने जो शब्दवाण खींचकर मारा

है यद्यपि उसका घाव बाहर नहीं दीखता तथापि वह सारा शरीरमें घेघ गया है ॥ २८ ॥

मैं कलि का कोटवाल हूँ, लेहू सन्द हमार ।
जो या सन्दहि मानिहैं, सो उतरै भौ पार ॥२९॥

मैं कलियुगका इन्सपेक्टर हूँ हमारी शब्द पुकारको प्रहश करो जो शब्द मानेगा वह संसार सागरके अवश्य पार होगा ॥
सबको सुख दे सन्द का, अपनी अपनी ठौर ।
जा घट में साहिब बसै, ताहि न चिन्है और ॥३०॥

शब्दका रहस्य सबहीको अपनी अपनी जगह सुखदाई है जिस घटमें मालिकका निवास है उसे कुसंगी नहीं पहिचानता ॥
सीतल सन्द उचारिये, अहं आनिये नाँहि ।
तेरा प्रीतम तुमहि में, दुसमन भी तुममँहि ॥३१॥

अहंकार रहित शान्तिप्रद वचन बोलो, तेरा प्रीतम व दुश्मन तुमही में है ॥ ३१ ॥
हरिजन सोई जानिये, जिह्वा कहै न मार ।
आठ पहर चितवत रहै, गुरुका ज्ञान विचार ॥३२॥

उसीको हरिजन समझो जिसकी वाणीमें मार शब्द नहीं है और सदा गुरुज्ञान विचारमें वृत्ति लगी रहती है ॥ ३२ ॥
टीला टीली ढाहि के, फोरि करै मैदान ।
समझ सफा करता चलै, सोइ सन्द निरखान ॥३३॥

वर्णाश्रमका अहंकार रूपी ऊँचा नीचाको सर कर समता रूप मैदान कर दो और अन्तःकरण समझ रूप झाड़ूसे सफा करते रहे । वही निर्वन्ध शब्द है ॥ ३३ ॥

कुबुधि कमानी चढ़ि रहै, कुटिल वचन के तीर ।

भरि भरि मारै कान में, सोलै संकल सरौर ॥३४॥

अहंकारी लोग जो कुबुद्धि रूपी कमानी पर कटु वचन रूप बाण चढ़ाके कानमें मारते हैं वह सम्पूर्ण शरीरको छेदन करता है ॥ ३४ ॥

कुटिल वचन सब तेंबुरा, जारि करै सब छार ।

साधु वचन जल रूप है, परसै अमृत धार ॥३५॥

सबसे बुरा कटु वचन है, सबको दग्ध कर भस्म कर देता है सन्तोंका शान्ति प्रद वचन जल रूप है, शान्ति अर्थ अमृत धारा परसता है ॥ ३५ ॥

कर गड़न दुरजन वचन, रहे सन्तजन टारि ।

विजुली परै समुद्र में, कहा सकैगी जारि ॥३६॥

धुभने वाला आराको तरह दुर्जनोके कटु वचनोंको शान्तिसे सन्तजन टाले रहते हैं । सागरमें विजुली पड़के भी क्या जलायगी अर्थात् कुछ नहीं ॥ ३६ ॥

कुटिल वचन नहिं धोलिये, सितल धैन ले चीन्हि ।

गंगाजल सीतल भया, परबत फोड़ा तीन्हि ॥३७॥

कटु वचन हर्षिज न धोलो सदा शीतल वचन धोलो । देखो शीतल गंगा जलकी महिमा । शीतल होनेहो से पाषाणको फोड़ निकला ॥ ३७ ॥

सीतलता तब जानिये, समता रहै समाय ।

विष छाड़ै निरविष-रहै, सब दिन दूखा जाय ॥३८॥

सर्वत्र समता भावका नाम ही शीतल है। विष रहते हुये भी उसे छोड़ कर निर्विष रहे, मले सब दिन दुखाया जाये ॥३८॥

खोद खाद धरती सहै, काट कूट बनराय।

कुटिल वचन साधू सहै, औ'से सहान जाय ॥३९॥

दुर्जनो'के उत्पात तो पृथ्वी, जंगल और सन्त ही सब सहन करते हैं दूसरेसे नहीं सहा जा सकता ॥ ३९ ॥

जिह्वा में अमृत बसै, जो कोय जानै बोल।

विष वासुकि का उतरै, जिह्वा तनै हिलोल ॥४०॥

जिह्वा में अमृत रहता है, यदि कोई उसे वचनों से उपयोग करना जाने तो जहरो सर्पका विष भी उतर सकता है यानी गारुड़ी जीभसे सर्पका विष चूस लेता है ॥ ४० ॥

जिह्वा सफ़र दूध जिभ, जिह्वा प्यारी जागि।

जिह्वा साजन रलि मिले, जिह्वा लाचै आगि ॥४१॥

शकर और दूध तथा जोतो, जागती प्रियतमा भी जिह्वा ही

१—कहते हैं कि पूर्व संस्कारसे कोई सर्प सन्तोंकी शरणमें आ गया। सन्तोंने उस शान्तिके लिये निर्विष रहनेका उपदेश दिया। शान्ति धारण करने के कारण वह यद्यपि प्रतिदिन मनुष्योंसे दुखाया जाता था तथापि विष प्रयोगका सामर्थ्य होते हुए भी सन्तोंके उपदेशानुसार निर्विष (बिना किसीके काटे) ही पड़ा रहता था।

२—जिह्वाको अच्छी, पुरी होनेमें एक दृष्टान्त है। एक बादशाह था, वह बहुतही दुष्ट था। अपने सय नौकरोंको गाली बकता रहता था। नौकर सय उससे बहुत डुखी थे। एक दिन उस बादशाहने दरबार किया और कहा कि सब लोग जो नीज सयमें पुरी हो उसे यहाँ पर लाओ। कोई खून लाया, कोई विषा, थोर कोई और बुद्ध लाया। उनमेंसे एक नौकरने एक मुँदे

है वही (जिह्वा) प्रीतमसे प्रेम पूर्णक मिलातो और द्वेष अग्नि पैदा कर सताती भी है ॥ ४१ ॥

सहज तराजू आनि कै, सब रस देग्य तोल ।
सवरस माँहीं जीभ रस, जु कोय जानै धोल ॥ ४२ ॥

म्यमाव तराजू लाके सब रसोंको तौला तो सब रसोंमें जिह्वा रसका घजन अधिक प्रतीत हुआ, यदि कोई धोलने का उपयोग जाने ॥ ४२ ॥

मुख आवै सोई करै, योलै नहीं विचार ।
हते पराई आत्मा, जीभ बाँधि तरवार ॥ ४३ ॥

जो बिना विचारे मन माना बोलता है वह मानो जिह्वामें तलवार बाँधकर दूसरेकी आत्म हत्या करता है ॥ ४३ ॥

आदमीकी जीभ काटकर लायी, और उसे बादशाहके सामने रख दीयी । बादशाहने सब चीजोंको देखी और उस जीभको देखकर उस जीभ लाने वाले से कहा कि और चीज तो सब खराब चीज है लेकिन जीभका क्या खराब है ? तू इसे क्यों लाया है ? उसने कहा कि 'बादशाह सलामत ! यह जीभही सबसे घुरी चीज है, जब यह हजारों मनुष्योंको घुरा करती है तो हजारोंका चित्त दुखाती है ।' कुछ दिनों बाद फिर बादशाहने दरबार किया और कहा आज ऐसी चीज लाया जो सबसे अच्छी चीज है । कोई कुछ लाया तो कोई कुछ लाया, लेकिन वह आदमी फिर एक मुँदेकी जीभ काटकर लेआया, और वहाँ पर उसे लाकर रख दिया । बादशाहने आकर सब चीजोंको देखी, जीभको देखकर उस लाने वालेसे बोला कि 'तू जब इस जीभको घुरी चीजमें ला चुका है तो अब इसे क्यों लाया है ?' वह बोला हुआ । इस जीभसे बड़ कर और कोई अच्छी चीज भी नहीं है । देखिये यह हजारों मनुष्योंसे अच्छी अच्छी बोली बोलकर हजारोंको मिन बना देती है । प्रभुका नाम जपकर सदा भी कर देती है ॥

बोलै बोल विचारि के, बैठे ठौर सँभारि ।
कहँ कविर ता दास को, कबहु न आवै हारि ॥४४॥

जो समय विचार कर बोली बोलता और स्थान सँभार कर बैठता है गुरु कवीर कहते हैं उस दासकी हार कभी न होती ।
रैन तिमिर नासत भयो, जयही भानु उगाय ।
सार सव्द के जानते, करम भरम मिटिजाय ॥४५॥

जिस प्रकार सूर्य उदयसे अन्धकार दूर हो जाता है इसी प्रकार सार शब्दके बोधसे भ्रम कर्म सब मिट जाते हैं ॥ ४५ ॥

जंत्र मंत्र सब भूठ है, मति भरमो जग कोय ।
सार सव्द जानै बिना, काग हंस न होय ॥४६॥

जंत्र मंत्र सब भूठे जगत्पथ हैं इसमें कोई मत भूलो ।
सार शब्दके बोध बिना कागसे हंस नहीं हो सकता ॥ ४६ ॥

सार सव्द निज जानिके, जिन कीन्ही परतीति ।
काग कुमत तजि हंस है, चले सु भौजल जीति ॥४७॥

स्वरूप बोधक सार शब्दको जानकर जिसने विश्वास किया वह काग कुबुद्धिको त्यागकर हंस मार्गसे संसार सिन्धु को तर चला ॥ ४७ ॥

सार सव्द जानै बिना, जिव परलै में जाय ।
काया माया धिर नहीं, सव्द लेहु अरथाय ॥४८॥

सार शब्दके ज्ञान बिना नर जीव प्रलय प्रयाहले नहीं चढ़ता काया और माया दोनों लणभंगुर हैं शब्द द्वारा यथार्थ अर्थ समझ लो ॥ ४८ ॥

सार सन्दको खोजिये, सोइ सन्द सुख रूप ।
 अन समझ तो कुछ नहीं, वह तो दुखका रूप ॥४६॥
 सारहि सन्द विचारिये, सोइ सन्द मुख देय ।
 अन समझा सन्दै कहै, कछू न लाहा लेय ॥५०॥

सार शब्दको खोजो यही सुखरूप है । सार शब्दको समझ बिना अन्य सब दुख रूप हैं ॥ सार शब्दका ही विचार करो यही शब्द सुख देता है । जो बिना समझके शब्द कहता है वह उससे लाभ कुछ नहीं लेना ॥ ४६ ॥ ५० ॥

कर्म फंद जग फंदिया, जप तप पूजा ध्यान ।
 जाहि सन्द ते मुक्ति होय, सो न परा पहिचान ॥५१॥

कर्म फाँसमें सब फँसे और जप, तप, पूजा ध्यानमें लगे हैं जिस शब्दसे मुक्ति होती है वह तो पहिचानमें आया हो नहीं ।
 सतजुग भेता ठापरा, यह कलजुग अनुमान ।

सार सन्द एक साँच है, और भूठ सब ज्ञान ॥५२॥

सतयुगादि चार युगोंकी चौकड़ी कल्पना मात्र है साँचा जो एक सार शब्द है उसके ज्ञान बिना सब मिथ्या प्रपंच है ॥
 पृथिवी अपहु तेज नहीं, नहीं वायु आकास ।

अलल पच्छितहां हैर है, सत्त सन्द परकास ॥५३॥

पृथ्वी आदि तत्त्वोंके आधार बिना अलल पट्टीवत् सत्य शब्दका प्रकाश (चैतन्य मात्र) निराधार ही रहता है ॥ ५३ ॥

ज्ञानी करहु विचार, सतगुरु ही सैं पाइये ।

सत्त सन्द निज सार, और सबै विस्तार है ॥५४॥

वे ज्ञानी लोगों ! विचार करो स्वस्वरूप बोधक सार शब्द सतगुरुसे ही प्राप्त होता है । और सब मायाका विस्तार है ॥५४॥

जग में बहु परपंच, तामें जीव भुलान सब ।

नहि पावै कोय संच, सारसब्द जानै विना ॥५१॥

संसारमें मत भेदोंका प्रपंच बहुत है शब्दके यथार्थ ज्ञान बिना यद्यपि शान्ति नहीं मिलती तो भी जीव सब उसीमें भूले पड़े हैं ॥ ५५ ॥

सब्द हमारा आदि का, हमसें बली न कोय ।

आगा पीछा सो करै, जो बल हीना होय ॥५३॥

प्रथम स्वरूपका बोधक हमारे शब्दसे बली कोई नहीं उस शब्दके ग्रहणमें वही आगा पीछा करता जो बलहीन है ॥ ५६ ॥

घर घर हम सबसें कहा, सब्द न सुनै हमार ।

ते भवसागर बूढ़हीं, लख चौरासी धार ॥५७॥

हमने घरों घर पुकार २ सबसे कह दिया जो सार शब्दको नहीं सुनेगा वह चौरासी लक्ष संसार प्रवाहमें अवश्य बूड़ेगा ॥

सब्द सम्हारे धोलिये, सब्द के हाथ न पाँव ।

एक सब्द औषध करै, एक सब्द करै घाव ॥५८॥

शब्द सँभालकर धोलो यद्यपि शब्दको हाथ, पग नहीं है तथापि सुख और दुख देनेमें शब्द शक्तिमान है ॥ ५८ ॥

एक सब्दसों प्यार है, एक सब्द कूप्यार ।

एक सब्द सब दुश्मना, एक सब्द सब पार ॥५९॥

एक शब्द ऐसा है कि उससे सब लोग रुचि और एकसे अरुचि करते हैं । ध्यान रखो शब्द ही सबसे दुश्मनों और पारी कराता है ॥ ५९ ॥

सब्द जु ऐसा धोलिये, तनका आपा खोय ।

औरन को सतिल करै, आपनको सुख होय ॥६०॥

शब्द इस प्रकार धो लो कि शरीरका अभिमान दूर हो जाये
तथा शरीरोंको शान्ति कर अपनेको भी सुखी करे ॥ ६० ॥

जिहि सव्दे दुख ना लगे, सोई सव्द उचार ।

तपतमिटी सीतल भया, सोई सव्द ततसार ॥ ६१ ॥

जिससे किसीको भी दुख न हो उसी शब्दको उच्चारण
करो । मनका सन्ताप दूरकर शान्ति करने वाला ही सार शब्द
कहलाता है ॥ ६१ ॥

कागा काको धन हरै, कोयल काको देत ।

मीठा सव्द सुनाय के, जग अपनो करि लेत ॥ ६२ ॥

देखो ! न तो कागा किसीका धन लेना है न कोयल किसी
को कुछ देता है । केवल मीठे वचन सुनाकर ही संसार को
अपना लेता है ॥ ६२ ॥

जिभ्या जिन वसमें करी, तिन वस कियो जहान ।

नहि तो औगुन ऊपजे, कहि सब संत सुजान ॥ ६३ ॥

जिसने जिह्वाको वशमें कर ली मानो वह संसारको वशमें
कर लिया । नहीं तो अवश मन अवश्य अवगुण पैदा करता है,
यही सब विवेको सन्तोंका कथन है ॥ ६३ ॥

सव्द गहै सो मरद है, मेहरी सब संसार ।

पढ़ि पंडित रंडिया भये, बिन भेदे भरतार ॥ ६४ ॥

जो शब्दको ग्रहण कर अमलमें लाता है वही मर्द है नहीं
तो और सब संसार मेहरी है । प्रीतम पतिके दर्शन बिना
केवल शास्त्र पढ़के पण्डित रांड बने हैं ॥ ६४ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
शब्द को अंग समाप्त ॥ ६६ ॥

अथ विश्वासको अंग ॥२०॥

जाके मन विश्वास है, सदा गुरु हैं संग ।
कोटि काल भक्त भोलहीं, तऊ न हो मन भंग ॥१॥

गुरु उपदेश पर जिसके मनमें दृढ़ विश्वास है तो गुरु सदा उसके संग हैं । करोड़ों काल विघ्न करते हैं तो भी उसके मन-रंगमें भंग नहीं होता ॥ १ ॥

राम नाम की लौ लगी, जग से दूर रहाय ।
मोहि भरोसा नाम का, धंदा नरक न जाय ॥२॥

जिसे राम नामसे लगन लगी और जो संसार भ्रमटसे अलग रहता है । मेरे रामको पूर्ण विश्वास है कि वह बन्दा नरकमें कदापि न जाता ॥ २ ॥

राम नाम से मन मिला, जम से परा दुराय ।
मोहि भरोसा इष्ट का, धंदा नरक न जाय ॥३॥

जिसका मन राम नामसे मिला वह मृत्युसे बहुत दूर हो गया । मुझे इष्ट देवका पूर्ण विश्वास है कि बन्दा नरकमें नहीं जाता ॥ ३ ॥

रचनहार को चीन्हि ले, खाने को कपा रोय ।
मन मन्दिर में पैठि के, तान पिछोरी सोय ॥४॥

सर्जनहारको परख ले क्यों भोजनकी चिन्ता करता है । मन मन्दिरमें छुसकर बेगम चादर तान दे और अचिन्त निद्रा सो जा ॥ ४ ॥

भूखा भूखा क्या करै, कहा सुनावै लोग ।
भाँडा घड़िया मुख दिया, सोही पूरन जोग ॥५॥

भूँसा भूँसा करके लोगोंको क्यों सुनाता है श्रे! विश्वास कर जिसने पात्र बनाके मुख बनाया वही पूर्ण करने योग्य है। ५।

सिरजन हारे सिरजिया, आटा पानी लौन ।
देनेहारा देत है, मेदनहारा कौन ॥६॥

प्रारब्ध पर विश्वास कर, जब कर्ताने आटा, पानी लवण तैयार कर दिया और देनेवाला देता है तो फिर मिटानेवाला कौन है ॥ ६ ॥

साँई इतना दीजिये, जामें कुहुंय समाय ।
मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय ॥७॥

स्यामिन् ! इतनाही दीजिये जितनासे मेरा तथा कुटुम्बका पोषण हो और आये सन्त भूँसे न जायें ॥ ७ ॥

हरिजन गाँठि न बाँधहीं, उदर समाना लेय ।
आगे पीछे हरि खड़े, जो माँगें सो देय ॥८॥

हरिजन संग्रह नहीं करते; लुधा निवृत्ति मात्र ग्रहण करते हैं क्योंकि मनोवाञ्छित पूरा करनेके लिये हर चक हरि उनके आगे पीछे तैयार रहते हैं ॥ ८ ॥

कबीर चिन्ता क्या करे, चिन्ता सों क्या होय ।
चिन्ता तो हरि ही करे, चिन्ता करो न कोय ॥९॥

ऐ कबीर ! तू चिन्ता क्या करता है ! चिन्तासे क्या होगा तेरो चिन्ता तो हरि करता है अतः तू और चिन्ता मत कर, किन्तुः—

चिन्तामनि चित में बसै, सोई चित में आनि ।
विना प्रभु चिन्ता करै, यह मूरख की बानि ॥१०॥

जिस चिन्तामणिका निवास तेरे चित्तमें है उसीको चित्तमें
ला चिन्तामनि प्रभुको चिन्तन छोड़कर जो अन्यकी चिन्ता
करता है यह तो मूर्खोंकी आदत है ॥ १० ॥

चिन्ता छोड़ि अचिन्त रह, देनहार समर्थ ।
पसू पखेरु जन्तु जिव, तिनके गाँठिन हथ ॥११॥

चिन्ता छोड़कर अचिन्त रह, देनहार प्रभु समर्थ है । छोटे
बड़े पशु, पक्षी जीव जन्तुओंको देख ले, न कुछ उनके हाथमें है
न गाँठमें फिर भी भूले नहीं रहते ॥ ११ ॥

अण्डा पालै काछुई, विन थन राखै पोख ।
याँ करता सबकी करै, पालै तीनों लोक ॥१२॥

जिस प्रकार काछुपी विना स्तन पानके अण्डाको पालती
पोषती है इसी प्रकार तीनों लोकोंको कर्त्ता पालन करता है ॥

पौ फाटी पगरा भया, जागै जीवा जून ।
सब काहू को देत है, चाँच समाना चून ॥१३॥

प्रातःकाल प्रकाश होतेही जीव जन्तु जाग उठे और शोर
मचाने लगे । कर्त्ता सबको उदर पूर्ति अन्न देता है ॥ १३ ॥

खोजि पकरि विश्वास गहु, धनी मिलेंगे आय ।
अजिया गज मस्तक चढ़ी, निरभय को पल खाय ॥१४॥

मार्ग पकड़के विश्वास रखो, मालिक अवश्य मिलेंगे

देसो ! धरौरो सिंहके चरण प्रतापसे हार्थीके मस्तक पर चढ़के
निर्मय नयी पत्तियाँ खाने लगी ॥ १४ ॥

पांडर पिंजर मन भँवर, अरथ अनूपम वास ।

एक नाम सौंचा अमी, फल लागा विश्वास ॥ १५ ॥

शरीररूप सुन्द पुष्प है, मन भँवरा है । उपमा रहित अर्थ
(धन) शुभ वासना है । एक नामसे सौंच (जप) नेसे विश्वास
रूप अमृत फल लगा घ लगता है ॥ १५ ॥

पद गावै लौलीन है, कटै न संसै फाँस ।

सयै पछोरै थोधरा, एक बिना विश्वास ॥ १६ ॥

तल्लीन होके पदको गानेहीसे संशय फाँसी नहीं फटती
जयतक कि विश्वास नहीं है । एक विश्वास बिना गायन कथन
सब केजल दूख पिछोरना है ॥ १६ ॥

गाया जिन पाया नहीं, अनगाये ते दूर ।

जिन गाया विश्वास गहि, ताके सदा हजूर ॥ १७ ॥

१—एक बकरी का बच्चा जो अपने परिवारोंके गरोदसे अलग हो गया,
था । भयकर जंगलमें वह अपने परिवारोंको खोज रहा था न मिलनेसे उसे
बड़ी चिन्ता हुई । सोचने लगा, क्या करना ? फिपर जाना, इस घोर जंगलमें
किसकी शरण लेनी । इतनेमें उसे एक सिंहका पग चिन्ह मिल गया । उसीकी
शरणमें अपनी रक्षाका विश्वास कर लिया और बैठ गया । इसी भरसामें
एक मदभस्त हस्ती आया और कहने लगा तू कोन ? यहाँ क्या करता है ?
उसने जवाब दिया मैं बकरीका बच्चा हूँ । इस जंगलके राजाके पगचिन्हकी
रखवारी करता हूँ ताकि राजाके पग पर और कोई पग न रखे । हाथीने
घड़ेका शरणागत सोच उसे कन्धे पर बिठा लिया । बकरीका बच्चा उस दिनसे
निर्मय हो कँचे स्थानसे सुन्दर नवीन पत्तियाँ खाने लगा । यह विश्वास-
का फल है ।

केवल गानेवाले मालिकको नहीं पाया और जो गाता नहीं उससे कोशों दूर हैं। सदा हज़ूर तो उसीको हैं जिसने विश्वास पकड़ कर रोया ॥ १७ ॥

गावन ही में रोवना, रोवन ही में राग।
एक वनहि में घर करै, एक घरही बैराग ॥ १८ ॥

क्या अजब तमाशा है! गानेमें रोना और रोनेमें राग।
एक जंगलमें जाके प्रपंचका घर बनाता और एक घरहीमें बैराग करता है ॥ १८ ॥

घट में जोति अनूप है, रिजक मौत जिव साथ।
कहां सार हैं मनुस का, कलम धनी के हाथ ॥ १९ ॥

अन्तःकरणमें अनुपम आत्म ज्योति है और जीवन, मरण जीवके साथ है। मनुष्य बेचारेका क्या अस्तित्व जब कि कलम मालिकके हाथ है ॥ १९ ॥

साँई दीया सहज में, सोई रिजक हलाल।
हैवाँ सबै हराम है, तजि संसै जिव साल ॥ २० ॥

जो स्वामीने स्वाभाविक जीवन (रोज़ी) दिया वही पाक है और सब हैवानी व हरामो जीवनको संशय शूल देनेवाली है उसे त्याग दो ॥ २० ॥

सब ते भली मधूकरी, भाँति भाँति का नाज।
दावा कीसी का नहीं, बिना बिलायत राज ॥ २१ ॥

जीवन निर्वाहके लिये मधुकर-वृत्ति सबसे उत्तम है उसमें तरह तरहका अन्न होता है और दावा किसीका नहीं यह बिना करका राज्य है ॥ २१ ॥

जाके दिल में हरि घसै, सो जन कलपै काहि ।
एकै लहरि समुद्र की, दुख दारिद्र घहि जाहि ॥२२॥

जिसके हृदयमें प्रभुका निवास और विश्वास है उसे क्या दुख है। सागरको एकही लहर (प्रभुको मौज़) से उसके दरिद्र दुख बह जाता ॥ २२ ॥

आगे पीछे हरि खड़ा, आप सहारे भार ।
जन को दुःखी क्यों करै, समर्थ सिरजनहार ॥२३॥

आगे पीछे खड़े होकर मालिक स्वयं भार सँभालता है। सर्जनहार समर्थ है अपने सेवकको दुःखी कैसे कर सकता ? ।

भक्त भरोसे राम के, निधड़क ऊँची दीठ ।
तिनहूँ, करम न लागई, राम ठकोरी पीठ ॥२४॥

सेवक मालिकके भरोसे बेफिक्र ऊँची निगाह रखता है। क्योंकि सर्व कर्म प्रभु समर्पण करनेसे उसे कर्म बन्धन नहीं होता और उसकी पीठपर रामका सदा शुभ आशीर्वाद रहता है।

सौदा कीजै राम सों, भरिये गून हलाय ।
जो कचहूँ टाँड़ा लुटै, पूँजी चिलै न जाय ॥२५॥

लेन देन मालिकसे करो और गोन हिला हिलाकर माल भरो यदि कदाचित् चैलोंकी कच्चार लूट भी जाय तो भी पूँजी नहीं जायगी ॥ २५ ॥

राखनहारा राम है, जाय जंगल में बैठ ।
हरि कोपै नहीं ऊपरै, सात पताले पैठ ॥२६॥

राम रक्षक है चाहे जंगलमें जाके बैठो, कोई हर्ज नहीं-

किन्तु उसके कोपसे उद्धार नहीं चाहे सात पातालमें क्यों न
घुस जावो ॥ २६ ॥

डोरी लागी भय मिटा, मन पाया विसराम ।

चित्त चहुँदा राम सों, याही केवल धाम ॥ २७ ॥

मालिकसे लगन लगने पर भय नहीं रहता, मन भी शान्त
हो जाता है । चित्त वृत्ति राममें चिपक गई वस ! यही कैवल्य
धाम है ॥ २६ ॥

करम करीमा लिखि रहा, अब कछु लिखान होय ।

मासा घटै न तिल बढ़ै, जो सिर पटके कोय ॥ २८ ॥

करम करीमा लिखि रहा, नर शिर भाग अभाग ।

जो कयहूँ चिन्ता करै, तऊ न आगै आग ॥ २९ ॥

जो कुछ प्रारब्ध बन गया है वही वस है, चाहे कोई लाख
शिर मारे उसमेंसे न मासा भर घट सकता न तिल भर बढ़ा
सकता । उसकी चिन्ता करो या न करो यह शुभाशुभ-भोग
आगे आगे उपस्थित रहेगा ॥ २८ ॥ २९ ॥

जो साँचा विसवास है, तौ दुख क्यौँ ना जाय ।

कहैं कथीर विचारि के, तन मन देहि जराय ॥ ३० ॥

जो सत संकल्प है तो दुःख अवश्य जायगा कथीर गुरु
विचार कर कहते हैं सत्को धेदी पर तन, मनको हवन करदो ॥

विस्वासी है गुरु भजै, लोहा कंचन होय ।

नाम भजै अनुराग ते, हरष शोक नहिँ दोय ॥ ३१ ॥

गुरुको पारसरूप विश्वास करके शरण ले तो लोहरूप जीव

अवश्य स्वर्ण हो जाय । और भ्रम पूर्वक नाम जपसे मंसारिक
हर्ष, शोक भी नहीं रहता ॥ ३१ ॥

काहे को तलफत फिरै, काहै पावै दूख ।
पहिले रिजक बनाय के, पीछे दीनो भूख ॥ ३२ ॥

क्यों विलाप करके दुखी होता है, तेरा मालिक तो प्रथम
जीविका बनाया और पीछे भूख बनाया है ॥ ३२ ॥

अथ तूँ काहे को डरै, सिर पर हरि का हाथ ।
हस्ती चढ़कर डोलिये, कूकर भुसे जु लाख ॥ ३३ ॥

अथ तूँ क्यों डरता है ? तेरे मस्तक पर मालिकका पंजा
है । झान हस्ती पर अरुढ़ होके विचरो, लाखों कूकरोंको
भूँकने दो ॥ ३३ ॥

राम किया सोई हुआ, राम करै सो होय ।
राम करै मो होयगा, काहे कल्पौ कोय ॥ ३४ ॥

राम किया सो हुआ विश्वास रख्यो जो वह करता है वही
होता है और जो करेगा सोई होगा क्यों कोई अन्यथा कल्पना
करता है ? ॥ ३४ ॥

ऐसा कौन अभागिया, जो विस्वासै और ।
राम बिना पग धरन कूँ, कहो कहाँ है ठौर ॥ ३५ ॥

ऐसा कौन अभागा है जो अन्यका विश्वास करता है ।
अरे ! राम बिना तो कहाँ पग रखनेकी भी जगह नहीं है ॥ ३५ ॥
किये बिना माँगै बिना, जान बिना सब आय ।
काहे को मन कल्पिये, सहजे रहा समाय ॥ ३६ ॥

मुरदे को भी देत है, कपड़ा पानी आग ।
जीवत नर चिंता करै, ताका बड़ा अभाग ॥३७॥

बिना किये बिना माँगे ओर बिना जाने स्वभाविक सब
घटमें रमा हुआ राम है । क्यों मनमें ओर कल्पना करता है ?
विश्वास रख और देख । कपड़ा, पानी ओर अग्नि वह मुर्देको
भी देता है फिर जोवित नर जो चिन्ता करता है इससे बढ़कर
और क्या अभान्य है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

पीछे चाहै चाकरी, पहिले महिना देय ।
ता साहिय सिर सौंपते, क्यूँ कसकाता देह ॥३८॥

पहिले मुशाहरा देकर पीछे नौकरी लेता है ऐसे दयालु
साहियको सिर सौंपते क्यों मन हिचकिचाता है ? ॥ ३८ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
विश्वासको अङ्ग समाप्त ॥ २० ॥

अथ सतीको अंङ्ग ॥ २१ ॥

अब तो ऐसी है परी, मन अति निरमल कीन्ह ।
मरने का भय छाँड़िके, हाथ सिंधोरा लीन्ह ॥१॥

अब तो सतीको ऐसी यनि आई कि मरनेका भय छोड़कर
मनको अत्यन्त स्वच्छ करना पड़ा और उसने सर्व शृङ्गार का
साज सिन्दुरदान हाथमें ले ही लिया ॥ १ ॥

ढोल दमामा बाजिया, शब्द सुना सब कोय ।
जो सर देखी सति भगै, दोउ कुल हाँसी होय ॥२॥

ढोल और नगारे बजने लगे, सब कोई शब्द सुना यदि
चिता देखकर कहीं सती भाग चली तो सासुर पीहर या लोक
परलोक दोनों कुलमें हँसी होती ॥ २ ॥

सती जरनको नीकसी, चित धरि एक धिवेक ।
तन मन साँपा पीव को, अंतर रही न रेख ॥३॥

जब सती जलनेको निकली तब मनमें एक ही विचार
धारणकर स्वामीको तन मन अर्पण कर दिया, अन्तर भेद नहीं
रहने दिया ॥ ३ ॥

सती सूर तन ताइया, तन मन कीया घान ।
नाम जपत चिंता मिटी, निकसा तनसें प्रान ॥४॥

सती और शूर तन मनको घानी बनाके, पेर डाला । नाम
स्मरणसे चिन्ता मिट गई, वस ! तनसे प्राण निकल गया ॥४॥

सती विचारी सत, किया, काँटों सेज बिछाय ।

सूती ले पिघ संग में, चहुँदिसि आग लगाय ॥५॥

सती विचारीने काँटोंकी शैया बिछाके सत किया और चारों ओरसे अग्नि लगाके स्वामीको संगमें लेकर सो गई ॥५॥

सती पुकारै सर चढ़ी, सुनरे मीत मसान ।

लोग बढ़ाऊ सब गये, हम तुम रहे निदान ॥६॥

सती चिता ऊपर चढ़के पुकारती है कि ये मेरे दोस्त ! 'मशान ! सुन, राही सब चले गये आखोर हम तुम रहे हैं ॥६॥

सती डिगै तो नीच घर, सूर डिगै तो कूर ।

साधु डिगै तो सिखरते, गिरि भय चकनाचूर ॥७॥

सतसे पतित सती नीच योनिको प्राप्त होती है और शूर कूर होता है किन्तु साधुको तो कहीं ठिकाना भी नहीं लगता है ॥ ७ ॥

सती न पीसै पीसना, जो पीसै सो राँड़ ।

साधू भीख न माँगई, जो माँगै सो भाँड़ ॥८॥

सती पीसना पीसनेके लिये शरीरको नहीं रखती यह काम राँड़का है । एवं ऐंवा तानीका भीख भाँड़का है साधुका नहीं ।

ऐसी भाँति जो सति है, सो निज मुक्ति परमान ।

मुक्ति देत संसार को, सोइ सती तू जान ॥९॥

इस प्रकार जो सती है वह निज मुक्तिमें स्वयं प्रमाण भूत है एवं संसारको भी मुक्त करती है उसको तू सती समझ ॥९॥

साध सती औ सूरमा, इनका मत अगाध ।

आसा धाँड़ै देह की, तिनमें अधिका साध ॥१०॥

सन्त, सती और सूरमा इनका मन अथाह है । ये शरीरको
आशा प्रथम ही छोड़ देते हैं तिनमें श्रेष्ठ मन्त हैं ॥ १० ॥

साध सती औ सूरमा, जानी औ गजदंत ।
ते निकसै नहि बाहुरै, जो जुग जाहि अनंत ॥११॥
साध सती औ सूरमा, कबहुँ न फेरै पीठ ।
तीनों निकसी बाहुरै, तिनका मुख नहि दीठ ॥१२॥

सन्त, सती, सूरमा, ज्ञानी और हार्याका दाँत ये बाहर
निकलके पुनः भीतर नहीं होते चाहे असंख्यो युग बीत जाँय ।
ये कभी पीठ नहीं दिखाते कदाचित् साधु सती शूर निकलकर
पीछे पग दें तो उनका मुख मत देखो ॥ ११ ॥ १२ ॥

साध सती औ सूरमा, इन पटतर कोय नाँहि ।
अगम पंथ को पग धरै, गिरि तो कहाँ समाहि ॥१३॥

साधु, सती और सूरमा इनके समान और कोई नहीं है
ये ही अगम (विकट) मार्गपर पग रखते हैं यदि ये गिरेंगे तो
इनकी कहाँ स्थिति होगी ? कहाँ भी नहीं ॥ १३ ॥

कबीर सतियों कुसतियों, जरै मरे की लार ।
सतियों सोई जानिये, जरै सँभारि सँभारि ॥१४॥

ये कबीर ! यह कुसती है जो मरेके संग जलती है सती
तो उत्तम यह है जो जीवित पतिके संग आशा सँभाल र
कर जलती है ॥ १४ ॥

सत तो तासों कीजिये, जहँवा मन पतियाय ।
ठाम ठाम के सत्त सों, कुल कलंक धड़ि जाय ॥१५॥

जहाँ मन प्रतीत करे वहाँ ही उसीसे सत करो । जगह
ध जगहमें सत करनेसे कुलमें कलङ्क लगता है ॥ १५ ॥

सतिया सोई अस तिया, जलती है इक बार ।

नित जलना है संत कूँ, नाम पुकार पुकार ॥१६॥

वह असती है जो मरे पतिके संग एकही वक्त जलती है ।
मालिकके नाम पुकार २ कर सन्तको प्रतिदिन जलना होता है ।

सतिया का सुख देखना, जले पीव के संग ।

आपै आग लगात है, तऊ न मोड़ै अंग ॥१७॥

ग्रहो ! सतीका सुख देखो, स्वयं अग्नि लगाके पतिके संग
जलनेमें भी जरा अगको संकोच नहीं करती ॥ १७ ॥

सती बिचारी सत किया, ले अपना वे भेष ।

एक एक जय है मिली, अंतर रही न रेख ॥१८॥

सतीने सत्यको विचार किया और अपना वेषको अपना
लिया । पतिके संग एक रूप होकर मिल गई अन्तर दो आकार
नहीं रहने दिया ॥ १८ ॥

सती चमाकै अग्नि सँ, सूर ससि डुलाय ।

साधु जु चूकै टेकसों, तीन लोक अथड़ाय ॥१९॥

कदाचित् सती अग्निको देखकर अह चमकावे और युद्ध
में शरा शिर फियावे एवं सन्त नित्य नियमसे चुकें तो ये तीनों
तीनों लोकमें स्थिति बिना डामाडोल होंगे ॥ १९ ॥

ये तीनों उलटे बुरे, साधु सती औ सूर ।

जगमें हँसी होयगी, मुखापर रहै न नूर ॥२०॥

साधु, सती और शूरको अपने सतसे विमुख होना बहुत
बुरा है । क्योंकि ऐसा होने पर संसारमें हंसी होती और
अहरे पर स्तब्ध भी नहीं रहता ॥ २० ॥

इति श्री सती को अङ्ग समाप्त ॥ २१ ॥

अथ पतिव्रताको अंग ॥२२॥

पतिवरता के एक है, व्यभिचारिनके दोष ।
पतिवरता व्यभिचारिनी, कहूँ क्यौं मेला होय ॥१॥

पतिव्रताको एकहो पति है और व्यभिचारिनको दो है तो
कहो भला दोनोंका मेला कैसे हो सकता है ? हरिगुण नहीं ॥१॥

पतिवरता को सुख घना, जाके पति है एक ।
मन मैली व्यभिचारिनी, ताके खसम अनेक ॥२॥

जिसे एकही पतिदेव है ऐसी शुद्ध हृदय पतिव्रताको सुख
अथाह है और मन मैली कुलटाको अनेकों असम हैं अनः
सुख नहीं ॥ २ ॥

पतिवरता मैली भली, काली कुरूप कुरूप ।
पतिवरता के रूप पर, धारौं कोटि सरूप ॥३॥

काली कुरूप और फटे, मेले धलवाली क्यों न हो पतिव्रता
ही पतिको अच्छी लगती है । उसके रूप पर करोड़ों सरूप
निझावर है ॥ ३ ॥

पतिवरता मैली भली, गले काँच की पोत ।
सब सखियनमें यौं दीपै, ज्यौं सूरज की जोत ॥४॥

पतिव्रता मैली कुचैली और उसके गलेमें काँचहीकी
कण्ठमाला क्यों न हो ? किन्तु सब सखियोंमें वह सूर्य तेजकी
तरह चमकती है ॥ ४ ॥

पतिवरता पति को भजै, पति भजि धर विश्वास ।
आन दिसा चितवै नहीं, सदा पीव की आस ॥५॥
पतिवरता पति को भजै, और न आन सुहाय ।
सिंघ बचा जो लँघना, तो भी घास न खाय ॥६॥

पति देवता पतिको सेवती है और भोग, मोक्षके लिये पतिमें ही पूर्ण विश्वास रखती है और तरफ देखतो भी नहीं सदा पतिकी आशा करती है ॥ और दूसरे उसे अच्छा नहीं लगता जैसे सिंहके बच्चाको कई लँघन होने पर भी वह घास नहीं खाता ॥ ५ ॥ ६ ॥

पतिवरता तब जानिये, रती न खण्डै नैन ।
अन्तर सो सूची रहै, बोलै भीठा बैन ॥७॥

पतिव्रता तबही समझो जब कि उसका नेत्र पतिसे अन्यत्र रती भर भी न डिगे, एवं अन्दरसे पवित्र और मधुर वचन बोले ॥ ७ ॥

पतिवरता ऐसी रहै, जैसे चोली पान ।
जब सुख देखै पीव का, चित न आवै आन ॥८॥

पतिव्रता स्त्री चोली पानको तरह होती है, स्वामीके चित्तरंजनके वास्ते अपना अंग अर्पण किये रहती है, स्वामीके सुखमें किसी प्रकार बाधक नहीं होती ॥ ८ ॥

१—चोली या चौलीपानका अर्थ लाजवन्ती घासकी भी कहते हैं । जैसे लाजवन्ती घास दूसरेके स्पर्शसे संतुष्ट होती है ऐसे पतिव्रता अन्य पुरुष से । और चौलीपानका अर्थ लोग पानदान या पानवट्टा भी करते हैं । कोई चौले-पान धर्म करते हैं ।

पतिवरता व्यभिचारिनी, इक मंदिर में वास ।

चह रंग राती पीव के, घर घर फिर उदास ॥६॥

पतिव्रता और कुलट्रा यदि एकही महलमें निवास करे तो भी पतिव्रता निज पतिके प्रेम रंगमें रंगी रहती है और कुलट्रा घरोंघर उदास फिरती है ॥ ६ ॥

पतिवरता के एक तू, और न दूजा कोय ।

आठ पहर निरखत रहै, सोइ सुहागिन होय ॥१०॥

हे स्वामिन् ! पतिव्रताको तुमही एक हो और दूसरा कोई नहीं । वही सौभाग्यवती है जो आठों पहर पति-मुख निरखती है ॥ १० ॥

पतिवरता तो पिय भजै, पिया पिया रट लाय ।

जीवत जस है जगत में, अन्त परम पद पाय ॥११॥

जो पति देवता पतिको सेवतो और उसीका नाम रटती है । उसको जीते जी जगतमें कीर्ति और अन्तमें मुक्ति होती है ॥११॥

नैना अंतर आय तूँ, नैन भाँपि तुहि लेव ।

ना मैं देखौँ और को, ना तुहि देखन देव ॥१२॥

हे स्वामिन् ! तू मेरे नेत्रमें समा जा और मैं तुझे पलकोंसे भाँप लूँ । न मैं औरोंको देखूँ न तुझे देखने दूँ ॥ १२ ॥

कबीर सीप समुद्र की, रटै पियास पियास ।

और बुंद को ना गहे, स्वाति बुंद की आस ॥१३॥

हे कबीर ! समुद्रकी सीपको देख, स्वातो बुन्दको आशामें अन्य बुन्दको नहीं ग्रहण करती, तथा विवश हो उसी को रटती है ॥ १३ ॥

कवीर सीप समुद्र की, खारा जल नहिं लेय ।
पानी पीवै स्वाति का, सोभा सागर देय ॥१४॥

समुद्रकी सीप खारा जलको नहीं पीती जब पीती तब स्वातीका और मोतियोंसे सागरको शोभा बढ़ाती है ॥ १४ ॥

कवीर भैरै बैठि के, सबसों कहूँ पुकारि ।
धरा धरै सो धरकुटी, अधर धरै सो नारि ॥१५॥

ऐ कवीर ! मैं भैरै (जहाज़) बैठके सयसे पुकारकर कहे देता हूँ जो अकृत्रिमको छोड़कर धरा कृत्रिमको धरै यानी पूजेगी वह धरकुटी यानी व्यभिचारिणी होगी और अधर नाम अकृत्रिमको धरै-पूजेगी वही नारी पतिव्रता है व होगी ॥ १५ ॥

धरिया कूँ धीजू नहीं, गहूँ अधर की बाँहि ।
धरिया अधर पिछानिया, कछू धरावहि नाँहि ॥१६॥

कृत्रिमको पूजने वाली पर विश्वास नहीं करता अकृत्रिम सेवीको चाहता हूँ । जब धरिया अधरको पिछान लेती तब कुछ नहीं धराती ॥ १६ ॥

नाम न रटा तो क्या हुआ, जो, अंतर है हेत ।
पतिवरता पिव को भजै, मुखसे नाम न लेत ॥१७॥

नाम रटनेसे कोई मतलब नहीं, यदि अन्दरमें प्रेम है । पति सेवी पतिव्रता पतिका नाम मुखसे कभी नहीं लेती ॥ १७ ॥

सुरति समानी नाम में, नाम किया परकास ।
पतिवरता पिवको मिली, पलक न छाँड़ै पास ॥१८॥

वृत्ति नाममें समा गई और नाम प्रकाश कर दिया, पतिव्रता पतिको मिल गई पल मात्र भी संग नहीं छोड़ती ॥ १८ ॥

साँई मोर सुलच्छना, मैं पतिवरता नारि ।
देहु दीदार दया करो, मेरे निज भरतार ॥१६॥

ऐ मेरे शुभ लक्षण स्वामी ! मैं पतिव्रता नारी हूँ । ऐ मेरे
पोषक ! दया करो और दर्शन दो ॥ १६ ॥

प्रीत अढ़ी है तुभम्हसैं, यहु गुनियाला कंत ।
जो हँसि बोलूँ और से, नील रँगैज दंत ॥२०॥

यम ! तेरेमें प्रेम लगा है ऐ बहु गुणवन्त कन्त ! यदि तुमको
छोड़ मैं औरसे हँसर बोलूँ भी तो नीलसे दाँत काला कर लूँ ।

साँई मेरा एक तूँ, और न दूजा कोय ।
दूजा साँई क्या करूँ, तुभसम और न कोय ॥२१॥
साँई मेरा एक तूँ, और न दूजा कोय ।
दूजा साँई जो करूँ, जो कुल दूजा होय ॥२२॥

‘ऐ स्वामिन् ! मेरा तू एकही है और दूसरा कोई भी नहीं ।
दूसरा क्या और कहाँ से करूँ तेरे समान कोई है ही नहीं ॥
दूसरा तो तबही करूँ जब कुल दूसरा होवे ॥ २१ ॥ २२ ॥

मोचित पलहु न वीसरूँ, तुम परदेसहि जाय ।
यह अंग और न भेलसी, जब तब तुम मिलि आया ॥२३॥

मैं अपने चित्त से पलमात्र भी नहीं विसार सकतो तुम
भले परदेश जाओ यह अंग और से संग नहीं करेगा जब करे
तो तेरेही से ॥ २३ ॥

कबीर रेख सींदूर अरु, काजर दिपा न जाय ।
नैनन प्रीतिम रामि रहा, दूजा कहाँ समाय ॥२४॥

शिर में सिन्दुर और आँख में काजल तक भी नहीं दिया जाता क्योंकि नयनों में तो प्रीतम रम रहा है दूसरे का अवकाश कहाँ ॥२४॥

आठ पहर चौसठ घड़ी, मेरे और न कोय ।
नैना माँहीं तू बसै, नाँद ठौर नहिं होय ॥२५॥

अहोरात्र सिधा तेरे मुँहे ओर कोई नहीं । नेत्रों में भी तू ही नियास करता है नाँद की भी जगह नहीं ॥ २५ ॥

चार धार क्या आखिये, मेरे मन की सोय ।
कलि तो ऊखल होयगी, साँई और न होय ॥२६॥

अपने मन की राम कहानी धार २ में क्या कहूँ तू सब जानता है, कलियुग भले पलटकर और हो जाये परन्तु स्यामी ओर नहीं होगा न मैं ही ओर हो सकती ॥ २६ ॥

जो यह एक न जानिया, बहु जाने क्या होय ।
एकै ते सब होत है, सब ते एक न होय ॥२७॥
जो यह एकै जानिया, तो जानो सब जान ।
जो यह एक न जानिया, सबही जान अजान ॥२८॥

जो एकही मालिक नहीं जाना तो बहुत धानसे भी क्या ? एक मालिकसे सब होता है किन्तु सबसे एक कदापि नहीं ॥ यदि एकको पहिचान लिया तो मानो सबको जान लिया । और यदि उससे अपरिचित है तो कुछ नहीं जाना ॥ २७ ॥ २८ ॥

सब आये उस एक में, डार पात फल फूल ।
अप कहो पाँव क्या रहा, गहि एकड़ा जय मूल ॥२९॥

उस एक मूल पुरुषमें शाखा, पत्र, फूल, फल सबही आगये । कहो ! जय मूलको परुड़ तिया फिर बाकी क्या रही ॥ २९ ॥

एकै साधै सब सधै, सध साधै सब जाय ।

माली साँचै मूल को, फूल फलै अघाय ॥३०॥

एक की सिद्धिसे सब सिद्ध हो जाता है । सबको साधना निरर्थक है । माली मूलहों को साँचता है उसीसे फल फूल प्रफुल्लित होता है ॥ ३० ॥

जो मन लागै एक सों, तो निरुवारा जाय ।

तूरा दो मुख याजता, घना तमाचा खाय ॥३१॥

जब मन एकसे प्रीति करता है तब भट्ट फैसला हो जाता है । दुविधा दुस्सका घर है । देखो, दो मुखसे घोलनेवाला मृदंग, ढोल आदि अनेकों थप्पड़ खाता है ॥ ३१ ॥

एक नाम को जानि कर, दृजा दिया बहाय ।

जप तप तीरथ व्रत नहीं, सतगुरु चरण समाय ॥३२॥

अन्तर्यामी एक रामको जानकर दुतियाको दूर कर दे और जप तप आदि जज्जालको छोड़कर केवल सद्गुरुके चरणोंमें लग जाये ॥ ३२ ॥

मैं अवला पिव पिव करूँ, निरगुन मेरा पीव ।

सुन्न सनेही राम बिन, और न देखूँ जीव ॥३३॥

मैं धलहीनी अपने स्वामीका नाम उच्चारण करती हूँ, वह निर्गुण है । सदाका प्रेमी रामके बिना कल्याणार्थ जीवके लिये और कोई उपाय नहीं देखती है ॥ ३३ ॥

मैं सेवक समरत्थ का, कबहु न होय अकाज ।

पतिघरता नंगी रहै, चाही पति को लाज ॥३४॥

मैं शक्तिमान् स्वामीका सेवक हूँ मेरा अकाज हरिगुन न

होगा यदि पतिव्रता नंगो रहेगी तो भी उसको लाज स्वामी ही को है ॥ ३४ ॥

मैं सेवक समरत्थ का, कोई पुरबला भाग ।
सूती जागी सुंदरी, साँई दिया सुहाग ॥ ३५ ॥

मैं समर्थका सेवक हूँ मेरा कोई संचित शुभकर्म था कि सोयेसे जाग गई और स्वामी सुहाग दे सुन्दरी बना लिया ॥ ३५ ॥
सुंदरि तो साँई भजै, तजै खलक की आस ।
ताहि न कबहुँ परिहरै, पलक न छाड़ै पास ॥ ३६ ॥

जो सुन्दरी संसारको आशा छोड़कर स्वामी को सेवती है उसका साथ स्वामी पलमान भी कभी नहीं छोड़ता ॥ ३६ ॥
चढ़ी अखाड़े सुन्दरी, मोंड़ा पीव से खेल ।
दीपक जोषा ज्ञान का, काम जलै ज्यों तेल ॥ ३७ ॥

सुन्दरी अखाड़े चढ़ि आई और स्वामीसे धर्म युद्ध करने लगी । ज्ञानका दीपक जला दिया उसमें कामनाएँ सब तेलकी तरह जलने लगी ॥ ३७ ॥

सूरा के तो सिर नहीं, दाता के धन नाँहि ।
पतिव्रता के तन नहीं, सुरति वसै पिव माँहि ॥ ३८ ॥

न तो सूराके शिर है न दाताके धन एवं न पतिव्रताके तन है क्योंकि इन तीनोंको वृत्ति स्वामीमें लगी है ॥ ३८ ॥

भोरे भूली खसम को, कबहुँ न किया विचार ।
सतगुरु आनि बताइया, पूरबला भरतार ॥ ३९ ॥

भूलमें स्वामीको भूल गई उनका चिन्तन कभी नहीं किया सद्गुरुने दया की और आगे उस पूर्व ध्रुव स्वामीको बतला दिया ॥ ३९ ॥

घर परमेश्वर पाहुना, सुनो सनेही दास ।

ग्वटरस भोजन भक्ति करि, कबहूँ न छाड़ै पाम ॥४०॥

ऐ प्रेमो भक्तो ! सुनो, तुम्हारे घर परमेश्वर पाहुना हैं यदि
उनको सत्कार करना चाहते हो तो प्रेम भक्ति रूपी पदूस
भोजन करके जेमाओ, कर्मी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे ॥ ४० ॥

एक जानि एकै समझ, एकै कै गुन गाय ।

एक निरख एकै परख, एकै सों चितलाय ॥४१॥

उसी एकको जानो, समझो और उसी एकका गुण गाओ ।
इसी तरह एक ही को देखो, परखो और उसी एकमें चित्तको
लगाओ ॥ ४१ ॥

ऊँची जाति पपीहरा, पिये न नीचा नीर ।

कै सुरपति को जाँचई, कै दुख सहै सरिर ॥४२॥

कुलीन चातक कूप, तलायादिका नीचा नीर नहीं पीता ।
व्यापी जलके लिये इन्द्रसे ही याँचना करता है और नहीं तो
शरीर पर कष्ट घरदास्त करना है ॥ ४२ ॥

पड़ा पपीहा सुरसरी, लागा अधिकका धान ।

मुख मूँदै सुरति गगन में, निकसि गये यूँ प्राण ॥४३॥

अधिकके घाण लगनेसे पपीहा गंगामें गिर पड़ा तो भी जल
पिये बिना मुख मूँदकर ध्यान आकाशमें लगा दिया, और इसी
तरह प्राण छूट गया ॥ ४३ ॥

पपीहा पन को ना तजै, तजै तो तन बेकाज ।

तन छाड़ै तो कुछ नहीं, पन छाड़ै है लाज ॥४४॥

पपीहा प्रण नहीं छोड़ता यदि छोड़े तो शरीर व्यर्थ है
क्योंकि नाशमान शरीरके छूटनेसे कोई हर्ज नहीं और प्रण
छूटनेसे इज्जत जाती है ॥ ४४ ॥

पपिहाका पन देख करि, धीरज रहै न रंच ।

मरते दम जलमें पड़ा, तऊ न बोरी चंच ॥४५॥

पपोहाका प्रण देखकर जरा भी धैर्य नहीं रहता । देखो,
मरते वक्त जलमें गिरा तो भी चोंच तक भी जलमें नहीं भिजाया ।

चातक सुतहि पढ़ावई, आन नीर मति लेय ।

मम कुल याहो रीत है, स्वाति बूँद चित देय ॥४६॥

चातक अपने पुत्रको यहीं पाठ पढ़ाता है कि और जलका
स्पर्श भी मत करो । मेरे कुलकी यही रीति है, स्वाती बूँदमें
चित्त लगाओ ॥ ४६ ॥

चातक सुतहि पढ़ावई, सुनो बात यह तात ।

आन नीर नहि पीचना, यह सपूत की बात ॥४७॥

चातक चितहि चुभिगई, सुत सपूत की बात ।

आन नीर परसौं नहीं, सुनो तात यह बात ॥४८॥

चातक पुत्रको पढ़ाता है कि पेटात ! यह बात सुन, स्वाती
बूँदके सिवा और जल मत पीना यही सपूतकी बात (प्रण)
है ॥ धन ! पिताकी बात सपूत पुत्रके हृदयमें चुभ गई और
प्रण कर कह दिया । पिताजी ! सुनिये प्राण जाय तो जाय
और जलका स्पर्श भी नहीं करूँगा ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

दोज़ख हमहि अंगिजिया, या दुख नाहीं मुभ्भ ।

मेरे भिस्त न चाहिये, वाँछि पियारे तुभ्भ ॥४९॥

हमें नरक स्वीकार है, मुझे वह दुख दुख नहीं । मुझे
स्वर्ग नहीं चाहिये मेरी प्रीतिम प्यारे ! मुझे तो केवल तुम्हारी ही
चाह है ॥ ४९ ॥

इति श्री पतिव्रता को अङ्ग समाप्त ॥ २२ ॥

अथ व्यभिचारिनको अंग ॥२३॥

कवीर कलियुग आय-के, कीया बहुत जमीत ।
जिन दिल चाँधा एक से, ते सुख सोय निचिंत ॥१॥

ये कवीर ! जिसने कलियुगमें आके बहुतोंसे मित्रता की वह
बड़ा हो घेचेन हुआ और जिसने एकसे दिल मिलाया वह सुख
नोद सोया तथा सोता है ॥ १ ॥

गुरु मरजाद न भक्ति पन, नहिं पिय का अधिकार ।
कहँ कविर विभिचारिनी, निज नया भरतार ॥२॥
विभिचारिनि विभिचारमें, आठ पहर हुशियार ।
कहँ कविर पतिवरन विन, क्यों रीझै भरतार ॥३॥

कवीर गुरु कहते हैं कुलटा खी पर गुरुको मर्यादा और
भक्तिका प्रण पचं म्यामीका अधिकार भी नहीं रहता क्योंकि
वह नित नूतन पति चाहती है ॥ और व्यभिचारमें हर वक
हुशियार रहती है, कहो ! पति सेवा बिना उसका पति कैसे
प्रसन्न होगा ? ॥ २ ॥ ३ ॥

विभिचारिनि के वस नहीं, अपनो तन मन दोय ।
कहँ कविर पतिवरन विन, नारी गई बिगोच ॥४॥
नारि कहावै पीव की, रहै और सँग सोय ।
जार सदा मन में बसै, खसम खुसी क्यों होय ॥५॥

व्यभिचारिनि के तन मन अपने वशमें नहीं रहता, कवीर
गुरु कहते हैं, पतिव्रत धर्म बिना नारी नष्ट हो गई ॥ क्योंकि

स्त्री कहलाती है अपने स्वामीको ओर सो रहती दूसरेके संग
यानी प्रेम करती है ओरोंके संगमें । सदा उपपत्तिका ध्यान
मनमें रखती है तो कहो ! उसका स्वामी खुश होय तो कैसे ?
सेज विछावै सुन्दरी, अन्तर परदा होय ।
तन सौंपै मन दे नहीं, सदा दुहागिन सोय ॥६॥

जो सुन्दरी अन्दरमें कपट रखके स्वामीके लिये शैया
विछाती यानी शरीरको अर्पण करती ओर मन नहीं मिलाती
यह सदा पतिसे विमुख रहती है ॥ ६ ॥

कबीर मन दीया नहीं, तन कर डाला जेर ।
अन्तरजामी लाखि गया, बात कहन का फेर ॥७॥

ये कबीर ! जिसने मनसे प्रेम न करके केवल शरीरको ही
अर्पण किया उसके अन्तर्भावको स्वामी समझ लेता सिर्फ
बातें कहनेका फेर रहता है ॥ ७ ॥

मुख से नाम रटा करै, निस दिन साधुन संग ।
कहु धौं कौन कुफेर तें, नार्ही लागत रंग ॥८॥
कबीर पंथ निहारताँ, आनि पड़ी हैं साँझ ।
जन जन को मन राखताँ, बेस्यारहि गइ बाँझ ॥९॥

रात दिन सन्तोंके संगमें रहके मुखसे हरे ! राम ! रटन
करने पर भी राम रंग नहीं लगता इसमें कहो क्या कुफेर है ? ॥
सुनो, कारण यह है कि वेश्या सब जनोंके मनकी करने से बन्ध्या
रह गई ओर मार्ग (सुत, स्वामीका) देखते ही सन्ध्या पड़
गई ॥ ८ ॥ ९ ॥

रात जगावै राँड़िया, गावै विषया गीत ।
मारै लौंदा लापमी, गुरु न आवै चीत ॥१॥

एक पर्व होता है जिसमें रात भर स्त्रियाँ जागती और
विषय उत्पादक गीत गाती हैं। रामको चित्तमें नहीं लाती
पारणा (घृत समाप्ति) के दिन उत्तम लीला, लापसी खाती है ॥

कबीर जो कोई सुन्दरी, जानि करै विभिचार।
ताहि न कह्यँ आदरै, परम पुरुष भरतार ॥११॥

जो स्त्री जान बूझकर अनाचार करती है उसको परम पुरुष
पतिदेव कभी भी आदर नहीं करता ॥ ११ ॥

राम नाम को छाँड़ि कर, करै और की आस।
कहँ कपिर ता नारि को, होय नरक में वास ॥१२॥

जो हृदय निवासो रामको छोड़कर अन्य कल्पित राम रहस्यको
आशा करती है उस नारीको नरक में निवास होता है ॥१२॥

नौ सत सौजै सुन्दरी, तन मन रही सँजोय।
पय के मन मानै नहीं, पिडँच किये क्या होय ॥१३॥

जिससे स्वामीका मन राजी नहीं है उस सोलह श्रृङ्गारोंसे
शरीरको सुशोभित करना मानो पतिको अपमान करना है ॥१३॥

सौ बरसाँ भक्ति करै, एक दिन पूजै आन।
सो अपराधी आत्मा, पड़े चौरासी खान ॥१४॥

सौ वर्ष सद्गुरुकी भक्ति करै और एक दिन उनके विरुद्ध
करै तो उस अपराधसे उसको चौरासी भोग होता है ॥१४॥

राम नाम को छाँड़ि कै, करै आन को जाप।
ताके मुँहड़े दीजिये, नौसादर को वाप ॥१५॥

राम नाम को छाँड़ि कै, करै और को जाप।
येस्वा केरा पूत ज्यौँ, कहै कौन को वाप ॥१६॥

जो राम नामको छोड़कर और देवीकी आराधना करता है उसके मुँहमें मैला देना चाहिये ॥ क्योंकि जो निज स्वामीको छोड़कर औरोंको भजता है वह घेय्याके पुत्रको तरह निराधार होता है । वह बड़ा अपराधी है उसको कहीं शरण नहीं मिलती ॥

राम नाम को छॉडि कै, रागै करवा चौथि ।

सो तो हैगी सूकरी, तिन्हें राम सोँकौथि ॥१७॥

जो खो राम चिन्तन रूप व्रत छोड़कर करवाचौथ नामक व्रत करता है उसे रामका क्रुसम है कि वह अवश्य मर कर शूको होगी ॥ १७ ॥

राम नाम को छॉडि कै, राति जगावन जाय ।

सॉपिनि है करि औतरे, अपना जाया ग्वाय ॥१८॥

जो द्यो उत्तम रामनाम जपको छोड़कर रात्री जगाने यानो रतजगा व्रत विशेष करने जातो है वह सर्प होके पुत्रघातिनो होती है, ॥ १८ ॥

आन भजै सो आँधरा, राम भजै सो साध ।

तत्त भजै सो बैसनवा, तिनका मता अगाध ॥१९॥

जो अपने स्वरूपको छोड़कर दूसरेको भजता है वह अन्धा है । और जो अन्तर्यामा रामको भजता है वह साधु है और वेही बैष्णव है जो सार तत्त्वको भजते हैं उनका सिद्धान्त अगम है ॥ १९ ॥

करै सुहाली लापसी, जाय आन की जाति ।

उवारा हँसै मलकता, आई मेरी घाति ॥२०॥

जो सुहारा और लपसी वनाके दूसरेको जाति (जमात) में खानेको जाती है वह जातिसे अष्ट हो जाती और उस पर खुश होकर जार पुरुष अपना दाव आया देखकर हँसता है ॥२०॥

कामी तरि क्रोधी तरै, लोभी तरै अनन्त ।

आन उपासी कृतघनी, तरै न गुरु कहन्त ॥२१॥

सद्गुरु कहते हैं कि, कामी, क्रोधी और लोभी भले अनेकों तर जायें किन्तु यह कृतघनी कदापि न तरेगा जो इष्ट धिरोवा उपासक है ॥ २१ ॥

काज कनागत कारटा, आनदेव को खाय ।

कहँ कपिर समुझै नहीं, पाँधा जमपुर जाय ॥२२॥

जो मृतक कर्म (भ्राज) कराने व उसका भोज खानेवाला और पाप कर्म कराने वाला एवं अन्य देवका अर्पण खानेवाला है यह नासमझ मुश्क चढ़ा हुआ नरकमें जाता है ॥ २२ ॥

देवि देव मानै सधै, अलख न मानै कोय ।

जा अलेखका सय किया, तासों बेमुख होय ॥२३॥

देवी देव आदि दृश्यको सब कोई मानते किन्तु जो स्वयं अदृश्य और सयका दृष्टा (दृशि मात्र) है उससे विमुख हैं २३ पन छूटै छूटा फिरै, ते नर भूत खधीस ।

भूतन पिंडा राख का, पड़ा पटक के सीस ॥२४॥

जो मनुष्य अपनी प्रतिभासे भ्रष्ट हो स्वेच्छाचारी हो जाता है वह मुर्दापोर है, इसलिये भस्मका पिंडारूप भूतने उसको पछार कर शीश पर सवार होता है ॥ २४ ॥

माइ मसानि सिद्धि सितला, भैरु भूत हनुमंत ।

साहिव सों न्यारा रहै, जो इनको पूजन्त ॥२५॥

सद्गुरु विमुख नरही माई मथानो आदि देवियोंको और भूत, भैरव आदि देवोंको पूजते हैं ॥ २५ ॥

इति श्रो व्यभिचारिनको अङ्ग समाप्त ॥ २३ ॥

अथ सूरमाको अङ्ग ॥ २४ ॥

कबीर सोई सूरमा, मन सों माँड़े जूझ ।

पाँचौं इन्द्री पकाड़ि के, दूरि करै सब दूझ ॥१॥

ऐ कबीर ! सूरमा वही है जो मनके साथ युद्ध करता है ।
और पाँचों इन्द्रियोंको यश करके सन्तापको दूर भगाता है ॥१॥

कबीर सोई सूरमा, (जिन) पाँचौं राखी चूर ।

जिनके पाँचौं मोकली, तिनसों साहिव दूर ॥२॥

वही घोर है जो मित्र २ स्वादो पाँचोंको चूरकर मित्र घश में रखता है । और जिनके पाँचों इच्छाचारों हैं उनसे साहिव कोशों दूर हैं ॥ २ ॥

कबीर सोई सूरमा, जाके पाँचौं हाथ ।

जाके पाँचौं बस नहीं, तो हरि सँग न साथ ॥३॥

ऐ कबीर ! वे ही शूर हैं जिनके हाथमें पाँचोंको धागडोर है और जिनके ये पाँचों घशमें नहीं हैं उनके प्रभु साथी न हैं न होते हैं ॥ ३ ॥

कबीर रन में आय के, पीछे रहै न सूर ।

साँई के सनमुख रहै, जूझै सदा हजूर ॥४॥

रण क्षेत्रमें आके वीर पुरुष पीछे नहीं रहते सदा स्वामीके संमुख रहते और कामादि शत्रुओंसे युद्ध करते हैं ॥ ४ ॥

कबीर घोड़ा प्रेम का, चेतन चढ़ि असवार ।

ज्ञान खड़ग ले कालसिर, भली मचाई मार ॥५॥

ऐ कबीर ! प्रेम रूपी घोड़ा पर जो गुरु उपदेशमें चैतन्य है
 वही पुण्य सवार होता है और धान तलवार लेकर कालके साथ
 भलो भौति युद्ध करता है ॥ ५ ॥

कबीर तुरी पलानिया, चावुक लीन्हा हाथ ।
 दिवस थका साँई मिले, पीछें पड़ि है रात ॥ ६ ॥

ऐ कबीर ! लगाम, जोन और कोड़ा हाथमें लेकर जो दिन
 भरके युद्धसे थके हुए हैं वेही स्वामी से मिलने हैं, पोंछे तो
 रात पड़ेगो ॥ ६ ॥

कबीर हीरा बनजिया, महँगे मोल अपार ।
 हाड़ गली माटी मिला, सिर साँटें बेवहार ॥ ७ ॥

ऐ कबीर ! गुरु रूप हीरा खरीदना बहुत मुश्किल है यह
 इतना महँगा है कि उसको कोमत बहुत बेश कोमत है शिरके
 बदले वह मिलना है और हाड़ गनाकर माटीमें मिलाना पड़ता
 है यानो शरीर, शरीरका अभिमान छोड़ना पड़ता है ॥ ७ ॥

कबीर तोड़ा मान गढ़, मारैं पाँच गनीम ।
 सीस नँधाया धनी को, साथी यड़ी मुहीम ॥ ८ ॥

ऐ कबीर ! जिसने मान (अभिमान) गढ़को तोड़ा उसने
 ही पाँचो भारी शत्रुओंको मारा और भारी आक्रमण को
 साधकर स्वामीको शीश भुकाया । अर्थात् प्रभुसे मिला ॥ ८ ॥

नाम कुल्हाड़ी कुवुधियन, काटि किया मैदान ।
 कबीर जीते मान गढ़, मारैं पाँचौ खान ॥ ९ ॥
 कबीर तोड़ा मान गढ़, लूटी पाँचौ खानि ।
 ज्ञान कुल्हाड़ी करम बन, काटि किया मैदान ॥ १० ॥

गुह सत्संगो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ीसे कुबुद्धि व कुकर्म रूप जंगलको काटकर साफ चोगान बना देते और पाँचों इन्द्रियों को मारकर अभिमान गढ़ को जीत लेते हैं ॥ ६ ॥ १० ॥

गगन दमामा बाजिया, पड़त निसानै चोट ।
कायर भागै कछु नहीं, सूरा भागै खोट ॥११॥
गगन दमामा बाजिया, पड़त निसानै घाव ।
खेत पुकारै सूरमा, अय लड़ने का दाव ॥१२॥

जुम्माऊ बाजा बजनेसे गगन गूँज उठा, शूरमा लोग निज निज लक्ष्यको घेधने लगे, क्योंकि भीरुको तो भागना ही था किन्तु उसमें शूरोंको बड़ी हानि है ॥ इसलिये स्वयं लक्ष्यको घेधते हुये शूरोंको भी युद्ध क्षेत्रमें ललकारने लगे कि यही युद्ध का मोका है ॥ ११ ॥ १२ ॥

गगन दमामा बाजिया, हनहनिया के कान ।
सूरा धरै यधावनाँ, कायर तजै पिरान ॥१३॥
सूरा सोइ सराहिये, लड़ै धनी के हेत ।
पुरजा पुरजा है पड़े, तऊ न छाड़ै खेत ॥१४॥

ऐसा युद्धका नगारा बजा कि कायरोंके कान बहरे हो गये, शूरोंके घरोंमें महोत्सव और भीरु मरने लगे ॥ प्रशंसाके पान वही शूर है जो निःस्वार्थ, मालिकके वास्ते लड़ता है । चाहे टुकड़ा २ हो जाय किन्तु संग्राम भूमिसे मुँह नहीं मोड़ता ॥

सूरा सोइ सराहिये, अंग न पहिरै लोह ।
जूझै सब बंद खोलिके, छाड़ै तन का मोह ॥१५॥
सूरा जूझै गिरद सों, इक दिस सूर न होय ।
याँ जूझै बिन बाहरा, भला न कहसी कोय ॥१६॥

बिना कबचका लड़ने वाला ही चोर है, जो जीनेको आशा छोड़कर मर्याद गुले हुए लड़ता है। और एक चोरसे नहीं बल्कि चारों चोरसे लड़ता है, ऐसे युद्ध किये बिना बधिर है उसे भला कोई नहीं कहता ॥ १५ ॥ १६ ॥

सूरा सीस उतारिया, छाँड़ी तनकी आस ।
आगे सें गुरु हरपिया, आवत देखा दास ॥१७॥

शूर तो प्रथम ही धड़से शिर उतार कर शरीरकी आशा छोड़ देता है। ऐसे भाया प्रपंच (इन्द्रिय गण) से लड़ने वाला गुरु-भक्त (ज्ञान-चोर) को आगे देखते ही मालिक मुग्न हो जाता है ॥ १७ ॥

सूरा के मैदान में, कायर फंदा आय ।
ना भाजै ना लड़ि सकै, मन ही मन पछिताय ॥१८॥
सूरा के मैदान में, कायर का क्या काम ।
सूरा सों सूरा मिलै, तब पूरा संग्राम ॥१९॥

शूरोंको संग्राम भूमिमें यदि कायर कदाचित् आ भी जाय तो भी क्या ? वह मन ही मन बड़ा पश्चात्ताप करता है क्योंकि न तो वह लड़ सकता न वहाँसे भाग ही सकता है। इसलिये शूरोंके मैदानमें शूरों ही का पूरा संग्राम होता है कायर वहाँ बेकाम है ॥ १८ ॥ १९ ॥

सूरा के मैदान में, कायर का क्या काम ।
कायर भाजै पीठ दै, मूर करै संग्राम ॥२०॥
सूरा के मैदान में, कायर का क्या काम ।
तीर तुपक बरछी बहै, बिगसि जायगा चाम ॥२१॥

शूरोंके मैदानमें कायरका कोई काम नहीं है क्योंकि वह पीछे भागता और शूर संग्राम करता है। बात सचो यह है कि चामके प्रेमीका वहाँ काम नहीं सरेगा? वहाँ तो तौर, बन्दूक और भालायें चलते हैं जिनसे चमड़ो हो खँच लो जातो है ॥ २० ॥ २१ ॥

तीर तुपक सों जो लड़ै, सो तो सूर न होय ।
माया ताजि भक्ती करै, सूर कहावै सोय ॥२२॥
तीर तुपक सों जो लड़ै, सो तो सूर नाहि ।
सूरा सोइ सराहिये, बाँटि बाँटि धनखाँहि ॥२३॥

केवल तीर, बन्दूकसे लड़नेवाले, धीर नहीं कहलाते बल्कि माया प्रपंचसे रहित आत्म-भक्ति परायण शूर कहलाते हैं। और जो इन्द्रियगण शत्रु-संग्रामसे उपार्जित आत्मज्ञान धनको वितरित कर स्व और परको तृप्त (सन्तुष्ट) करते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥

सूरा सनमुख बाहता, कोइ न बाँधै धीर ।
परदल मोरन रन अटल, ऐसा दास कवीर ॥२४॥
सूरा नाम धराय करि, अब क्यों डरपै वीर ।
मँडि रहना मैदान में, सनमुख सहना तीर ॥२५॥

युद्धक्षेत्रमें शूरोंके सामने शूर सत्संग विमुख भोर कोई भी धैर्य नहीं धरता, संग्राममें निश्चल हो शत्रु-सेनाको हटाना ऐसा तो कोई शूर-भक्ति परायण काया-वीर जिज्ञासुओंका काम है। पेचीर ! शूरोंके परवाना उठाके अब क्यों डरता है? अच्छा तो तब होता कि संग्राम भूमिमें डटे रहता और मुँहा मुँह तौर खाता ॥ २४ ॥ २५ ॥

सूरा लड़ै कमन्द है, घड़ सों सीस उतारि ।
 कहँ कविर मारा मुआ, कहँ जु मारिहि मारि ॥२६॥
 सूरा तो साँचै मतै, सहै जु सनमुख धार ।
 कायरथनी चुभाय के, पीछै भलै अपार ॥२७॥

शूरा तो घड़से शिर उतार झड़ होके लड़ता है और मरके भी मार मार कहता है । क्योंकि शूराका सिद्धान्त सच्चा है, जो सामने धार करता और सहता है, यह कादरोंका काम है कि पीछेसे भालाको नोक चुभोना और बेहद भ्रमना ॥२६॥२७॥

सूरा थोड़ा ही भला, सत का रोपै पग ।
 घना मिला किहि काम का, सावन का सा घग ॥२८॥
 सूर चला संग्राम को, कबहुँ न देवें पीठ ।
 आगे चलि पाछे फिरे, ताको मुख नहिं दीठ ॥२९॥

सत्सिद्धान्त पर ठहरनेवाला शूरा थोड़ाही भला है, क्षान-घटाकी हवा लगतेही उड़ जानेवाले श्रावणको घग-पंक्तियोंसे क्या मतलब ? ॥ रणभूमिमें आके शूरा पीछा कभी न देखता, आगे चलने पीछे देखनेवालेका मुँह कभी मत देखो ॥२८॥२९॥

सूर सनाह न पहिरई, जय रन बाजा तूर ।
 माथा काटै घड़ लड़ै, तब जानीजै सूर ॥३०॥
 सूर सनाह न पहिरई, मरता नहीं डराय ।
 कायर भाजें पीठ दे, सूर मुँहामुँह खाय ॥३१॥

रणक्षेत्रमें रणसिंहा घड़ जाने पर वीर घत्तर पहिनेका वक्त नहीं लेता, वीर तब समझना जब झड़ मुण्ड होके लड़ै ॥ क्योंकि वह मरनेसे डरताही नहीं, फिर घत्तर क्यों पहिने ?

पीछे भागना भीरुओंका काम है वह तो तीरोंका कवर सम्मुख खाता खिलाता है ॥ ३० ॥ ३१ ॥

सूर न सेरी ताकई, नेजा घालै घाव ।
सब दल पाछा मोड़िके, माँझी सेती चाव ॥३२॥
सूरे सार सँवाहिया, पहरा सहज सँजोग ।
ज्ञान गयंदहि चढ़ि चला, खेत परन का जोग ॥३३॥

शूर पीछे रास्ता नहीं खोजता, भालाका वार सामने चलाता है, सेनाओंको पीछे हटाके फिर भी युद्ध करनेको उत्साह रखता है ॥ शूरा केवल धीरज, धर्मको सँभालता है, स्वाभाविक संयोगवश यही वक्तर वह पहिनता है अर्थात् धर्मको रक्षामें अपनी रक्षा समझता है, समय आनेपर ज्ञान हस्तों आरुढ़ होके चलता है ॥
खेत न छाँड़ै सूरमा, जूझै दो दल माँहि ।

आसा जीवन मरन की, मन में राखै नाँहि ॥३४॥
अथ तो जूझै ही बनै, मुड़ि चालै घर दूर ।
सिर साहिव को सोंपते, सोच न कीजै शूर ॥३५॥

दो दलके बीचमें पड़ा हुआ भी वीर पुरुष संग्राम भूमिको नहीं छोड़ता बल्कि मनसे जीवन, मरणको आशा छोड़के दोनों दलोंसे खूब लड़ता है । वह समझता है अब लड़नेहीसे घर पहुँचना है पीछे भागनेमें घर दूर पड़ जायगा, क्योंकि शूरमाको उचित है कि शिर मालिकको सोंप दे सोच हर्गिज न करे ३४-३५

भागै भला न होयगा, मुँह मोड़ै घर दूर ।
साँई आगे सीस दे, सोच न कीजै सूर ॥३६॥
भागै भला न होयगा, कछु सूरतन सार ।
भरंभ वक्तर दूर करि, सुमिरन खेल सँभार ॥३७॥

शरीरको इन्द्रिय संग्राममें भागनेमें भलाई हर्गिज़ न होगी
एवं कामादि शत्रुओंको पीठ देनेमें घर (आत्मदेश स्थिति)
दूर पड़ जायगा इसीलिये स्वामीको शीश समर्पण कर शत्रुओंको
कदापि न सोचना चाहिये ॥ भागनेमें भलाई नहीं है ऐसा
समझ कर यदि यत्किंचित् भी शत्रुओंके शरीरमें सार तत्त्व
यानी धर्मकी आन है तो भ्रम धक्करको त्याग आत्मचिन्तन रूप
भालाको सँभालना चाहिये ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

भागै भला न होयगा, मुड़ि चारुयै घर दूर ।
खड्ग उपाड़ै ना डरै, सो साँचा है सूर ॥ ३८ ॥
जाय पूछो उस घायलों, दिवस पीर निसि जागि ।
चाहनहारा जानि है, कै जानै जिस लागि ॥ ३९ ॥

भागनेमें घुराई और मुँह मोड़नेमें घर दूर होता है इस
बड़ी हानिको समझकर जो शत्रुओंसे लड़नेको निडर हो युद्धका
परवाना उठाके खड्ग बाँधता है वही सच्चा शूर है ॥
उन घायलोंसे पूछ देखो जो क्षान खड्गके घायसे दिन रात
जागते बीताते हैं । मारने और चोट खानेवालेके सिवा उनके
दर्दको दूसरा नहीं जान सकता ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

घायल तो घूमत फिरे, राखा रहै न ओट ।
जतन करै जीवै नहीं, लगी मरम की चोट ॥ ४० ॥
साध सती औ सूरमा, राखा रहै न ओट ।
सीस कटावै धड़ लड़ै, सुन जो पावै चोट ॥ ४१ ॥

जिसका शिर क्षान खड्गसे कट गया है वह रगड़ पड़दामें
रखनेसे नहीं रहता, घूमा करता है, यत्नोंसे भी वह पुनः
संसारके लिपे जीवित नहीं होता क्योंकि उसके मर्म स्थानमें

ज्ञानतीर बंध गया है। सन्त, सती और शग्मा ये किन्हींके रखनेसे आड़में नहीं रहते इन्हें तो जुभाऊ बाजाको चोट सुनने की देरी है ये तो शिर कटाके घड़सेही लड़ते हैं ॥ ४० ॥ ४१ ॥

ओटा लिघा न ऊगरै, सुनरे मनुवा बूझ ।

निकसि रहों मैदान में, कर पाँचों से जूझ ॥४२॥

घायल की गति और है, औरन की गति और ।

प्रेम धान हिरदै लगा, रहा कधीरा ठौर ॥४३॥

‘प्रेमन् ! कामादि शत्रुओं के युद्धमें मुख मोढ़नेसे उद्धार कदापि न होगा इस बातको भनी भाँति बूझकर समझ ले और मैदानमें आकर पाँचों इन्द्रियोंसे युद्ध कर । प्रेम बाणके घायलों की गति (रहस्य) ओरोंसे विलक्षण होती है जिसके हृदयमें प्रेम बाण बिंध गया वस ! वह ठिकाने ठहर जाता है ॥४२॥४३॥

चित्त चेतन ताजी करै, लौ की करै लगाम ।

सब्द गुरु का ताजना, पहुँचै संत सुठाम ॥४४॥

सिरराखै सिर जात है, सिर काटै सिर सोय ।

जैसे याती दीप की, कटि उजियारा होय ॥४५॥

चित्तवृत्तिको घोड़ी बनाके ध्यानको लगाम लगावे इसी प्रकार स्वरूप बोधक गुरुके सार शब्द रूप ताजना यानी कोड़ा बनाके सन्त ही निज देशको पहुँचते हैं । सांसारिक प्रतिष्ठामें मनुष्य परमार्थको खो बैठता है, इसे तो त्यागमें परमार्थ सिद्ध होता है जैसे दीपकी वत्ती (शिखा) को काटने ही से प्रकाश होता है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

धड़ से सीस उतारिके, डारि देय ज्यों डेल ।

कोइ सूर को सोहसी, घर जाने का खेल ॥४६॥

शराँको इन्द्रिय संग्रामसे भागनेमें भलाई दृगिज्ञ न होगी एवं कामादि शत्रुओंको पीठ देनेमें घर (आत्मदेश स्थिति) दूर पड़ जायगा इसीलिये श्यामीको शीश समर्पण कर शराओंको कदापि न सोचना चाहिये ॥ भागनेमें भलाई नहीं है ऐसा समझ कर यदि यत्किंचित् भी शराओंके शराँरमें सार तत्त्व यानी धर्मकी आन है तो भ्रम बकरको त्याग आत्मचिन्तन रूप भालाको सँभालना चाहिये ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

भागै भला न होयगा, मुड़ि बाल्यै घर दूर ।
खड्ग उपाड़ै ना डरै, सो साँचा है सूर ॥ ३८ ॥
जाय पूछो उस घायलौं, दिवस पीर निसि जागि ।
याहनहारा जानि है, कै जानै जिस लागि ॥ ३९ ॥

भागनेमें घुराई ओर मुँह मोड़नेमें घर दूर होता है इस घड़ी हानिको समझकर जो शत्रुओंसे लड़नेको निडर हो युद्धका परवाना उठाके खड्ग धौंधता है वही सच्चा शूर है ॥ उन घायलोंसे पूछ देखो जो क्षान खड्गके घावसे दिन रात जागते बीताते हैं । मारने ओर चोट खानेवालेके सिवा उनके दर्दको दूसरा नहीं जान सकता ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

घायल तो घूमत फिरे, राखा रहै न ओट ।
जतन करै जीवै नहीं, लगी मरम की चोट ॥ ४० ॥
साध सती औ सूरमा, राखा रहै न ओट ।
सीस कटावै धड़ लड़ै, सुन जो पावै चोट ॥ ४१ ॥

जिसका शिर क्षान खड्गसे कट गया है वह रुएड पड़दामें रखनेसे नहीं रहता, घूमा करता है, यत्नोंसे भी वह पुनः संसारके लिपे जोधिन नहीं होता क्योंकि उसके मर्म स्थानमें

ज्ञानतीर बाँध गया है। सन्त, सतो और शरमा ये किसीके रखनेसे आदमँ नहीं रहते इन्हें तो जुभाऊ बाजाको चोट सुनने की देरी है ये तो शिर कटाके घड़सेही लड़ते हैं॥ ४० ॥ ४१ ॥

ओटा लिया न ऊगरे, सुनरे मनुवा बूझ।
निकसि रहों मैदान में, कर पाँचों से जूझ ॥४२॥
घायल की गति और है, औरन की गति और।
प्रेम धान हिन्दै लगा, रहा कधीरा ठौर ॥४३॥

‘प्रेमन ! कामादि शत्रुओं के युद्धमें मुझ मोड़नेसे उद्धार कदापि न होगा इस बातको मनी भाँति बूझकर समझ ले और मैदानमें आकर पाँचों इन्द्रियोंसे युद्ध कर। प्रेम बाणके घायलों की गति (रहस्य) ओरोंसे विलक्षण होता है जिसके हृदयमें प्रेम बाण बिँध गया धस ! वह ठिकाने ठहर जाता है॥४२॥४३॥

चित्त चेतन ताजी करै, लौ की करै लगाम।
सन्द गुरु का ताजना, पहुँचै संत सुठाम ॥४४॥
सिर राखै सिर जात है, सिर काटै सिर सोय।
जैसे पाती दीप की, कटि डजियारा होय ॥४५॥

चित्तवृत्तिको घोड़ी बनाके ध्यानको लगाम लगावे इसी प्रकार स्वरूप बोधक गुरुके सार शब्द रूप ताजना यानों कोड़ा बनाके सन्त ही निज देशको पहुँचते हैं। सांसारिक प्रतिष्ठामें मनुष्य परमार्थको खो बैठता है, इसे तो त्यागमें परमार्थ सिद्ध होता है जैसे दीपककी बत्ती (शिखा) को काटने ही से प्रकाश होता है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

धड़ से सीस उतारिके, डारि देय जहाँ ढेल।
कोइ सूर को सोहसी, घर जाने का खेल ॥४६॥

लड़ने को सब ही चले, सस्तर धाँधि अनेक ।
साहिव आगे थापने, जूझेगा कोय एक ॥४७॥

सांसारिक मिय्या अभिमान रूप शिरको धड़मे उतारकर
ढेलाके माफिर डाल देना, यहाँ निज घर जानेका कीतुक है
लेकिन यह धिनोद किसी शरको शोभता है। यो तो युद्धके
अनेकों हथियार (साधु पक्ष में कीर्पण, कमण्डलु आदि) धाँधके
युद्ध के लिये बहुतरे चले और जाते हैं किन्तु अपने मालिकके
सामने कोई एक हो युद्ध किया और करेगा ॥ ४६ ॥४७॥

जूझेंगे तब कहेंगे, अब कुछ कहा न जाय ।
भीड़ पड़े मनमसखरा, लड़े किर्याँ भगि'जाय ॥४८॥
मेरे संसय कोय नहीं, गुरु सो लागा 'हेत ।
काम कोय सों जूझता, चौड़े माँड़ा खेत ॥४९॥

जय तक कामादि शत्रुओंसे युद्ध नहीं हुआ तब तक साधु,
असाधु कुछ कहा नहीं जाता, जय वेपके अनुसार कार्य करेंगे
तब कुछ कहा जायगा। यों तो काम क्रोधादि शत्रुओंसे युद्ध
करनेमें गुरु-भक्ति परायण भक्तोंको कोई संशय ही नहीं होता
वे तो चौड़े मैदानमें युद्धके लिये सदा सन्नद्ध ही रहते हैं किन्तु
मन मसखरों पर विश्वास नहीं होता ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

जय लग धड़ पर सीस है, सूर कहावै कोय ।
माथा टूटै धड़ लड़े, कमँद कहावै सोय ॥५०॥
रन हि धसा सो ऊवरा, आगे गिरह निवास ।
घरै बधावा बाजिया, और न दूजी आस ॥५१॥

जय तक धड़ पर शीश है, कोई भी शर कहला सकता है
किन्तु बिना शिर रुएड हो लड़कर कमन्द कहलाना मुश्किल है।

रणमें प्रवेश कर जो इस प्रकार लड़ा उसोका उद्धार हुआ और
आगे परमार्थ रूप घरमें अन्य आशाओंसे रहित हो बड़ी बधाई
के साथ निवास किया व करता है ॥ ५० ॥ ५१ ॥

साँई सेति न पाइये, घातन मिलै न कोय ।
कबीर सौदा नाम का, सिरबिन कवहुँ न होय ॥५२॥
जेता तारा रैन का, येता बैरी मुभक्त ।
धड़ सूली सिर कँगुरै, तउ न बिसारुँ तुभक्त ॥५३॥

सेत मेतमें मालिकको न किसीने पाया न कोई पा सकता
है । ध्यान रहे, शिर दिये बिना यह सौदा कभी नहीं बनता ।
गुरुसे लगन ऐसी लगनी चाहिये कि चाहै शत्रु ताराओंकी तरह
असंख्य क्यों न हो और धड़ सूली व शिर शिखर पर हो तो
भी ऐ मालिक ! तुझे नहीं बिसारूँगा ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

ऐसी मार कबीर की, मुआ न दीसै कोय ।
'कहँ कबिर सो ऊबरै, धड़ परसिस न होय ॥५४॥
सीतलता संजोय ले, सूर चढ़ै संग्राम ।
अबकी भाजन सरत है, सिर साहिबके काम ॥५५॥

ज्ञान पङ्क्तिका घाय ऐसा है कि उसे कोई अशक्ती नहीं देख
सकता, गुरु कबीर कहते हैं कि उसीका निस्तार होता है
जिसके धड़ पर शिर (मिथ्या अभिमान) नहीं है । शूर शान्ति
को धारणकर रण भूमिमें पग देता है । और यह कहता है कि
अबको बेर शिर मालिकके वास्ते समर्पण है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

जोग सुँतो जौहर भला, घड़ी एक का काम ।
आठ पहर का जूझना, यिन खाँड़ै संग्राम ॥५६॥

पँजथसमानाजब लिया, तव रन धसिया सूर ।

दिल सौपा सिर ऊबरा, मुजरा धनी हजूर ॥५७॥

जोगसे जौहर (सती होना) इस चास्ते श्रव्या है कि जौहर होना घड़ी भरका काम है और योगमें इन्द्रिय गण शत्रु तथा मन मायासे बिना हथियार आठों पहर युद्ध करना पड़ता है । इसी कारण प्रथम वीर पुरुष पाँच ज्ञान इन्द्रिय रूप शत्रु को साधके पीछे रणभूमिमें प्रवेश करते हैं । तहाँ मन मालिकको सुपुर्द कर अपने आपको बचाते और स्वामीके हजूरमें शिर मुक़ाते हैं ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

कड़ी है धारा राम की, काचा टिकै न कोय ।

सिर सौपै सीधा लड़ै, सूरु कहिये सोय ॥५८॥

बाँकी तेग कबीर की, अनी पड़ै दो दूक ।

मार मीर महाबली, ऐसी मूठ अचूक ॥५९॥

राम नदीकी धाराकठिन है, “नायमात्मा बल हीनेन लभ्यः” इत्यादि वचनके अनुसार वहाँ असिद्ध कोई पाँथ नहीं टिका सकता वहाँ तो शराब्रोंका काम है जो शिरका बलिदान कर सीधे लड़ै । कबीर गुरुकी तलवार (ज्ञान रहस्य) घड़ी तिरछी है अनो (नोरु) मात्र लगतेही दो खाण्ड हो जाते, ऐसी उनको मूठ (निशाना) अचूक है कि महा पराक्रमी ही उनको मार की मोर यानी सीमा पर डटते हैं ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

बाँका गढ़ बाँका मता, बाँकी गढ़ की पोल ।

काछ कबीरा नीरुसा, जम सिर घाली रोल ॥६०॥

रक्त बहै लोहा भरै, दूटै जिरह जँजीर ।

अग्निनासीकी फौजमें, गंजै दास कबीर ॥६१॥

मालिकका किला, मत और उसके दरबारको राह सबही टेढ़ा है, कोई परम जिज्ञासु कमर कसके निकल कर यम शिर मर्दन करता और दरबारमें पहुँचता है। जब हथियारोंको वृष्टि और रूनकी नदी बहती है तब जंजीर जैसा कठिन प्रश्न हल होता है और जिज्ञासु अखण्डात्मकी फौजमें विहार करते हैं ॥

सार यहै लोहा भरै, दूटै जिरह जँजीर ।
जम ऊपर साटै करी, चढ़िया दास कधीर ॥६२॥
ज्यों ज्यों गुरुगुन साँभलौ, त्यों त्यों लागै तीर ।
साँटी साँटी भरि पड़ी, भलका रहा सरि ॥६३॥

जिज्ञासु जब गुरु सत्संगमें कठिन प्रश्नको हल कर लेते तब यम शिरको भी मर्दन कर देते और मालिकके धाम पर पहुँच जाते हैं। ज्यों ज्यों गुरुका उपदेश श्रवण होता है त्यों त्यों मानो तीर चुभता है। हाड़ चाम सब गिर गये शरीरमें भालाही भाला रह गया अर्थात् गुरु गुणके सिवा और कुछ न रहा ॥६२॥६३॥

चौपड़ माँड़ी चौहटै, अरध उरध बाजार ।
सतगुरु सेती खेलताँ, कबहु न आवै हार ॥६४॥
जो हारौ तो सेव गुरु, जो जीतौ तो दाव ।
राम नाम सों खेलताँ, सिर जावै तो जाव ॥६५॥

पिंड ब्रह्माण्डको हाटमें चित्त चौराहे पर ज्ञानका पासा डाला है, तहाँ सद्गुरुके साथ खेलनेमें हार हर्गिज नहीं सदा जीतही होती है। क्योंकि जी कदाचित् हार भी जाऊँ तो गुरुकी सेवा करूँ और ज्ञान दाव जीतूँ तो कृतकृत्य हूँ, राम नामके युद्धमें शिर कटे तो भले कोई हर्ज नहीं ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

खोजी को डर बहुत है, पल पल पड़े विजोग ।
 मन राखत जो तन गिरै, सो तन साहिव जोग ॥६६॥
 भाव भालका सुरतिसर, धरि धीरज कर तान ।
 मन की मूठ जहाँ मुँड़ी, चोट तहाँ ही जान ॥६७॥

मालिकके खोजीको अनेकों भय रहते हैं, क्षण क्षणमें उससे मन माया वियोग करती रहता है, तो भी मालिकसे मिलनेको टेकमें जो शरीर छूटता है वहाँ स्वामीके योग्य होता है अर्थात् आत्म अनुसंधानमें शरीर पात होना मुमुक्षुका लक्ष्य है । स्वरूप लक्ष्यको वेधनेके लिये भायरूप धनुष पर सुरतिके बाणको धैर्य रूपी शुनको ताने रहै फिर मनकी मूठ जहाँ मुँड़ेगी वहाँ चोट जान अर्थात् वहाँ लक्ष्य विध जायगा ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

धुजा फरूकै सुन्न में, बाजै अनहद तूर ।
 तकिया है मैदान में, पहुँचेगा कोय सूर ॥६८॥
 कहै दरबारी चातरी, क्यों पावै वह धाम ।
 सीस उतारै संचरै, नाहि और को काम ॥६९॥

फिर गगनमें भएडा फहराता है और अनाहत शब्दको तुहीं वजती है, युद्ध भूमिमेंही एकान्त स्थान है कोई शूरमा वहाँ पहुँचता है । वहाँके स्थानी कहते हैं यह धाम चातोंसे नहीं पा सकता जो धड़से शिर उतारता है वही वहाँ प्रवेश करता है औरोंका काम नहीं ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

लालच लोभ नमोह मद, एकल भला अनीह ।
 हारिजन ऐसा चाहिये, जैसा वन का सिंह ॥७०॥

रन रोही अति ही हुआ, साजन मिला हजूर ।

सूरा सूरा ठाहरा, भाजि गई भकभूर ॥७१॥

मायिक पदार्थ विषे लालच, लोभ बढ़ाके उसका मोह और गर्व करना भला हर्षिज्ञ नहीं, हरिजनको तो ऐसे अकेला स्वतन्त्र और निष्पेहो रहना चाहिये जैसे वनका सिंह । कामादि शत्रुओंसे जय अत्यन्त लड़ाई चढ़ाई हुई तब प्रेमी प्रभु मिले तहाँ धीरहो ठहरे भोर सब भग गये ॥ ७० ॥ ७१ ॥

सब ही साथी कलतरो, धीर न बँधै कोय ।

भागा पीछे बाहुरै, ठाठ गुसाँई सोय ॥७२॥

खाँडा तिसको चाहिये, फिर खाँड़े को देय ।

कायर को क्या चाहिये, दाँतों तिनका लेय ॥७३॥

जय मौका आया तब सबही साथके तमारे गिर घन गये किसीको धैर्य न रहा, भागकर पीछे आने पर वह केवल स्वामी का ठाठ यानी दृश्यमात्र होता है । तलवारका धार उसीपर करो जो लौटता धार दे, ऐसे कादरों पर धार व्यर्थ है जो स्वयं पशु बन रहे हैं ॥ ७२ ॥ ७३ ॥

कोनै परा न छूटिहै, सुन रे जीय अचूक ।

कबीर भँड़ मैदान में, करि इन्द्रियन सों जूक ॥७४॥

इक मरियो इक मारियो, येही विपमा सिद्धि ।

ना वे कायर मरेगे, चालै तरकस सिद्धि ॥७५॥

ये अज्ञानी ! सुन, किसी प्रकार इन्द्रियन नहीं पापना । कबीर गुरु कहते हैं इन्द्रियोंसे युग्य करके ज्ञान मैदानों में स्थिर रह । मार देना या मर भिटना यही तो विपद मित्रि है,

वे कायर फ्या मरेंगे, जो तरकस घेव मात्रसेही मर चुके हैं ।
 भावार्थः—ज्ञानका काण्ड रुपाणकी धार है यहाँ शराका काम
 है, फूरा का नहीं, वह फ्या करेगा ? ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

कायर का घर फूस का, भभकी चहुँ पछीत ।
 सूर के कछु डर नहीं, गज गीरी की भीत ॥७६॥
 कायर बहुत पमावई, अधिक न थोलै सूर ।
 सार खलक कै जानिये, किहि के मुँहडै नूर ॥७७॥

कायरोंकी स्थिति फूसकी ओपड़ी भाफिरु है जो कि
 चिनगारो लगतेही चारों ओरसे भभक उठती है लेकिन उस
 शराको इसका कुछ भी भय नहीं जिसकी दीवार हाथीके
 चढ़नेसे भी नहीं टूटती, भाव है कि शरा साधनको दड़ता है,
 निर्मय रहता है और साधनहीन कायरहर हालतमें डरता है ॥
 कायर अधिक प्रलापी होता है और धीरे मतलबसे ज्यादा
 कदापि न थोलता, संसारियोंका स्वभाव लोहेकी तरह जानो
 जब तक अग्निमें है तभी तक लाल नहीं तो कालाका काला ॥

कायर सेरी ताकवै, सूर मँडै पाँव ।
 सीस जीव दोऊ दिया, पीठ त आया घाव ॥७८॥
 कायर भागा पीठ दे, सूर रहा रन मँहि ।
 पटा लखाया गुरु पै, खरा खजीना खाँहि ॥७९॥

साधन संग्राम भूमिमें चढ़के भी कायर भागनेका रास्ता
 तारता है और शूर दड़ पाँव अड़ाके शिर, प्राण दोनों प्रभुको
 अर्पण कर देता किन्तु पीठ पर घाव नहीं आने देता ॥ साधन
 संग्रामसे कायर पीछे भागता है और वीर अड़ा रहता है तथा

गुरुसे खरी कमाईके खोराक का पट्टा (टोका) लिखाया व
लिखवा लेता है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥

भागि कहाँ को जाइये, भय भारी घर दूर ।
बहुरि कबीरा खेत रह्यु, दल आया भरपूर ॥८०॥
भागै भली न होयगी, कहाँ घरोगे पाँव ।
सिर साँपौ सीधे लड़ौ, काहे करौ कुदाव ॥८१॥

ये पामर प्राणियो ! गुरुसे भागकर कहाँ जायोगे भागनेसे
घर दूर और भय भारी होगा, कामादि शत्रुका दल आया तो
आने दो लौटकर खेतमें डटे रहो । भागनेमें न भलाई है न
स्थिति मालिकको शिर साँपके निर्भय लड़ो कुदाव मत करो ॥

सति जो डरपै अग्नि ते, सूर सरहि डराय ।
हरिजन भागै भक्ति साँ, देस दुनी ते जाय ॥८२॥
मानुस खोजत मैं फिरा, मानुस बड़ा सुकाल ।
जाको देखत दिख धिरे, ताका पड़ा दुकाल ॥८३॥

यहाँ समझ और विचारको ज़रूरत है, देखो यदि सती
अग्निसे सूर घाणसे भय खाय और हरिजन भक्तिसे भागें तो
इन्हें ठौर कहाँ है, इस हालतमें ये उभयतो भ्रष्ट हैं ॥ इसलिये
जैसे दिल मिलावो मनुष्यको मैं चाहता हूँ उसका बड़ा श्रमाव
है यों तो मनुष्य बहुत हैं ॥ ८२ ॥ ८३ ॥

सूर चढ़े संग्राम कूँ, पीछे पाँव न देह ।
साहिय लाजै भाजताँ, दृष्टि पड़ा तोहि देह ॥८४॥
सूर चढ़े संग्राम कूँ, पाँव न पीछा देह ।
सिर के साटै जूझहीं, अगम ठौर कूँ लेह ॥८५॥

शर संग्रामको चढ़के पाँव पीछे फड़ापि नहीं देते वे भागनेमें अपनी और मालिककी लज्जा समझते हैं। मालिक तो दृष्टि मात्रसे रक्षा करतेही हैं, फिर वे पीछे क्यों हटें वे तो शिरके धलसे लड़ते और अविचल घामको पाते हैं ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

सूरा सोई जानिये, पाँव न पीछे पेल ।
आगे चलि पीछा फिरै, ताका मुख नहि देख ॥ ८६ ॥
देखा देखी सुर चढ़, मर्म न जानै कोध ।
साँई कारन सीस दे, सूरा जानौ सोय ॥ ८७ ॥
सिर साँटै का खेल है, सो सरन का काम ।
पहिले मरना आग में, पीछै कहना राम ॥ ८८ ॥

जो पाँव तक पीछे नहीं देखता उसीको शूर जानो और जो आगे चलके पीछे मुँड़ता है उसका मुँह हर्गिजन देखो। रहस्य समझे बिना बहुतेरे शूरामें नाम लिखाते और साधन संग्राममें चढ़ते हैं परन्तु जो मालिकके वास्ते शिर समर्पण करता है उसीको शूरा जानो ॥ शिरके धल लड़ना शूरोंका काम है, यहाँ पहिलेही साधन अग्निमें जलना होता है। राम कहना पीछे होता है अर्थात् शम दमादि पहिले साधो पीछे रामराम जपो ॥

हरि का गुन अति कठिन है, ऊँचा बहुत अकथ्य ।
सिर काटी पग तर धरै, तब जा पहुँचे हृथ ॥ ८९ ॥
ऊँचा तरवर गगन फल, पँखी मूआ भूर ।
बहुत सयाने पचि गये, फल लागा पै दूर ॥ ९० ॥

प्रभुका गुण अति दुर्लभ एवं अगाध और अकथनीय है, तब शिर उतारके पग तर धरै तब हाथ वहाँ पहुँचता है ॥ गगनचुम्बो वृक्षमें परमार्थरूप फल लगा है किन्तु सांसारिक

विषय फल भोगो मन पक्षी तो उससे सूखाही मर गया, गुरु-
सत्संग विमुखताके कारण बड़े बड़े सयाने अति दुर्लभ फल
कहके मर मिटे प्राप्त नहीं किये ॥ ८६ ॥ ६० ॥

दूर भया तो क्या भया, सिर दे नियरा होय ।
जय लग सिर साँपे नहीं, चाख सकै नहीं कोय ॥ ६१ ॥
दूर भया तो क्या भया, सतगुरु मेला होय ।
सिर साँपे उन चरण में, कारज सिद्धी होय ॥ ६२ ॥

दूर होनेमें तो कोई हर्ज नहीं, शिर समर्पणसे नज़दोक हो
सकता है किन्तु इसके बिना कोई चाख भी नहीं सकता है ॥
सद्गुरुसे मिलकर उनके चरणोंमें शीश समर्पण किये बाद कोई
कार्य असिद्ध नहीं रहता सर्व सुलभ हो जाता है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

कबीर साँचा सूरमा, कबू न पहिरे लोह ।
जीवन के बंध खोल के, छाँड़ै तन का मोह ॥ ६३ ॥
कठिनाई कछु है नहीं, जो सिर बदले लेह ।
राम नाम नहि छाँड़िये, जो सिर करवत देह ॥ ६४ ॥

ये कबीर ! सत्य सन्ध धीर पुरुष शरीर रक्षा निमित्त यत्न
कदापि नहीं पहिनते किन्तु मालिक के वास्ते शरीर का मोह
त्यागकर सर्वाङ्ग खुले लड़ते हैं ॥ उन्हें कोई मुश्किल नहीं, यदि
शिरके बदले भी प्रभु मिल जाय । चाहे शिर पर आरा क्यों न
चले वे रामका नाम हरिगंज नहीं छोड़ सकते ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

भारग कठिन कबीर का, धरि न सकै पग कोय ।
आय चले कोई सूरमा, जा धड़सीसन होय ॥ ६५ ॥
रन जँग बाजा बाजिया, सूर आये धाय ।
पूरा सो तो लड़त है, कायर भागै जाय ॥ ६६ ॥

यह थिकट मार्ग पूर्ण जिनामुग्रोंका है इसपर दूसरा कोई पाँव भी नहीं दे सकता, जिसके चढ़ पर शोश नहीं है पेसा कोई शरा आ चढ़ता है । ज्योंही जुझाऊ बाजा संग्राम भूमिमें यजा त्योंही शरा दाढ़ि आये । और जो पूरा है वह तो लड़ता है और भीम भागे जाता है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

रग घग टोपी सय कसी, रन हूँ चलै बजाय ।
फिरफिर भवनचितावई, याना विरद लजाय ॥६७॥
कायर का काचा मता, घड़ी पलक मन और ।
आगा पीछा है रहै, जागि मिलै नहि ठौर ॥६८॥

यों तो सब ही सय अंगमें युद्धका पोशाक पहिनलिये और रण मिहा यजाके रणको चल पड़े किन्तु जो बार बार घटकी और देखता है वह वेपके यशको शर्मिन्दा करता है ॥ कायरों को अटढ़ प्रतिभा होती है, उनका दिल रण २ में और का और दुआ करता है इस वास्ते उन्हें कोई यशस्यो ठौर नहीं मिलनी ।
कायर कचरी बैठि के, मूछाँ मरड़ै मरड़ ।
सूरा तय ही जानिये, निकसे सरड़ै सरड़ ॥६९॥
सूरा कायर दुइ भला, एक जीव इक प्रान ।
सूर मचावै मामला, कायर देवै जान ॥१००॥

कायर घर घंटे केवल मूछे मरड़ते और प्रलाप करते हैं, शरा तो तयही कहा जा सकता है जय कि घरसे निकल कर एकदम रणभूमिमें उतर पड़े । शरा और कूरा ये दोनों इस प्रकार भले हैं कि रण पाके दोनों ही जान देते हैं, भेद इतनाही रहता है कि एक शराके साथ युद्ध करके और एक युद्धको देखते ही रुग्ण और शुस्ल पक्षके सदृश यश अथवाशके भागो होते हैं ॥ ६९ ॥ १०० ॥

सूरा सधहि निकसिया, वाना पहिरि अनेक ।
साहिब के सुख कारनै, मूआ कोई एक ॥१०१॥
साधू सब ही सूरमा, अपनी अपनी ठौर ।
जिन ये पाँचौ चूरिया, सो माथे का मौर ॥१०२॥

शूर कहलानेके लिये अनेकों हथियार बाँधके सधही निकले
किन्तु मालिकके हितके वास्ते कोई एक ही भाग्य अर्पण किया
व करता है । यद्यपि अपने २ स्थान पर साधु सधही बड़े हैं,
तथापि सबमें श्रेष्ठ वे ही हैं जो पंच इन्द्रिय रूप शत्रुओंको वश
में किये व करते हैं ॥ १०१ ॥ १०२ ॥

सूरा सो सनमुख लड़ै, देखि धनी की प्रीति ।
जीता जानै जगत कूँ, जक्त न जानै रीति ॥१०३॥
कबीर चढ़ै सिकार को, हाथै लाल कमान ।
मूरख नर सो रहि गये, मारे संत सुजान ॥१०४॥

वही शूरा है जो मालिकके सुख देखकर संमुख लड़ता है ।
जीत, हारमें पड़ा हुआ जगज्जीव इस भावको नहीं समझता ।
परमार्थ रूप लक्ष्य वेधनेके वास्ते जिज्ञासु जन ध्यान धनुष शान
बाण हाथमें लैके चढ़ चले किन्तु मूर्ख नर सोचते ही रह गये,
सन्त लक्ष्य वेध लिये ॥ १०३ ॥ १०४ ॥

कायर काम न आचहै, ये सूर का खेत ।
हाथ पाँव बिनजूझना, काया सीस समेत ॥१०५॥
जो मूआ गुरु हेत सुँ, ताकूँ बूम न वार ।
साधू साहिब है रहा, माय रही सिर मार ॥१०६॥

शूरोंके मैदानमें कायरोंका कार्य सिद्ध नहीं होता क्योंकि

वहाँ बिना हथियारके थड़, शिर सहित युद्ध करना होता है ॥
जो सन्त गुरूपदेशके वास्ते शिर समर्पण किये उनका कुछ भी
हानि नहीं हुई, बल्कि वे प्रभु रूप बन गये और माया भूल
मारके रह गई ॥ १०५ ॥ १०६ ॥

जो मूढ़ा हरि हेत में, कोई न बूझै सार ।
हरिजन हरि सा है रहा, माया रहि सिरभार ॥ १०७ ॥
सिर साटै का खेल है, छाँड़ि देय सब वान ।
सिर साटै साहिबमिलै, तोहु हानि मति जान ॥ १०८ ॥

अज्ञानी कोई इस सार रहस्यको न किसीसे वृत्ता न स्थय
समझता है, इसे तो जो प्रभुको शिर साँपा वही प्रभु रूप होके
जाना और माया भूल मारके इलाहिदा रह गई ॥ ये जिज्ञासुओं !
यह शिर बदले शरमाओंकी बाज़ी है, इसलिये फट्टई आदत
सब छोड़ दे, अरे ! शिर बदले भी मालिक मिलै तो भी नुक-
सान मत समझो ॥ १०७ ॥ १०८ ॥

धीरा है धमका सहै, उपाँ अहरनका घाव ।
सिर के साटै जय लडै, कबहुँ काज न खाव ॥ १०९ ॥
धनुक वानकी चोट है, पानी का परसंग ।
जिनकुँ लागी होयसी, तिनकुँ औरहि रंग ॥ ११० ॥

धैर्य पूर्वक गुरु दरबारमें पड़ा रहे और निहार्दकी तरह
गुरु-शासनकी चोट खाया करे 'सबसे सेवरु धर्म कठोरा' ऐसा
जानके जय शिर बलसे लड़े तब वह अपने कार्यमें धोखा कमी
न खा सकता है । गुरु-शासन रूप धनुष बाणका निशाना मानी
जल पर निशानेके समान है, यह निशाना जिन्हें लगा व लगता
है, उनका ओर ही रंग हुआ व होता है ॥ १०९ ॥ ११० ॥

रन रहै सूर भये, सूर भये जो सूर ।
 सूर पूरा रहि गये, भागि गये सब कूर ॥१११॥
 सूर खंडा जो गहे, जब रन बाजै तूर ।
 सीस पड़े तो घड़ लड़े, तब तू साँचा सूर ॥११२॥

जो रणमें स्थिर रहे वेही शूर भये जो शूर हैं वेही शूर होते हैं, पूरे शूर रह गये और अधूरे कूर सब भग गये । जो वास्तविक शूर हैं वे रण सिंहा बजाते ही हथियार पकड़ते हैं, जिनके शिर कटने पर भी घड़ लड़े उसोको सच्चा शूर समझता ।

सबै कहावै लस्करी, सब लस्कर कूँ जाय ।
 सेल धमका जो सहै, खरा मुसारा खाव ॥११३॥
 जूझै ते नर भागिया, लिया पीठ पर घाव ।
 जागीरी सब ऊतरी, धनी न कहसी आव ॥११४॥
 जूझै ते नर जूझिया, लिया सीस पर घाव ।
 जागीरी दूनी भई, दिया सीस पर पाव ॥११५॥

सब ही लश्करो कहलाते और लश्करमें दाखिल होते हैं किन्तु जो तलवारका धार सहारता है वही सच्ची तनख्वाह खाता है । और जो युद्ध होते ही भागकर पीठ पर घाव लेता है, उसको वर्षाशन जागीरो सब छिन जातो और मालिक मुख से आनेको भी नहीं कहता । और जो लड़वइयासे लड़के शीश पर घाव खाता है उसको जागीरो (मुआफ़ी) दूनी हो जाती और वह सबमें सरदार भी होता है ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥

कोइ मारै तिर तोप सँ, होत दुवादस घाव ।
 कबीर मारै सब्द सँ, तल मूड़ी पर पाव ॥११६॥

मनतरकस तन तोपसी, सुरति पलीता लाथ ।

करो भड़ाका नामका, कालकुबुध उड़िजाय ॥११७॥

किस्कीके तीर तोपकी मारसे चार पार घाव होता है और यहाँ कथोर गुरुकी शब्द मार हो से नखसे शिखा पर्यन्त छिद्र जाता है । मनका भावा और शरीरका तोप एवं ध्यानको घसी जलाके प्रभु नामका भड़ाका फोड़ो जिससे कुबुद्धि रूपी काल उड़ जाय ॥ ११६ ॥ ११७ ॥

सूर लड़ै गुरु दाव से, इक दिस जूझन होय ।

जूझै धीना सरमा, भला न कहसी कोय ॥११८॥

सूरा तो बहुतक मिले, घायल मिला न कोय ।

घायल कूँ घायल मिले, राम भक्ति दृढ़ होय ॥११९॥

जो सरमा है वह गुरुके दावसे लड़ता है, एक तरकी युद्ध होता है क्योंकि बिना युद्धके अच्छा धीर कौन कहेगा ? यों तो नाम मानका शरा बहुतेरे मिले व मिलते, हैं और घायल कोई नहीं, परन्तु राम भक्तिमें दृढ़ता और मज़ा तो तब ही आता है जब घायलको घायल मिलता है ॥ ११८ ॥ ११९ ॥

बाहिर घाव दिसै नहीं, पड़ा कलेजे घाव ।

वाकूँ औपध का करै, घायल जीवै नांहि ॥१२०॥

घान तीरछा भेदिघा, लागा भल का सार ।

भरम बकतर भेदिकर, निकसि गया भौ पार ॥१२१॥

शब्द भालाका घाव बाहर नहीं दोखता वह तो हृदयमें शालता है, उसका इलाज कोई क्या करेगा वह पेसा घायल है कि संसारके लिये नहीं जो सकना । उसका हृदय पेसा बाँका

बाण और लोहेकी चूर्णों से छिदा है कि भ्रम रूपी कवचको भेद कर धार पार निकल गया है अतः वह संसार से अलग हो गया ॥ १२० ॥ १२१ ॥

लागा भलका नामका, रही गया चर' माँहि ।
लागा ताकूँ सालसा, औरों कूँ गम नाँहि ॥ १२२ ॥

प्रभु-ज्ञानको चूर्णों लगी ओर हृदयमें रह गई, वह जिसे लगी उसीको करकती है ओरोंको इसको गति नहीं ॥ १२२ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
शूरमाको अङ्ग समाप्त ॥ २४ ॥

अथ स्वारथको अंग ॥२५॥

स्वारथ का सबको सगा, सारा ही जग जान ।

धिन स्वारथ आदर करै, सो नर चतुर सुजान ॥१॥

निज स्वारथ के कारनै, सेव करै संसार ।

धिन स्वारथ भक्ति करै, सो भावै करतार ॥२॥

सारे संसार अपने मतलबके सम्वन्धी हैं अर्थात् जगज्जीव सब मतलबी है, पर बिना स्वार्थ जो प्रेम करता है वह मनुष्य श्रेष्ठ दानी कहलाता है ॥ यों तो सारे संसार अपने मतलब पूर्ति सेवा करता है परन्तु प्रभुको वही सुहाता है जो बिना स्वार्थ भक्ति करता है ॥ १ ॥ २ ॥

स्वारथ कूँ स्वारथ मिले, पड़ि पड़ि लूँवा लूँव ।

निस्प्रेही निरधार को, कोय न राखै भूँव ॥३॥

माया कूँ माया मिले, कर कर लम्बे हाथ ।

निस्प्रेही निरधार को, गाहक दीनानाथ ॥४॥

मतलबीसे मतलबी खूब भुक्त भुक्के मिलते हैं और निराधार निस्प्रेहीको तो कोई चचनसे भी सत्कार नहीं करता । माया धारियोंसे मायाधारी हाथ फैला फैला कर मिलते हैं और निस्प्रेही निराधारको तो केवल श्रमायोंके नाथही प्रेमी हैं । ३-४

माया कूँ माया मिले, लम्पी करके पाँख ।

निरगुन को चीन्है नहीं, फूटी चारों आँख ॥५॥

संसारी से प्रीतड़ी, सरै न एकौ काम ।
दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम ॥ ६ ॥

मायावियोंसे मायावी दूरहीसे अंकवार फैला फैलाकर
भेंटते हैं, इन्हें त्रिगुण माया रहित आत्म तत्त्वका ज्ञान नहीं है
ये धिवेक चतु रहित चौपट हैं । माया धारियोंसे प्रेम करनेमें
कार्य एक भी सिद्ध नहीं होता, दो चित्तमें व्यवहार परमार्थ
दोनोंका सत्यानाश होता है ॥ अतः परमप्रयोजन कार्य सिद्धिके
लिये एकको पकड़ना चाहिये ॥ ५ ॥ ६ ॥

इति श्री पण्डित महाराज रायबदासजी कृत टीका सहित
स्वारथको अङ्ग ॥ २५ ॥

अथ परमारथको अंग ॥२६॥

परमारथ पायो रतन, कबहुँ न दीजै पीठ ।
 स्वारथ सँभल फूल है, कली अपूठी पीठ ॥ १ ॥
 मरूँ पर माँगूँ नहीं, अपने तन के काज ।
 परमारथ के कारनै, मोहि न आवै लाज ॥ २ ॥

जिससे संसारका कल्याण हो ऐसे पर उपकारको पक्षा
 रत्न समझो इससे विमुख हर्षिज न हो श्रीर जिससे प्रकृ
 अपनाही मतलब सिद्ध हो उसे देखने मात्र सुन्दर गन्ध रहित
 सेमरके पुष्प जानो जिसकी कली उल्टी अपनी तरफको खिलती
 है ॥ अपने शरीर निर्वाहके लिये याँचनेसे मुझे मरनाही अच्छा
 प्रतीत होता है किन्तु परोपकारार्थ मुझे लज्जा नहीं आती ॥ १-२ ॥

प्रीत रीति सब अर्थ की, परमारथ की नाँहि ।
 कहँ कविर परमारथी, यिरलाको(य)कलि माँहि ॥ ३ ॥
 सुख के संगी स्वारथी, दुख में रहते दूर ।
 कहँ कविर परमारथी, दुख सुख सदा हजूर ॥ ४ ॥

सांसारिक प्रीतिकी प्रथा सब स्वार्थ व द्रव्य को है परमार्थ
 की नहीं, कविर गुरु कहते हैं कलियुगमें परमार्थी बहुत कम हैं ।
 सुखका साथी सदा स्वार्थी होना है जो दुःख आतेही दूर हो
 जाता है, परमार्थी जीव हर हालतमें हाज़िर रहता है ॥ ३ ॥ ४ ॥

जो कोप करे सो स्वारथी, अरस परस गुन देत ।
 विन किय करै सो सुरमा, परमारथ के हेत ॥ ५ ॥

आप स्वार्थी मेदिनी, भक्ति स्वार्थी दास ।
कधीर जन परमार्थी, डारी तन की आस ॥६॥

जो परस्पर अन्योऽन्य उपकारी है वह स्वार्थी है परमार्थी वह है जो बिना किये कुछ परमार्थ करता है उसीको श्रमा भी कहते हैं । जैसे पृथिवी स्वार्थवश अपनी ओर सबको खींचती है तैसे भक्तिके स्वार्थी सेवक अपनी ओर सबको झुकाते हैं किन्तु परमार्थी वे हैं जिसने अपने तनकी भी आशा छोड़ दी है ॥ ५ ॥ ६ ॥

स्वारथ सूका लाकड़ा, छाँह बिहूना सूल ।
पीपल परमार्थ भजो, सुखसागरको मूल ॥७॥
धन रहै न जोधन रहै, रहै न गाँव न ठाँव ।
कधीर जग में जस रहै, करदे किसिका काम ॥८॥

संसारमें स्वार्थ छाँह रहित सुखे लकड़ेके सदृश कष्टक मात्र है, सदा बहार छायादार पीपल वृक्षके समान परोपकारकी शरण जो स्व, पर आनन्द सिन्धुका कारण है । धन धाम और यौवन गम ये सब नाशमान हैं, कधीर गुरु कहते हैं संसारमें एक स्थिर यशही है जो किसीका कार्य परमार्थ रूपसे सिद्ध कर दो ॥ ७ ॥ ८ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित

परमार्थको अंग ॥ २६ ॥

अथ विपर्ययको अङ्ग ॥ २७ ॥

साँझ पड़ी दिन ढल गया, याघन घेरी, गाय ।
गाय विचारी ना मरै, याघ न भूखा जाय ॥१॥

यद्यपि जीवन रूप सूर्यके अस्त होने (वृद्धावस्था आने) पर मानो आयुः रुपों दिन पूर्ण सा हो गया, और इस हालत में काल रूप सिंहने आत्मा रूप गौको मारनेको मुस्तैद हो गया तो भी आत्मा रूप गौ अचिनाशी होनेसे नहीं मरती और प्राण वियोग रूप खोराकसे काल रूप सिंह भी भूखा नहीं रहता । यही आश्चर्य है कि इस आश्चर्य लीलाका पात्र अहानी लोग सदासे बने हैं ॥ १ ॥

पापी को दोजख नहीं, धरमी दोजख जाय ।
यह परमारथ बूझि के, मति कोय धरम कराय ॥२॥
पाँच पचीसों मारिया, पापी कहिये सोय ।
या परमारथ बूझि के, पाप करै सब कोय ॥३॥

पापी नरकमें नहीं जाता और धर्मी नरकमें जाता है, इसका मतलब किसी विवेकी सन्तोंसे जानकर धर्मके बदले पाप ही सबको करना चाहिये । परन्तु पाप है क्या ! सुनिये । पंच ज्ञानेन्द्रिय और पचोस प्रकृतियोंको विपर्ययोको, औरसे मारने (वश करने) वालेको पाप तथा कर्ता को पापी कहते हैं यही इसका उत्तम अर्थ है, इस उलट मासी अर्थको समझकर इस प्रकारका पाप कर्म सबको करना उचित है ॥ २ ॥ ३ ॥

आपा मेंटै हरि मिलै, हरि मेंटै सब जाय । ✓

अकथ कहानी प्रेम की, कोई नहिं पतियाय ॥४॥

यद्यपि नश्वर देह, मेहादिमें जो अहन्ता, ममता रूप आपा है उसे त्यागनेसे प्रभु मिलते हैं और अविद्या-अन्धकार हारी हरि (गुरु) से विमुख होने पर कुछ भी नहीं रह जाता, तथापि इस अजय प्रेम कहानी पर कोई प्रतीत नहीं करता ॥४॥

घर जाँरँ घर ऊँरँ, घर राखै घर जाय ।

एक अचंभा देखिया, मुआ कालको खाय ॥५॥

ज्ञान साधनमें उपाधों रूप मायावो घरको जलाने (असकि छोड़ने) से आत्म स्थिति रूप घरका उद्धार होता है। और उसकी रक्षामें आत्मज्ञान स्थितिकी रक्षा नहीं होती। यह एक विचित्र आश्चर्य देखा गया है कि, मिथ्या धर्माश्रमकी अहन्ता ममता रूप जीवनसे मुर्दा मन मृत्युको भी मार डालता है ॥५॥

तिल समान तो गाय है, बलुड़ा नौ नौ हाथ ।

मटकी भरि भरि दुहिलिया, पूँछ अठारह हाथ ॥६॥

गायत्री रूपों गाय तो अति सूक्ष्म तिलके सदृश है किन्तु अर्थ विस्तारक शब्द सिद्धिके लिये उसके व्याकरण रूप बलुड़े नौ २ हाथके लम्बे हैं। जिससे अर्थ रूप दूध, काव्य कोपादिरूप मटकीमें यथेष्ट दूहा गया है, और उसकी पूँछ पूजाके लिये अठारह पुराण रूपमें आज भी प्रतिष्ठित है ॥ ६ ॥

भाल उठी भोली जली, खपरा फूटम फूत ।

जोगी था सोरमि गया, आसन रही भभूत ॥७॥

धियेकी सन्तोंके मनोविकार रूप भोलीसब ज्ञान अग्निदीपक रूप भालके प्रदिप्त होते ही भस्म हो जाते। और प्राण्य भोग

के लय होनेसे अथ देह रूप खपरा भी छिन्न भिन्न हो अपने २ तत्वोंमें मिल जाते हैं । और जाग्रत जीव रूप जोगी जो था वह चित्स्वरूपमें विधाम करने लगा । अथ तो केवल उनका ज्ञान रहस्य रूप भभूत ही संसारों जीवोंके जन्मादि रोग दूर करनेके लिये संसार रूप आसन पर शेष है ॥ ७ ॥

आग जु लागी नीर में, कादौं जरिया भार ।
उत्तर दिसिका पंडिता, रहा विचार विचार ॥६॥

अन्तःकरण रूप नीरमें ज्ञान पलीता लगते ही संचित कर्म रूप कीचड़ सब क्षार हो गये । अनन्तर ज्ञानी पुरुष पड़विकार रूपी देहरहित विदेह मुक्त हो गये । किन्तु उत्तरायण सूर्यकी उपासना करने वाले पण्डित लोग तो उसीके विचार ही में रह गये ॥ ८ ॥

धौं लागी सायर जले, पंखी बैठे आय ।
दाधि देह न पालि है, सतगुरु गये लगाय ॥६॥

मुमुक्षुके हृदय-सागरमें ज्ञानाग्निके लग जानेसे मन पखेय जो प्राण पिण्डके संयोगमें था बैठा था वह जल मरा । जिसको सद्गुरुने यह ज्ञानाग्नि लगा दी वह अपने जले शरीरको प्रारब्ध भोगसे अधिक संसारिक भोगोंसे पोषण हरिज नही करता ॥६॥

जल दाभा चीखल जला, बिरहा लागी आग ।
तिनका बपुरा ऊवरा, गल पूला के लाग ॥१०॥

जब हृदय रूप जलमें ज्ञान बिरह रूप अग्नि लगी तब मनो-विकार रूप चीखल (कीचड़) सब भस्म हो गये । इस हालत में केवल गलपूला अर्थात् सद्गुरुकी शरणमें आ जानेसे तिनका रूप जीव वेचारेका उद्धार हो गया ॥ १० ॥

आहेरी धौं लाइया, मिरग पुकारै रोय ।
जा वनमें की लाकड़ी, दाभन है वन सोय ॥११॥

आहेरी अर्थात् सदगुरुने जिज्ञासुओंके हृदय रूपी जंगलमें
ऐसी क्षानाग्नि लगाई कि इन्द्रिय रूप मृगने अपनी रक्षा निमित्त
रो रोकर गोहार करने लगे तो भी न बच सकों बलिक उक्त
जंगलको विस्फाररूपी लकड़ी सहित वह संसार रूप जंगल भी
जल गया ॥ ११ ॥

पानी माहीं परजली, हुई अपरबल आग ।
बहती सरिता रह गई, मच्छ रहै जल त्यागि ॥१२॥

जिज्ञासुके हृदय रूपी पानीमें सदगुरुका उपदेश रूप क्षानाग्नि
ऐसी अपरिमित प्रदीप्त हुई कि वह बेहद दोऊ पक्ष जल गये और
विषयादिमें बहती हुई सरिता रूपी वृत्ति भी एक दम रुक गई ।
तदनन्तर मन रूप मच्छ भी विषय रूप जलको त्यागकर सत्संग
सागरको रस पान करने लगा ॥ १२ ॥

नदिया जलि कोइला भई, समुंदर लागी आग ।
मच्छी विरछा चढ़ि गई, ऊठ कथीरा जागि ॥१३॥

सदगुरुका ज्ञान रूप अग्नि मुमुक्षुके हृदय सागरमें ऐसी
प्रज्वलित हुई कि सांसारिक जीवनकी आशा रूपी नदी जलकर
खाक हो गई । और उसको वृत्ति रूप मच्छी सचेत होकर
अखण्डात्म रूप वृत्त पर चढ़ गई ॥ १३ ॥

पंछी उड़ानी गगन को, पिंड, रहा परदेस ।
पानी पीया चोंच बिन, भूलि गया वह देस ॥१४॥

जब अन्तःकरण की वृत्ति रूपी पक्षी पिण्ड को छोड़कर

ब्रह्माण्ड (चेतन स्वरूप) को चढ़ो तब पिएड मानो परदेश हो गया और वहाँ वाला इन्द्रियरूप चाँच बिना हो एकान्त स्थिति रूप रसामृतका पेसा पान किया कि उसको पिएड देश विरगुल भूल ही गया ॥ १४ ॥

आकासे आँधा कुवा, पाताले पनिहार ।
जल हंसा कोय पीवई, विरला आदि विचार ॥१५॥

ब्रह्माण्डमें एक नीचे मुखका कूप है जिससे सदा अमृत भरता है । उस अमृत जलको मरने वालों कुण्डलों शक्ति रूपों पनिहारी पाताले नाम नामी स्थान में रहती है, और उस अमृत रसको पी लेती है । अनभिज्ञ इससे सदा विमुक्त रहता है, कोई विरले गुरुमुखी हंस अरण्य आदि स्वरूपके विचार से उस अमृत रसका पान करते हैं ॥ १५ ॥

सिध सक्ति मुखको जुवै, पच्छिम दिसि उठे धूर ।
जलमें सिंघ जो घर करै, मछरी चढ़ै खजूर ॥१६॥

सत्संगियों के मन रूप शिव और मनसा रूपी शक्ति तब मुखको जुवै अर्थात् लय (अन्तर्मुख) को प्राप्त होती है, जब पच्छिम दिशि उठे धूर नाम पृष्ठ भाग (मेरु दण्ड) में नामोसे उठके प्राणोंका प्रवेश होता है या आत्मको ओर ध्यान होता है । और जीव रूप सिंह तब ही जलमें यानो सद्गुरु ज्ञान रूप रसामृत कुण्डमें घर (स्थिति) करता है जब कि इसको वृत्ति रूपी मछली खजूर सदृश ऊँचा सद्गुरुके देशमें पहुँच जातो है ।

जिहि सर घड़ा न बूझता, मैंगल मैलिमलि न्हाय ।
देवल बूझा कलस सों, पँछि पियासा जाय ॥१७॥

सद्गुरुके सत्संग बिना प्रथम जिस स्वरूपानन्द सिन्धुमें

मन रूप घड़ा तनिक भी प्रवेश नहीं करता था अथ सदगुरुको
रूपासे वही मन हस्तोको तरह पेसा विलासायक हुआ अर्थात्
ऐसी डुबकी लगाई कि उससे निकलना मुश्किल हो गया । और
देह या संसार रूप देवल भी कलस भर जलसे ही सम्पूर्ण सरा-
बोर हो गया, परन्तु विषय लम्पट मन रूप पढ़ी तो पियासा हो
रह गया वह आनन्द का लाभ कुछ भी न लिया ॥ १७ ॥

चोर भरोसै साहु के, लाया वस्तु चोराय ।
पहिले बाँधो साहु को, चोर आप बाँधि जाय ॥१८॥

मनरूप चोर शरीररूप साहुको सहायतासे दूसरेकी वस्तु
चोरा लाता है अर्थात् शरीरकेही सहारे मन भला घुरा कर्म
करता है इस वास्ते प्रथम शरीररूप साहुकोही निग्रह करना
चाहिये । फिर तो मनरूप चोर आपही एकड़में आ जायगा ।

चोर भरोसै साहु के, वस्तु पराई लेय ।
जब लग साहु न बाँधई, चोर वस्तु नहीं देय ॥१९॥

शरीर साहुके उपभोगके वास्तेही मनरूप चोर मायिक
पदार्थका संग्रह करता है । अतएव जब तक शरीरको कब्ज़ामें
न किया जायगा तब तक मन चोरीसे मुख नहीं मोड़ेगा ॥१९॥

भँवरा धारी परिहरी, मेवा बिलँवा जाय ।
बावन चन्दन घर किया, भूलि गया बनराय ॥२०॥

सद्गुरु सत्संगसे मन भ्रमरने अब तुच्छ विषय वागका ;
विहारको छोड़कर मेवारूप अखण्ड स्वरूपानन्दमें स्थिर हो
गया । और बावन नाम सब तरफसे वृत्ति संकुचित व सूक्ष्म
करके शीतल चन्दनके समान शान्त चित्स्वरूपहोमें निवास
स्थान बना लिया और संसार महा वनको विसार दिया ॥२०॥

एक दोस्त हमहू किया, जिहि गल लाल कवाय।
सब जग धोबी धोय मरे, तो भी रंग न जाय ॥२१॥

हमने एक ऐसा सुहृद मित्र बनाया जिसके कण्ठमें अखण्ड मित्रताकी लाली भलक रही है। उसको मिटानेके लिये जगज्जाय सब धोयो बने और बहुतेरे कोशिश किये तो भी उसका स्नेह रंग नहीं गया। अर्थात् निग्रह मन जय चित्स्यरूपसे प्रीति कर स्थिर हो जाता है तब यह किसी तरह भी अलग नहीं होता, चाहे कोई कुछ करे ॥ २१ ॥

बगुली नीर बिटारिया, सायर चढ़ा फलंक।
और पखेरु पीबिइया, हंस न धरै चंच ॥२२॥

यद्यपि पामर जीवोंकी बकवृत्तिने निर्मल चेतन ज्ञानरूप नीरको बिगाड़ दिया इसी कारण साधनरूप सब रत्नोंके खानकी तरह नरदेह रूप सागर भी कलंकित हो गया तथापि बक वृत्ति वाला विषयी पामर भले तुच्छ विषय रसको पान करें परन्तु जो नीर हीरके निर्णय करनेवाले सन्त हंस हैं ये तो उसमें कदापि न वृत्तिरूप चंचुको डुबोयेंगे ॥ २२ ॥

जल में अँन जो ना धुरै, घृतमें पाक न होय।
कहँ काबिरया साखि को, अर्थ करै सब कोय ॥२३॥

मायारूप जलमें अविकारी आत्म रूप अन्न विवृति भावको प्राप्त हर्षिज्ञ न होता तथा मायाके गुणरूप घृतमें भी किसी प्रकारका विकार नहीं होता। कबीर गुरु कहते हैं कि इस साखीका अर्थ सरल है सब कोई कर सकते हैं ॥ २३ ॥

तीन गुनन की चादरी, उषोंतरुवरकी छाँहि।
बाहर रहै सो ऊपरै, भीजै मन्दिर माँहि ॥२४॥

त्रिगुणात्मक मायारूपी बदलीकी छाया ऐसे स्थिर नहीं रहती है जैसे वृक्षोंमें बड़ा वृक्ष ताड़की छाया। जो इस मायाकी छायासे अलग रहते हैं वे तो मायारूपी वृष्टिसे बच जाते और जो अन्दर रहते हैं वे अवश्य भीजते हैं। पहले २३ वीं साखीमें यह कह आये हैं कि माया और मायाके गुणोंसे जीवात्मा विकार भावको प्राप्त नहीं होता अब इससे विकारी ठहराते हैं ऐसा प्रतीत होता है तहाँ भाव यह है कि यद्यपि चिदात्मा अधिकारी अक्षण्ड है तथापि मायाके संग आसक्त होने और अक्षण्ड स्वरूपको विस्मृत होनेसे निर्मय नहीं रहता यथा:—

“जीव सोई जो जुगरे जीवे। उतपति परलय माहीं।

देह धरे मुगुते चौरासी। निर्मय कतहुं नाहीं”॥२४॥

ऐसी व्याई सो तुई, बेस्या सों रहि पेट।

सगो ससुर पाँयन पर्यो, भइ सतगुरु सों भेट ॥२५॥

कुमतिरूपी व्याही स्त्रीका सो तुई नाम गर्भ चू जानेसे ज्ञानरूप सन्तानका नाश हो जाता है और कुमतिरूपी वेश्याके गर्भ टिकनेसे अनेक अनर्थोंका कारण अज्ञानरूप पुत्र उत्पन्न होता है; परन्तु जब सद्गुरुसे मिलाप होता है तब अहंकाररूप श्वशुर और अज्ञानरूप पुत्र दोनोंही चरणोंमें आ गिरते हैं। अतः सद्गुरु सत्संग अवश्य कर्त्तव्य है ॥ २५ ॥

सूम सदा ही बद्धै, दाता जाय नरक।

कहँ कविर यह साखि सुनि, मति कोय जाव मरक ॥२६॥

वीर्य संचय करनेवाले वशी पुरुष सन्तोंको संसारसे उद्धार होता है और अनिग्रही दाता कामी पुरुषको वीर्य दानसे नरक होता है। कवीर गुरु कहते हैं इस साखीको सुनकर दृढ़ सूम बनो दाता मत कोई बनो ॥ २६ ॥

दाता नरक सूम वैकुण्ठे, मच्छर अजर जरै ।
कवीर साखी कठिन है, हिरदैरसै तब अर्थ करै ॥२७॥

जो वीर्यका दाता कामो पुरुष है वह नरक यानो अघो-
गतिको जाता है और सूम अर्थात् वीर्यका संरक्षक ब्रह्मचारी
सन्त वैकुण्ठ ऊर्ध्वगतिको प्राप्त होता है जब कि वह मच्छर
अजर नाम नहीं जलनेवाला कूढ़न स्वभावको जला देता हैं ।
कवीर गुरु कहते हैं यह साखी कठिन है जब इसका अर्थ
हृदयमें प्रवेश होता है तबही वह अर्थ करता है अर्थात् मत्सर-
ताको जलाकर ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठासे अलम्ब्य गतिको प्राप्त होता है ॥

धैसन्दर जाड़े मरै, पानी मरै पियास ।
भोजन तो भूखा मरै, पाथर मरै ह्मगास ॥२८॥

कामनारूप धैसन्दर (अग्नि) का दमन क्षमा रूप जाड़ेसे
और वृष्णारूपी पियासका शमन निर्मल ज्ञानरूप पानीसे होता
है । एवं इन्द्रिय भोगरूप भोजनकी उपराभता स्वरूप ज्ञानकी
जिज्ञासारूप भूखसे और जड़ बुद्धियाले अन्न समझोंका निग्रह
ताड़नरूप ह्मगाससे होता है ॥ २८ ॥

नलिनी सायर घर किया, दाँ लागी बहु तन्न ।
जल ही माँहीं जलि मुई, पूरय जन्म लखन्न ॥२९॥

जैसे चन्द्रविकाशी नलिनी सूर्य तापसे प्रसन्न नहीं होती
तैसेही जीवात्माको शरीररूप सायरमें घर-नाम आसक्ति होनेसे
शरीर जन्य त्रिविधि तापरूप दाँ (दावाग्नि) से संतपित होना
पड़ता है । यद्यपि वह अग्नि शरीररूप जलसे उत्पन्न हो शरीरके
साथही नाशको प्राप्त होती है तथापि सद्गुरु सत्संग विना
इस रहस्यको अज्ञानी लोग नहीं लखते इस घास्ते पूर्व जन्मके

संस्कारसे शरस्वार जैच नीच सकाम कर्मसे शरीर निर्माण किया करते हैं, वासना बीजको ज्ञानसे नष्ट नहीं करते ॥ २६ ॥

रौनि पुरै वासर घटै, बन अधियारा होय ।
लागि रहा फूला फला, पथ नहिं काटा कोय ॥ ३० ॥

अज्ञान अन्धकारमें वाला कुमार अवस्थारूपी रात्रि पूरा हो गई एवं ज्ञान योग्य युवावस्था रूप वासर (दिन) भी खतम हो चला, इन्द्रिय ज्ञानके अयोग्य होनेसे अन्धकार मय अथ पुनः वृद्धावस्था आगई "तीनों पन ऐसेही गमायो आयुष सब अपनी" इत्यादि मूर्ख लोग ली पुत्रादिके मिथ्या अभिमानमें आसक्त होके मोक्ष धामका मार्ग कुछ भी तै नहीं कर सके ॥ ३० ॥

उलटा ज्ञान विचार के, देखो अपना देस ।
हरदी चून मिलाय के, रहै न दूजी लेस ॥ ३१ ॥

जिज्ञासुओ ! बाह्य वृत्तिको अन्तर्मुख करके ज्ञान दृष्टिसे धियेक द्वारा स्वात्म देशको देखो और चित्स्वरूपमें वृत्ति ऐसे एकमेक चिन्मय कर दो कि दूसरा भाव न रहने पावे जैसे हरदी चूनाके मिलने से पृथक् रंग प्रतीत नहीं होता ॥ ३१ ॥

कबीर उलटा ज्ञान का, कैसे कहँ विचार ।
अस्थिर बैठा पंथ कटै, चला चली नहिं पार ॥ ३२ ॥

ये कबीर ! इस संसारसे विपरीत ज्ञानका विचार बड़ा विचित्र है, वर्णन कैसे किया जाय ? देखो ! जो प्रपंच मार्गसे उपराम होकर आत्मचिन्तनमें स्थिर हो बैठते हैं सो तो घौरासीके चौमुखे रस्तेको तैय कर जाते हैं और जो उस पर चलते यानी आसक्त होते हैं वे पार कदापि नहीं पाते ॥ ३२ ॥

साधर माँहीं सर गया, मच्छी खाया सोय ।
सो मच्छी तरुवर चढ़ी, बूझै विरला कोय ॥ ३३ ॥

जिन जिज्ञासुओंके हृदयरूप सागरमें सद्गुरुका शब्दरूप सर (याण) प्रवेश कर गया उसको वृत्तिरूपी मच्छो तो उसे पकड़ ली और उसी शब्दके सहारे सर्वोन्नत आत्मवृक्ष पर चढ़ गई । किन्तु इस रहस्यको कोई विरलाही सत्संगी समझता है ॥

हरि घोड़ा ब्रह्मा कड़ी, वासक पीठि पलान ।

चाँद सुरज दुइ पायड़ा, चढ़सी सन्त सुजान ॥३४॥

आत्मपथगामी सन्त संसार मार्गको इस प्रकार तै : करते हैं; हर-तमोगुणके घोड़ा बनाके ब्रह्मारूप रजोगुणकी कड़ीसे वासक नाम सर्पिणी कुण्डलनीके पीठ पर पलान डालके कसते यानी धरमें करते हैं फिर चाँद सुरजके पायड़ा (रिक्ताय) बनाके यानी साधके सुषुम्णामें वृत्ति द्वारा चढ़ जाते हैं ॥३४॥

घटी बड़ी जानै नहीं, मन में राखै जीत ।

गाड़र लड़ै गयन्द सों, देखो उलटी रीत ॥३५॥

जिन जिज्ञासुओंको सद्गुरु सत्संगसे स्वरूपका पूर्ण बोध हो जाता है वे शरीरका निर्वाह प्रारब्ध भोग पर छोड़ देते । कम, अधिक जीनेको लृप्ता नहीं बढ़ाते अथवा उसकी घटी बड़ी अर्थात् उत्तम मध्यमादि भोगमें आसक्त न होकर सदा मन पर विजय पानेका विचार किया करते हैं । इसी प्रकार शरीर-संयमसे मनपर भी विजय पा लेते हैं । देखिये यही उलटी रीति है जो देह रूप भेड़ मदमस्त मन रूप हस्तीसे लड़ती है अर्थात् शरीर संयमसे मनको निग्रह करता मानो हस्तीसे भेड़का लड़ना है । अथवा गरीबी रूपी गाड़र गर्व रूप गयन्दसे लड़ती है यही उलटी रीति है ॥ ३५ ॥

कूकर बहु बहु जुरि मुआ, सलसै चढ़ी सियार ।

रोवत आवै गदहरा, घोघत आय बिलार ॥३६॥

कामादिक कुत्सोंका समूह शानो पुरुषोंको शानाग्निसे भस्म हो जाते और संशय रूप सियार भी जीते जो सलमे नाम चिता पर चढ़ जाता है। अनन्तर गर्व रूप गदहाको रोते देखकर बाद रूप विलार उसे प्रबोध करता है। भावार्थः—ज्ञानके प्रतापसे शानोंको सब सहायक बन जाते हैं ॥ ३६ ॥

मा मारी धी घर करै, गौ सो बच्छा खाय ।
ब्राह्मन मारै मद पिबे, तो अमरापुर जाय ॥३७॥

जो जिज्ञासु ममता रूपों माताको मारके आत्म निश्चायकों बुद्धि रूपी लड़कोंको हृदय रूप घरकों बरणी बनाता है। एवं स्वात्म ज्ञान रूप गोके विवेक रूप बड़ड़ेको सदा खाता है और घाद रूप ब्राह्मणको मारके सद्गुरुके सार सिद्धान्त रूप मदिराको पीता है वह निःसन्देह अमर धामको चला जाता है ॥ ३७ ॥

माता मूये एक फल, पिता मुये फल चार ।
भाई मूये हानि है, कहै कबीर विचार ॥३८॥

ममता रूप माताके मरनेसे निर्ममता-निर्मयता रूप एक श्रेष्ठ फल पाता है। और अहंकार वा पितृ रूप पिताके मरनेसे अर्थ, धर्म, काम्य और मोक्ष रूप चारों फलको सिद्धी होती है; किन्तु भाव रूप भाईके मरनेसे सद्गतिमें हानि होती है अतः भाव रूप भाईकी रक्षा करना; यह कबीर गुरु अच्छी तरह विचार कर कहते हैं ॥ ३८ ॥

अचर चरै चर परिहरै, मरै न चारै जाय ।
बारह मास विलोचना, धूमै एकै भाय ॥३९॥

* १—पितृ हृदयको जलाया करता है मोक्षका सावन जो विवेक आदि ज्ञान है उसे नहीं होने देता “क्रोध पितृ नित छाती जारा” इसलिये पितृ रूप पिताका मरना अर्थात् फलके वांस्ते आवश्यक है।

चर नाम विषयादिमें चंचल वृत्तियोंको परिहरे नाम निग्रह करे और अचर नाम निश्चल आत्म-स्वरूपमें चरै यानी लगावे तथा विषयोंकी ओरसे मरी हुई वृत्ति पुनः विषयमें चारै न जाय अर्थात् प्रवृत्त न होय । इस प्रकार बारह मास विलोचना यानी सदा साधना करे और वृत्तिको एक आत्म भावही में फिराया करे ॥ ३६ ॥

ऊनै आई चांदरी, बरसन लगा अंगार ।
ऊठि कबीरा धाह दै, दाभत है संसार ॥४०॥

जब माया रूपी चांदरी अज्ञानियोंके अन्तःकरणमें ओरम आई व याती है तब त्रिविध ताप रूप अंगार बरसने (सताने) लगा व लगता है अतः ऐ कबीरा ! जिस अंगार वृष्टिसे संसार जल रहा है उससे तू उठकर धाह दै अर्थात् भाग चल ॥ ४० ॥

घेदि को भाटीःले गई, बेटाको (ले गई) भंगार ।
माताको लोह ले गई, कबीर सिरजन हार ॥४१॥

विकार बुराई रूपी बेटाको भलाई रूपी भाटी लील गई । और विवाद रूप बेटाको भजन रूप भंगार लय कर दिया एवं भमता रूपी माताको प्रभुमें लगन रूपी लोह ओर जीय रूप कबीरको मालिकने निज स्वरूपमें मिला दिया ॥ ४१ ॥

अब तो ऐसी है पड़ी, ना तुम्बरी ना बेलि ।
जारन आनी लाकड़ी, ऊठी कोंपल मेलि ॥४२॥

सद्गुरु रूपासे अब तो ऐसी बनि आई कि न माया रूपी बेलि रही न तुष्णा रूपी तितलौको । दोनोंके दोनों सत्यानाश । जो कि तीनों लोक तो तीनों लोक, पर छानीको भी बाँध रखी थी यथाः—

‘वेलि एक त्रिभुवन लपटानी । बाँधेते छूटे नहिं धानो” इत्यादि
फिर तो जारन नाम चित वृत्ति निरोध रूप योगाग्नि
शरीर रूप लकड़ीमें लगाते हो धानकी कोंपल निकल आई ॥४२॥
‘बिन पाँवन’ का पंथ है, मंझ सहर अस्थान ।
विकट घांट औघट घना, पहुँचै संत सुजान ॥४३॥

मंझ शहर स्यान नाम चित्स्वरूपका मुख्य निवासस्थल
हृदय कमल है तहाँ बिना पाँवका पंथ है यानी फलकी आसक्ति
बिना केवल सद्गुरुकी सेवासे ही जाया जाता है । उस औघट
घाट यानी दुर्लभ देशकी यही विकट कठिनता है । इसी कारण
कोई बिरले ही सन्त वहाँ तक पहुँचते हैं ॥ ४३ ॥

ऊँचा चढ़ि असमानको, मेरु उलंघे जड़ि ।
पशु पंछी जिव जन्तुसय, रहा मेरु में गड़ि ॥४४॥

पारस जिज्ञासुओंको चाहिये कि “उथले रहहु परहु जनि
नहिरे” । सद्गुरुके इस उपदेशके अनुसार अभ्यास प्रैराग्य
द्वारा मेरु दण्डको पार कर ऊँचा असमान नाम असंग और
सबसे उन्नत निर्मल चित्स्वरूपमें हो वृत्तिको चढ़ावै क्योंकि
मेरु यानी मूलाधार चक्रसे लेकर सहस्रदल कमल तक मन
प्रपंची निरंजनका निवास है जहाँ “गाड़े जाय न उमगे काहुँ”
इस वचनके अनुसार राग द्वेषमें पशु पक्षी जीव जन्तु सय गड़े
जा रहे हैं; बाहर नहीं होते ॥ ४४ ॥

घरति समानी अधरमें, अधर घरा के माँहि ।
अधर घरा जब देखिया, दीसै दूसर नाँहि ॥४५॥

घरती नाम अन्तःकरणकी वृत्ति जब अधर नाम निपलंब
चित्स्वरूप में लीन हो गई फिर वही लटापाटे जुटि तेहि माहीं ।

होहि अटल तब फन्हँ न जाहीँ” । इस यचनके अनुसार अधर; धराके परम्पर एकमेरु होनेसे अर्थात् अधरने धराको एवं धराने अधरको भली भाँति देख लिया तब मायिक दृश्यके अभाव होनेसे द्रष्टाकी स्थिति स्वरूपमें हो गई । इस अवस्था को योगदर्शनमें ऐसा कहा है “तदाद्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्” इत्यादि । अब दूसरा कुछ नहीं दीखता ॥ ४५ ॥

या देखा वा देखिया, वा देखा या थीर ।

यह वह दो एकै भया, सतगुरु मिलै कबीर ॥४६॥

“अपना कहे मेरी सुने, सुनि मिलि एकै होय” सद्गुरुके इस उपदेशके अनुसार मुमुक्षुओं को या नाम अन्तःकरण को चृति जब प्रभुको ओर भुको ओर प्रभुने इसको अपनाया तब वा देखा वा थीर अर्थात् फिर क्या ! प्रभुके दर्शन होतहो स्थिर हो गई । ओर यह, वह छेत मिटकर एक स्वरूप हो गया । परन्तु ऐसी स्थिति कबीर को तबहो होती है जब सद्गुरु मिलते हैं ॥ ४६ ॥

पुहुप बास ते पातला, सूक्ष्म जाको रंग ।

कबीर तासैं मिलि रहा, कबहु न छाड़ै संग ॥४७॥

जो स्वर्य पुष्पकी महकसे भी महीन है ओर जिसका आकार इतना सूक्ष्म है कि सर्वसाधारण यथा तथ्या पहिचान भी नहीं सकता । ऐसे दुर्निग्रह मनसे यह जीव मिला जुला रहता है उसका साथ कभी नहीं छोड़ता ॥ ४७ ॥

पहिले मा का खसम भया, पिछै भया है पूत ।

अंतरगत की समुझि के, छोड़ि चले अवधूत ॥४८॥

खसम उलटि वेदा भया, माता मिहरी होय ।

मूरख मन समुझै नहीं, बड़ा अचंभा मोय ॥४९॥

“भगं भोगोंके पुण्य कहाया । भो वालक भग द्वारे आया ।”
स्त्री समागमके समय प्रथम पुण्य अपनी माता पति बनता है
और उत्पत्तिके पोछे वही उसका पुत्र बन जाता है । इसी विचित्र
सम्बन्धको अभ्यन्तर ज्ञानको समझसे जानो पुण्य तो स्त्री-संग
छोड़कर विरागो असंग हो जाते हैं । यद्यपि इस वारोक वातको
अज्ञानी लोग अपने मनमें नहीं समझते कि पुत्रोत्पत्तिके समय
खसम ही उलटकर अपनी जोरुका लड़का बन जाता है और
मेहरारूको ही मा कहने लगता है । और वही माता फिर भोग
के समय उसको मिहरो बना है; तथापि मुझ समझदारोंको तो
यह बड़ा आश्चर्य लगता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ -

पानी में की माछली, चढ़ि सो परबत गई ।
अग्नी पीषा पुष्ट भई, जल पीषा भर गई ॥५०॥

संसार धारामें रहने वाली संसारियोंको वृत्ति रूपों एक
अजब मछली है, जो कि मायिक भोग रूप अग्निको ही पीकर
ताजी तबानी बना हुई है । परन्तु सद्गुरुको कृपासे जब वही
अभ्यास, धैर्य द्वारा निजात्म रूप शैल शिखर पर चढ़ गई
तब वहाँ निर्मल ज्ञान रूप जलके पान करते हो बेतरह भर गई,
संसारके लिये पुनः जीवित न हुई ॥ ५० ॥

कफ काया चितचक्रमका, भाली चारम्भार ।
तीन बार धूँवा उठे, चौथे पड़े अँगार ॥५१॥

अभ्यासियोंको चाहिये कि काया रूपी कफ यानी कपड़ेमें
चारवार चित चक्रमक (चित्त वृत्ति) को झाड़ा (लगाया)
करें । सम्भव है कि ऐसे चार बार वृत्तिके निरोधसे प्रकाश

१—कनीजकी धत्तीनके अंग आगका नाम है जहाँ बटन लगाये जाते
हैं । यहाँ पर कपड़ेसे मतलब है ।

रोधक त्रिगुण माया रूप धूँचाका श्रमाय हो जाने पर चतुर्थ ज्ञानाग्निके प्रगट होनेसे आत्म साक्षात् हो जायगा । यथा:—

“तनसे मनको खँच कर, निर्विकल्प निष्काम ।

करे आतमा माहि लयें, तब दर्शें उर राम” ॥५१॥

गुरु दाभया चेला जलैया, विरह लागी आग ।

तिनका धपुरा ऊबरा, गल पूरी के लाग ॥५२॥

ज्ञान विरह को अग्नि लगने से ज्ञानियों को एकात्म रूप समान दृष्टि हो जाती है और गुरु, शिष्य अर्थात् गुरुता तथा लघुता भाव मिट जाता है । ऐसे सन्तगुरु के शरणागत होनेसे तिनकाके सदृश तुल्य जो अज्ञानी लोग हैं उनका भी उद्धार हो जाता है ॥ ५२ ॥

यहनी से बेटी भई, बेटी से भई नार ।

नारी से माता भई, मनसा लहर पसार ॥५३॥

प्रथम अन्तःकरणको वृत्ति रूपी बहिनोसे विकार वासना रूप बेटीका पैदायश हुआ और उसी बेटीसे भोग इच्छा रूप नारीका अवतार हुआ फिर उस नारी से यानों उसके साथ प्रवृत्ति होनेसे ममता रूपी माताकी उत्पत्ति हुई, इस प्रकार मनोरथकी तरंगोंका विस्तार हुआ और होता है ॥ ५३ ॥

चार चरन नौ पंख है, दो मस्तक है ताहि ।

इक मुख सीप सँवारही, इक मुख भोजनखाहि ॥५४॥

इस शरीर रूप पिण्डमें एक ऐसा प्राण पखेरू है जिसके चलनेके लिये मन आदि चतुष्टय अन्तःकरण रूप चार चरण हैं और शुभाशुभ कर्म रूप दोनों पांखोंसे विहरने (उड़ने) के लिये मुख नासिका आदि नव द्वार हैं यथा:—

“नवद्वारे का पिंजड़ा, तामें पंछों पौन ।

रहिये को अचरज है, जात अचम्भो कौन” ॥ योजक

इसी प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति रूप उसे दो शिर हैं, जिनमेंसे एक निवृत्ति मुखसे तो कल्याणहित ज्ञानरूप सोपका संचय करता है और दूसरे प्रवृत्ति मुखसे सांसारिक भाँगोंको भोताता है ॥ ५४ ॥

माता का सिर मूँड़िये, पिता कुँ दीजै मार ।

बन्धु मारि डारै कुआ, पंडित करो विचार ॥५५॥

ऐ परिडतो ! यदि भोक्त चाहिये तो प्रथम असंग शस्त्रसे ममतारूपी माताका शिर छेदन करो और ज्ञानपङ्कसे अहंकार रूप पिताको मार डालो; इसी तरह विषय-भोग सहायक इन्द्रियोंको भी अग्न्यास, घैरागसे मारकर संसार कूपमें फँक दो फिर निर्विघ्न चिदात्मका चिन्तन रूप पिचार करो, जिससे कल्याण हो ॥ ५५ ॥

कधीर कोठी काठ की, चहुँ दिस लागी लार ।

माहीं पड़े सो ऊबरे, दाभे देखन हार ॥५६॥

ऐ कवीर ! यह कायारूपी कोठी कर्मरूप काठसे घनी है; इसे अनित्य समझ कर ज्ञानी पुरुष इसमें चारों ओरसे ज्ञानकी अग्नि लगाके जलायाकरते हैं जैसे कवीर गुरुका कथन है यथा-

“काया मध्ये धुनि धकावै, रमिता राम रमै ।

कर्मकाठकोपला करि डारै, जगते न्यारा हूँ ॥ इत्यादि

इस प्रकार जो जगतसे अलग होकर ज्ञानाग्निमें पड़ता है सो तो काया कोठीके कैदसे बच जाता है और जो देख देख ललचता है वह बार बार जलता है अर्थात् माताके गर्भाशय रूप कोठीकी अठराग्निमें तपता है ॥ ५६ ॥

है । और उनका स्वरूप अपनी महिमामें स्थिर हो जाता है ।
इसीको असंग विदेह मुक्ति कहते हैं ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

हम जाये ते भी मुआ, हम भी चालनहार ।
हमरे पीछे पूंगरा, तिन भी बाँधा भार ॥ ६३ ॥
साथी हमरे चलि गये, हम भी चालनहार ।
कागद में चाकी रही, ताते लागी चार ॥ ६४ ॥

संसार चला चलोका मेला है; जो आया है वह अग्रज
जायगा । देखिये इस बातको सब कोई समझ रहे हैं कि
हमारेसे जो उत्पन्न हुआ वह भी मर गया और हम भी चलनेकी
तैयारीमें हैं । और हमारे पीछे पौत्र आदि भी कमर कसके
तैयार हैं । यद्यपि हमारे साथी सब चल धरे और हम भी
तैयारीमें ही थे । लेकिन पास मिलनेकी देरीसे कुछ देरी हो
गई । भाव यह है कि;—“आया है सो जायगा, राजा रंक
घजीर । कोई सिंहासन चढ़ि चले, कोई बाँधे जंजीर” ॥
इति ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
विषयको अङ्ग परि समाप्त ॥ २७ ॥

अथ रसको अङ्ग ॥ २८ ॥

कधीर हरि रस जिन पिघा, अंतरगत लौ लाय ।
 रोम रोम में रामि रहे, और अमल क्या खाय ॥१॥
 कधीर हरि रस भरि पिघा, कोय न पीवै नीर ।
 भाग बड़ा सो पीवसी, भरि भरि पीवै कधीर ॥२॥

ऐ कधीर ! जिसने एकबार भी चिदानन्द रसका अन्तर्मुख श्रुतिसे लौ लगाके पानकर लिया । वस उसके प्रत्यंगमें ऐसी आनन्द मस्ती छा गई कि उसे और अमलकी चाहें मिट गईं । क्योंकि जो नित्य तृप्त आत्मरसका पान कर लेता है उसे और नीर नहीं भाता है । इस रसका पान भाग्यशाली जिज्ञासु करते हैं ॥ १ ॥ २ ॥

कधीर हरि रस घटत है, सरवन दोना ओढ़ि ।
 राम चरन काँठा गहो, मति कबहू धौँ छोढ़ि ॥३॥
 कधीर हरि रस जिन पिघा, माँगै सीस कलाल ।
 दिल ओछा जिव दूषला, बहुत बिगूचै माल ॥४॥

ऐ कधीर ! सद्गुरु सत्संगमें हरि-रस बँटता है यदि चाहिये तो सावधानीके साथ कान रूप पात्र (प्याला) से थाम लो । और “राम चरण चित्त अन्त उदासी” के अनुसार, राम चरण की समीपता ऐसे दृढ़ एकड़ो कि कभी किसी हालतमें भी न छुटे । परन्तु इसकी कोमत पहिले समझ लो ? हरि रस पान करने वालेसे कलाल शिर दक्षिणा माँगता है । यदि इसमें किसी

दब लागी दरियाव में, नदिया कुहला होय ।
मच्छी परबत चढ़ि गई, चूभै धिरला कोय ॥५७॥

सत्संगियोंके हृदयसागरमें सद्गुरुको धानाग्निके लगतेही आशारूपी नदी जलकर कोयला हो गई । और उनकी निरोध वृत्तिरूपी मछली सर्वोच्च आत्मरूप शैल शिखर पर चढ़के विहार करने लगी । परन्तु इस गूढ़ तत्त्वको तो कोई धिरले पुष्प वृक्षकर समझते हैं ॥ ५७ ॥

दब लागी दरियाव में, उठी अपरबल आग ।
सलिता बहती रहि गई, मीनदिया जल त्याग ॥५८॥

सत्संगियोंके हृदयसागरमें ज्ञानरूप दावाग्निके लगतेही उसकी विकराल ज्वाला सब तरफ फैल गई । वस उनकी वासनारूपी सरिताका प्रवाह भी बन्द हो गया और उनकी वृत्तिरूपी मत्स्य भी संसार सागरका विहार त्याग दी । और आत्माराममें रमने लगी । यथा:—

“धिरहा आया दरद सो, फडुवा लागी काम ।

काया लागी काल छे, मोठा लागी राम” ॥ इत्यादि ॥५८॥

कीड़ी चली जु सासरे, नौ मन काजल लाय ।
हस्ती लीन्हा गोद में, ऊँट लपेटे जाय ॥५९॥

सद्गुरु सत्संगके प्रभावसे संसारी लोगोंकी वृत्तिरूपी कीड़ी (चिटी) जब संसार पीहरको त्यागकर सद्गुरुरूपदिष्ट धामरूप सामुरेको चली तब उसने अपने विवेकरूप नयनमें नोथा भक्तिरूपी काजल लगा लिया । और मांगलिक घस्तु यव, तिलादिक स्थानापन्न गोद (अँचल) में मनरूप हाथोंको भर लिया यान्ती मनको धरमें कर लिया एवं अहंकाररूप ऊँटको

मारकर पतिका सोभाग्य चिह्न कर कौन बनावे पहिन लिया ।
भालिकसे मनोवृत्तिको मिलानेका यहो एक आँचल तरीका है ॥

रपट भँस पीपल चढ़ी, पड़ि भाँगे दो ऊँट ।
गदहे दीनी आँचकी, भये भँस दो दूट ॥६०॥

संसारियोंको भोग वृत्तिरूपी भँस एकदम रपट मार कर
ओर जण भंगुर संसाररूप पीपल वृक्ष पर चढ़ गई ओर दो ऊँट
नाम रजोगुण, सतोगुण जन्य कटु, मिष्ट दो फलको तोड़ ले आई
परन्तु तमोगुण रूप गदहेने ऐसी आँचक लात मारी कि
राजस, सात्त्विक भोग वृत्तिरूप भँस दो टुकड़े हो गई अर्थात्
दोनों वृत्तियाँ क्रिया शून्य हो मोहको प्राप्त हो गई और कि-
कर्त्तव्य विमूढ़ बन गई 'पूरो किनहु न भोगिया, इसका यही
वियोग' इत्यादि ॥ ६० ॥

भैरै लागि साधर तरी, तरी नेह त्रिन नीर ।
प्रीतम कूँ प्यारी मिली, यौ कहि दास कवीर ॥६१॥
तत्त समाना तत्त में, अनहद समाना जाप ।
ब्रह्म समाना ब्रह्म में, आप समाना आप ॥६२॥

विवेकियोंकी विवेक वृत्ति असंग चिदात्म चिन्तनरूपी
नौकेमें बैठके संसार सिन्धुको तर गई क्योंकि स्नेहरूप पानीके
बिनाही यह संसार सागर है, इसी कारण मुमुक्षु असंग वृत्तिसे
पार जाते हैं और प्रीतम प्यारी वृत्तिको प्रभुसे मिला देते हैं ।
कवीर गुरु कहते हैं कि इस प्रकार विवेकी पुरुषोंकी वृत्ति
आत्ममें लय होने पर अर्थात् मुक्त होने पर उनके मायिक
भौतिक शरीरको तत्त्व प्रकृति आदि आप आपमें मिल जाती

तरह कमी होगी तो माल सब बरबाद हो जायगा यानो दिलमें
और तरहकी भावना होनेसे आत्म रस पानका आनन्द नहीं
आ सकता ॥ ३ ॥ ४ ॥

हरि रस महँगा जन पिये, देवै सीस कलाल ।
घट ओछा दिन दृबला, बँछेगा बहु काल ॥५॥
हरिरस पीया जानिये, उतरै नाँहि खुमारि ।
मतवाला घूमत फिरै, नहि तो तनकी सारि ॥६॥

बहु मूल्य आत्मरसका पान तो शिरके बंदले हरिजन हो
पीते हैं । और जिसका हृदय छिछोरा व तुच्छ है, उसे काल
मनमाना दुःख देगा । उसोको जानो कि हरिरस पिया है
जिसको नशेकी मस्ती नहीं उतरती । और मस्त हो ऐसा गदत
लगाया करता है कि उसे शरीरको भी सुधि नहीं रहती ॥५॥६॥

हरिरस महँगा पीजिये, छाँड़ि जीवकी धानि ।
शिरके साटै हरि मिले, तबलग सुहँगा जानि ॥७॥
शिर दीये जो पाइये, देन न कीजै कानि ।
शिरके साटै हरि मिले, तबलग सुहँगा जानि ॥८॥

ये हरिजनो ! मनको बुरी आदत छोड़कर बहुमूल्य हरि
रसका अवश्य पान करो । शिरके बंदले जो प्रभु मिले तो भी
सस्ता समझो । यदि शिर अर्पणसे प्रभु मिले तो आना
कानी मत करो । माल सस्ता है ऐसा समझ कर शिर देई
डालो ॥ ७ ॥ ८ ॥

पिया पियाला प्रेम का, अन्तर लिया लगाय ।
रोम रोम में रमि रहा, दूजा रस क्या प्याय ॥९॥

प्रेम पियाला भरि पिधा, जरा न किया जतन ।

आवै छकि तब जानिये, रंका घड़ा रतन ॥१०॥

हरिजनोंने प्रेमरसका प्याला ऐसे अन्दर दूँस दूँसकर भरा कि रोम २ में प्रवेश कर गया फिर दूसरे रसको ज़रूरत ही न रही । प्रेम रसका पान खूब ही किया; यहाँ तक कि शरीर को भी सुधि न रहो । हृदयमें ऐसी पूर्ण तृप्ति होनी चाहिये कि मानो जन्मका दरिद्र रत्न पूर्ण घड़ा पा गया ॥ ६ ॥ १० ॥

थोरे ही से छाकिया, भाँड़ा पीया धोय ।

फूलपियाला जिन पिधा, रहै कलालाँ सोय ॥११॥

राता माता नाम का, पीया प्रेम अघाय ।

मतवाला दीदार का, माँगै मुक्ति यलाय ॥१२॥

जो जिहासु अन्तःकरण पात्रको शुद्ध करके प्रेमरसका पान किया वह धोड़े ही में मस्त हो गया और जिन्हें पूर्ण तृप्ति हो गई वस ! उनके लिये सद्गुरु रूप कलालों भी शान्त चित्त हो रहे । जो प्रभु नामका अनुरागो है वही प्रेमरसका पान कर पूर्ण तृप्त होता है । और वह फस्त दर्शनका ही दिवाना है, मुक्ति नहीं चाहता ॥ ११ ॥ १२ ॥

राता माता नाम का, मदका माता नाँहि ।

मदका माता जो फिरै, सो मतवाला काहि ॥१३॥

मतवाला घूमत फिरै, रोम रोम रस पूर ।

छाँड़ै आस सरीर की, देखै राम हजूर ॥१४॥

प्रेमोजन प्रभु नामके दिवाने होते हैं, मद्यके नहीं । और जो मद्यको मस्तीमें फिरता है वह मतवाला नहीं उन्मत्त है । जिसे प्रेमरस प्रत्यगमें पूर्ण हो गया है; वह मतवाला प्रभुको संमत्

दर्शनकर ऐसा धूमता फिरता है कि उसे शरीरकी भी सुधि नहीं है ॥ १३ ॥ १४ ॥

महमंता अविगत रता, आसा अकल अजीत ।
नाम अमल माते रहे, जीवन मुक्त अतीत ॥१५॥
महमंतानहि त्रिन चरै, सालै चित्त सनेह ।
बारिज पँधा कलालके, डारि रहा सिर खेह ॥१६॥

आशा और अकलसे अजीत ऐसे अविचल आत्मस्वरूपमें जिसकी धृति लीन है वह मतवाला प्रभु नामके नशेसे मस्त रहता है; वही जीवनमुक्त फकीर है । उसके अन्तःकरणमें प्रभुकी लगन ऐसी लगी है कि वह मस्ताना त्रिण नहीं चर सकता अर्थात् वह प्रभुके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, प्रभु रसपानके लिये सद्गुरु कलालकी शरणमें खाक छाम रहा है ॥

आठ गॉंठि कोपीन के, साधु न मानै संक ।
नाम अमल माता रहै, गिनै इन्द्र को रंक ॥१७॥
दावै दाभन होत है, निरदावै निहसंक ।
जो जन निरदावै रहै, कहै इन्द्र को रंक ॥१८॥

प्रभु अनुरक्त विरक्त सन्तोंके कोपीनमें आठ गॉंठ क्यों न पड़ी हो तो भी उसकी परवा नहीं करते । और राम अमलमें ऐसे मस्त रहते कि अपने सामने इन्द्रको भी दरिद्र गिनते हैं । क्योंकि मायिक अधिकारमें अनेकों चिन्ता जलन होती है और इस अधिकारसे जो रहित है वह सदा निर्भय रहता है अतः अधिकारमें चिन्तित इन्द्रको भी दरिद्र कहता है ॥ १७ ॥ १८ ॥

इति श्रीरसको अङ्ग समाप्त ॥ २८ ॥

अथ मनको अंग ॥२६॥

कधीर मन तो एक है, भावै तहाँ लगाय ।
भावै गुरु की भक्ति कर, भावै विषय कमाय ॥१॥
कधीर यह मन मसखरा, कहूँ तो मानै रोस ।
जा मारग साहिब मिले, तहाँ न चालै कोस ॥२॥

ऐ कधीर ! मन एक है चाहे तू उसे सद्गुरु-भक्तिमें लगा
चाहे विषय कमा । यह मन ऐसा मन मौजी है कि इसे सच्ची
फहूँ तो दुःखी हो जाता है । जिस रास्ते मालिक मिलते हैं
देखो ! वहाँ तनिक भी नहीं चलना चाहता है ॥ १ ॥ २ ॥

कधीर मन परबत भया, अय मैं पाया जान ।
टाँकी लागी प्रेम की, निकसी कंचन खान ॥३॥
कधीर मन गाफिल भया, सुमिरन लागे नाँहि ।
घनी सहेगा सासना, जमकी दरगह माँहि ॥४॥

ऐ जिज्ञासुओं ! मैं भली भाँति जान गया हूँ कि मन मोम
नहीं किन्तु महान् पापाण है । जब इसमें प्रेमकी टाँकी लगती
है तबही स्वर्णको खान निकलती है यानी आत्म परायण होता
है । विमुख होनेसे तो मालिकको याद तक भी नहीं करता ।
इसी कारण यमके दरबारमें अनेकों दांड सहा और सहेगा ॥

कधीर यह मन लालची, समझै नहीं गँवार ।
भजन करन को आलसी, खाने को तैयार ॥५॥

कवीर मनहि गयंद है, आंकुस दे दे राखु ।
विष की वेली परिहरो, अमृत का फल चाखु ॥६॥

दे कवीर ! यह मन लोभी और मूर्ख है, यों हित अहित नहीं समझना । आत्मचिन्तनमें तो मुस्ती और विषय गटकने-को तैयार रहता है । इस चान्ते मतवाला मन गयन्दको विचार रूप अंकुश देके यशमें करो जिनसे विषयरूपी विष लनाको छोड़कर आत्मचिन्तनरूप अमृत फल चाखे ॥ ५ ॥ ६ ॥

कवीर मन मरकट भया, नेक न कहूँ ठहराय ।
राम नाम याँधे विना, जित भावैतित जाय ॥७॥
कवीर सेरी साँकरी, चंचल मनुया चोर ।
गुन गावै लौलीन है, कहुइक मन में और ॥८॥

“स्वर्ग पताल जाय इक पलमें कपि सम अति निर्भीत ।
गण गन्धर्व असुर सुर किन्नर सबको लीन्हों जीत ॥” इत्यादि इस मन यन्दरको कोई प्रतीत मत करो यह राम नामको डोरोमें याँधे विना क्षणमात्र भी स्थिर नहीं रहता; जहाँ तहाँ भटकता फिरता है । प्रेमका मार्ग बहुत संकोर्ण है और यह मन बड़ा चपल चोर है । तल्लीन हो प्रभु गुण गाते हुये भी मनमें कुछका कुछ विचार कर बैठता है ॥ ७ ॥ ८ ॥

कवीर घैरी सबल है, एक जीव रिपु पाँच ।
अपने अपने स्वाद को, बहुत नचावै नाच ॥९॥
कवीर वह मन कित गया, जो मन होता काल ।
हुँगर बूढ़ा मेंह ज्यों, गया निवाँना चाल ॥१०॥

दे कवीर ! हुशियार रह एक जीवके पाँच पंचेन्द्रिय रूप मगान बलिष्ठ शत्रु हैं । जो कि अपने अपने विषयके लिये तुम्हें

अनेकों नाच (कृत्य) नचाया करते हैं । देग्यो ! वह मन कहाँ गया जो सद्गुरुके ज्ञानोपदेश कालमें प्रेम सागरमें ऐसे डूबा था जैसे वर्षा कालमें बड़ा पर्वत घाँसे डूबा प्रतीत होता है और जब पानी नीचे तलाव आदिमें चला आता है तब फिर ज्योंका त्यों हो जाता है ऐसीही मनकी दशा है ॥ ६ ॥ १० ॥

कबीर मनका माँहिला, अबला यहै असोस ।
देखत ही दह में परै, देय किसी को दोस ॥ ११ ॥
कबीर लहरि समुद्र की, केती आवै जाँहि ।
बलिहारी वा दास की, उलटि समावै माँहि ॥ १२ ॥

ऐ कबीर ! मनकी वृत्तिरूपी माँहिला ऐसा असोस नाम निर्भय है कि सदा अबला यानी उलटी चलती है । इसी वजह प्रत्यक्षही खड्डेमें पड़ती है । कहो ! अब दोष देती किसका ? सिन्धुकी तरंगके सदृश मनोवृत्तियाँ अनेकों आती जाती रहती हैं । धन्य है वह साधक जो उसे उलट कर आत्मस्वरूपमें लय करता है ॥ ११ ॥ १२ ॥

कबीर यह गत अटपटी, खटपट लखी न जाय ।
जो मनकी खटपट मिटै, अघर भये ठहराय ॥ १३ ॥
अघट भया खटपट मिटै, एक निरन्तर होय ।
कहँ कविर तब जानिये, अन्तर पट नहिँ दोय ॥ १४ ॥

ऐ कबीर ! यह ज्ञान स्थिति बड़ी अटपटी है एकाएक नहीं होती । जब मनकी खटपट मिट जाती यानी मन वशमें हो जाता है तब निरालम्ब स्वरूप स्थिति होती है । मनकी खटपट मिटनेसे वृत्ति पड़दा बिना अघट (अचल) स्वरूपमें एक हो जाती है । पड़दा न रहनेहीका नाम एक स्थिति है ॥ १३ ॥ १४ ॥

मन के मते न चालिये, मन के मते अनेक ।
जो मन पर असवार है, सो साधु कोय एक ॥१५॥
मन के मते न चालिये, छाँड़ि जीव की धानि ।
कतवारी के सूत ज्यों, उलटि अपूठा आनि ॥१६॥

मनके अनेकों रास्ते हैं उसके पीछे मत चलो । ऐसे कोई
विरले सन्त हैं जो मनको धरम रखते हैं । मनके पीछे मत
जाओ बल्कि उसकी दुरी आदतको ऐसे छुड़ाओ । जैसे सूत
कातनेवाली सूतको उल्टा लाकर पीउनीमें लपेट देती है । इस
प्रकार अन्तर्मुख कर आत्मामें लगाओ ॥ १५ ॥ १६ ॥

मन पाँचों के बस पड़ा, मन के बस नहिं पाँच ।
जित देखूँ तित दौँ लगी, जित भाँगू तित आँच ॥१७॥
मन के मारे बन गये, बन तजि घस्ती माँहि ।
कहैं कबिर क्या कीजिये, यह मन ठहरै नाँहि ॥१८॥

मनके धरममें पंचेन्द्रिय नहीं है बल्कि मनही उसके अधीन
होरहा है । यही कारण है कि सब तरफ विषय ज्वाला प्रज्वलित
है, कहीं शरण नहीं । इसके मारे जंगलमें गये वहाँ भी यही
दशा फिर गाँवमें लोट आना पड़ा । कबीर गुरु कहते हैं क्या
किया जाय ? विचार अंबुश विना मन स्थिर नहीं होता १७-१८
मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोय साध ।
जो मानै गुरु वचन को, ताका मता अगाध ॥१९॥
मन को मारूँ पटकिके, टूक टूक है जाय ।
विपकी क्यारी धोयके, लुनता क्यों पछिताय ॥२०॥
सारे संसार मनके दास हैं गुरुके विरले कोई सन्त शिष्य

हैं। जो गुरूपदेशको मानते हैं उनका सिद्धान्त अगम्य है।
मनको पछाड़के पेसी मार मारूँ कि इसे होश हवास न रह
जाय। विषको चारों लगाके अब फल खाते क्यों कल्पता है।
'जस कियउ तस पायऊ हो रमैया राम' इत्यादि ॥ १६ ॥ २० ॥

मन ही को परमोघिये, मन ही को उपदेस।
जो यह मन को बसिकरै, सीप होय मय देस ॥२१॥
मन गोरख मन गोविंद, मन ही औघड़ सोय।
जो मन राखै जतन करि, आपै करता होय ॥२२॥

मनहोको शिष्य बनाके उपदेश दो। ध्यान रक्खो, जो
इस मनको मूढ़ लेता है उसका सारे मण्डल घेला बन जाता
है। कभी गोरख कभी गोविन्द और कभी ओघड़ भी समय
समय पर मनही बना करता है। जो मनको बशमें करता है
वह स्वयं सधका कर्ता होता है ॥ २१ ॥ २१ ॥

मन मोटा मन पातरा, मन पानी मन लाय।
मन के जैसी ऊपजै, तैसी ही है जाय ॥२३॥
मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक।
जो यह मन गुरु सो मिलै, तो गुरु मिले निसंक ॥२४॥

“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः”

स्थूल, सूक्ष्म और शोतल तथा अग्नि स्वरूप ये सब कुछ
अपनी भावनाके अनुसार मनही हुआ करता है। दानो लोमी,
अमोर, यरोव होना यह मनका स्वभाव है। जो यह मन कहीं
सद्गुरु मिलनेका संकल्प करले तो निःसन्देह सद्गुरु भी
मिल जायेंगे ॥ २३ ॥ २४ ॥

मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय ।
 एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोय ॥२५॥
 मनुवाँ तो पंछी भया, उड़ि के चला अकास ।
 ऊपर ही ते गिरि पड़ा, मन माया के पास ॥२६॥

यह मन बहुरूपिया है, क्षण २ में घेप बदला करता है ।
 बिरले कोई हैं जो एक स्थिति पर इसे रखते और रहते हैं । यही
 मन कभी पक्षी स्वरूप धारण कर गूब ऊँचा गगन मण्डलमें
 चढ़ जाता है । और कभी वहाँसे गिरकर मायामें लिपट
 जाता है ॥ २५ ॥ २६ ॥

मन पंछी तब लागि उड़ै, विषय वासना माँहि ।
 ज्ञान वाज की भूपट में, जब लागि आवै नाँहि ॥२७॥
 मन कुंजर महमन्त था, फिरना गहिर गँभीर ।
 दुहरी तिहरी चौहरी, परि गई प्रेम जँजीर ॥२८॥

मन पक्षी विषय वागमें तबही तक उड़ता फिरता है जब
 तक कि ज्ञान वाजकी भूपटमें नहीं आता । महमन्त हस्तोके
 समान मन कुंजर तब तक घोर जंगलमें फिरा करता है जब
 तक कि दुहरी, तिहरी और चौहरी प्रेम बन्धनमें नहीं फँसता ॥
 मन के हारै हार है, मन के जीतै जीत ।
 कहैं कविर गुरु पाइये, मन ही के परतीत ॥२९॥
 मन नहि छाड़ै विषयरस, विषय न मन को छाड़ि ।
 इनका यही सुभाव है, पूरी लागी आड़ि ॥३०॥

मनके हारमें हार और जीतमें जीत है । कबीर गुरु कहते
 हैं मनमें दृढ़ विश्वास रखो सद्गुरु अवश्य मिलेंगे । मन और
 विषयका परस्पर स्वभाविक सम्बन्ध है ; एक दूसरेसे अलग
 होना नहीं चाहता । यह उनको पूरी टेक है ॥ २९ ॥ ३० ॥

मन से मन मिलता नहीं, तन को करना भंग।

मन अथ भयाजु कामरी, चढ़ै न दूजा रंग ॥३१॥

मन दीजै मन पाइये, मन बिन मान न होय।

मन उनमुन ता अँड़ ज्यों, अलल अकासा जोग ॥३२॥

जय तक मन अपने आपमें नहीं मिलता तब तक देहेन्द्रिय को खरिडत किया करता है। और जब स्वरूपमें मिलकर एक रंग काली कामरीको तरह हो जाता है फिर उसका रंग किसी हालतमें भंग नहीं होता। ध्यान रहे, अपना मन अर्पण किधे बिना दूसरेके मनसे मान नहीं मिल सकता। देखो, जैसे अजल पत्तीका अण्डा जगतसे मनको उदासोन कर आकाश ही को ओर देखता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

मन जो गया तो जान दे, दड़ करि राख सरीर।

बिना चढ़ाय कमान के, कैसे लागे तीर ॥३३॥

मनवा तो फूला फिरै, कहै जो करूँ धरम।

कोटि करम सिर पर चढ़े, चेति न देखै मरम ॥३४॥

मन विषयमें चला गया तो जाने दो शरीरको दड़ स्थिर रखो। कमानको खेचे बिना तीर कैसे लगेगा? कदापि नहीं। मन नस्ताना है भस्तीमें कहता फिरता है कि धर्म करूँ। और इस रहस्यको मनमें चेतकर नहीं देखता कि करोड़ों कर्मोंके बोझसे दबा जाता है। उसोको उतारना मुश्किल हो रहा है।

मन नहि मारा मन करि सका न पाँच प्रहारि।

सील साँच मरधा नहीं, अजहूँ इन्द्रि उधारि ॥३५॥

मन की घाली हूँ गई, मन की घाली जाउँ।

संग जो परी कुसंग के, हाटै हाट बिकाउँ ॥३६॥

तयतक मनको मनसे 'मारकर पंच विषयोंको नहीं जीत सकता, जब तक कि शील स्वभाव और सच्ची श्रद्धा नहीं है, इसी कारण अभी भी इन्द्रियाँ अवश हैं। मनके बहकानेसे इन्द्रियाँ जहाँ तहाँ विषयोंमें दौड़ा करती हैं। जो नर कुसंगमें पड़ता है वह अवश्य चौरासी द्वारकाभिखारी बनता है॥३५॥३६॥

मन चलताँ तन भी चलै, ताते मन को घेर ।
तन मन दोऊ वसि करै, होय राइ सँ मेर ॥३७॥
मना मनोरथ छाँड़ि दे, तेरा किया न होय ।
पानी में घी नीकसै, सूखा खाय न कोय ॥३८॥

मनकी चंचलतासे तन भी चलायमान हो जाता है; इस लिये तनमें मनको रोकना जरूरी है। तन और मन दोनोंको घशमें कर लें तब ही सर्वोच्च मेरु समान चिदात्म देशको पहुँच सकता है। मनको समझा दो कि ऐमन ! मनोरथ (बहुसंकल्प) को त्याग दे इससे तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यदि पानी से घी निकलता तो सूखा कौन खाता। भावार्थः—यिनः कर्त्तव्य, मनोराज्यसे कुछ नहीं हो सकता ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

मनुवाँ तो अंतर बसा, बहुतक भीना होय ।
अमरलोक सुचि पाइया, कबहुँ न न्यारा होय ॥३९॥
मन निरमल गुरुनामसों, कै साधन के भाय ।
कोइला दूनी कालिमा, सौ मन साधुन लाय ॥४०॥

जब मनोवृत्ति विषयोंसे उनमुन हो अन्तर्मुख होता है। तब अति सूक्ष्म होके उस पवित्र अमर धामको पहुँच जाती जहाँसे फिर कभी नहीं लौटतो। 'जहाँ जाय फिर हंस न आवे भवसागरकी धारा। सन्तों ! सो निज देश हमारा' इत्यादि।

सद्गुरु ज्ञान और विवेकादि साधनके अतिरिक्त और कोई उपाय मन शुद्धिके लिये नहीं है। जैसे कोयलामें जितने सावुन लगाओ उतनी ही कालिमा चढ़ती जायगी। तैसे सकाम कर्मादि को जानों ॥ ३६ ॥ ४० ॥

मन जानै सब बात, जानि बूझि औगुन करै।
काहे की कुसलात, ले दीपक कूँये परै ॥४१॥

मन सबका साक्षी है, उसके समक्षमें जो ज्ञान बूझ कर घुसाई करता है। तो कहो भला ! उसे भलाई कैसे होगी ? जब कि ज्ञानरूप दीपक करमें लैके कूपमें पड़ता है ॥ ४१ ॥

महमंता मन मारि ले, घट ही माँहीं घेर।
जब ही चालै पीठ दे, आंकुस दे दे फेर ॥४२॥
मनमनसा को मारिले, घट ही माँहीं घेर।
जब ही चालै पीठ दे, आंकुस दे दे फेर ॥४३॥

तन ही में मस्ताना मनको चारोंफसे घेर कर बश करो। ज्योंही आत्म विमुख होय त्योंही विचार अंकुश देके संमुख करो। इसी प्रकार मन और मनोरथको भी बाहर मत होने दो उन्हें भी तनहोमें विचाररूप अंकुशसे दमन करो ॥४२॥४३॥

मन मनसाको मारिकरि, नन्हा करि ले पीस।
तब सुख पावै सुन्दरी, पटुमा भलकै सीस ॥४४॥
मनमनसा जब जायगी, तब आवैगी और।
जबही निहचल होयगा, तब पावैगा ठौर ॥४५॥

जब मन और मनोरथको मारकर अति सूक्ष्म कर लिया जायगा तबही सुन्दरी (वृत्ति) सुख पायगी और उसके चेहरे पर

सोभाग्यका नूर मलफेगा । क्योंकि मन, मनसा जब दूर होयगी
तब ही मनमें और प्रेम भक्ति आयगी । और जब मन स्थिर
होयगा तब निज ठहर भूमिका पायगा ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

यह मन फटाके पछोरिले, सब आपा मिटि जाय ।
पिंगुला है पिघापिब करै, ताको काल न खाय ॥ ४६ ॥
यह मनको बिमामिल करूँ, दीठा करूँ अदीठ ।
जो सिर राखूँ आपना, पर सिर जलौँ अंगीठ ॥ ४७ ॥

इस मनको फटक पछोर कर ऐसा शुद्ध करो कि किसी
प्रकारकी अहन्ता ममता न रह जाय । जो विषय वासना रूप
पगसे रहित पंगुल हो प्रभुको पुकार करता है । उसे काल
कदापि नहीं खाता है । इस मनको मूढ़कर मायासे भी विमुख
कर दूँ । यदि ऐसा न कर अपना शिर ऊँचा रखूँगा तो दूसरे
की जलती हुई अंगेठीमें अवश्य जलना होगा ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

यह मन तो मिरगा भया, खेत विराना खाय ।
सूला करि करि सेकसी, धनी पहुँचै आय ॥ ४८ ॥
यह मन तो मैला भया, यामें बहुत धिकार ।
या मन कैसे धोइये, सन्तों करो विचार ॥ ४९ ॥

अपना विवेकादि नष्ट करके यह मन रूप मृगा अथ विराना
विषयादि खेतको खाता है । मोहके कारण यह नहीं समझता
कि जब मालिक आय पहुँचेगा तब लोहेके कांटे पर चढ़ाके
मांसकी तरह भूँजेगा । हे सन्तों ! इस बातको विचार कोजिये
कि मनका धिकार रूप मैल कैसे ओर किससे धो आयगा ॥

यह मन मेवासी भया, बसि करि सकैन कोय ।
सनकादिकरिसि सारिखे, तिनके गया विगोय ॥ ५० ॥

यह मन धीकारै पड़ा, गया स्वाद के साथ ।
गटका खाया चरजतां, अब क्यों आवै हाथ ॥५१॥

यह मन पेसा डाकू है कि इसे कोई पकड़ भी नहीं पाता देखो ! जन्मका चिरामी सनकादिक ऐसे श्रृणुपियोंको भी चकर दिलाया है । विषय विकारमें प्रवृत्त मन विषय स्वादके संग भागा फिरता है । जब कि रोकते हुये भी विषयरूप गटका (मिठाई) गटकता रहा तो चरममें फिर कैसे होये ॥ ५० ॥ ५१ ॥

यह मन साधू ले मिलां, नहीं तो लेगा जान ।
मनमुनसिफ को पूछि ले, नीकी है तो मान ॥५२॥
यह मन नीचा मूल है, नीचा करम सुहाय ।
अमृत छाड़ै मान करि, विषहि प्रीत करि खाया ॥५३॥

ये मनमतियो ! इस मनको लेकर साधुसे मिलो नहीं तो यह तेरो जान ले लेगा । इस बातको मन इन्साफीसे पूछ देखो और सचो है तो मान लो । क्योंकि यह मन स्वभावसेही नीचा है इसी कारण नीच कर्मको पसन्द करता है । और सत्कारसे प्राप्त अमृतको त्यागकर विषयरूप विषको प्रेमसे खाता है ॥

जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौड़ ।
सहज हीरा नीपजै, जो मन आवै ठौर ॥५४॥
दौड़त दौड़त दौड़िया, जेती मन की दौर ।
दौड़ि थके मन धिर भया, वस्तु ठौर की ठौर ॥५५॥

समुद्रकी तरंगके समानही मनका वेग भी है । जो कहीं मन ठिकाने आ जाय तो आत्मरूप हीरा बिना परिश्रमही मिल जाय । जहाँ तक मनकी दौड़ है, वस्तुको खोजमें दोड़ता है ।

और थक कर जब स्थिर होता है तब आत्मरूपो वस्तु ठौरहो मिल जाती है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

खैचूँ तो आवै नहीं, जो छाडूँ तो जाय ।
कबीर मन को पूछरे, मान टटोवा खाय ॥५६॥

पहिले यह मन काग था, करता जीवन घात ।
अब तो मन हंसा भया, मोती चुनि चुनि खात ॥५७॥

सद्गुरु सत्संग डोरी बिना यों रोकनेसे तो मन रुकता नहीं और छोड़नेसे विषयमें दौड़ जाता है । इसी तरह मनके पीछे जीवका प्राण चक्कर खाया करता है । यही मन प्रथम अग्निप्रह होनेसे कागकी तरह कुचेष्टासे जीवोंको घात करता था । अब सद्गुरु शरणमें आके हंस होनेसे विवेक द्वारा निर्मल ज्ञानरूप मोतीको ग्रहण करता है ॥ ५५ ॥ ५७ ॥

अपने उरभै उरभिया, दीखै सब संसार ।
अपने सुरभै सुरभिया, यह गुरुज्ञान विचार ॥५८॥
चंचल मनुवाँ चेतरे, सोवै कह अनजान ।
जम घर जब ले जायगा, पड़ा रहेगा म्यान ॥५९॥

यह प्रत्यक्षमें दीख रहा है कि सारे संसार अपने बन्धनोंमें आप बँधाये हैं । और अपने उपायसे आप छुटेंगे भी । दूसरेसे कदापि नहीं यह विवेक ज्ञान सद्गुरुका है । इसलिये ये चंचल मन । शीघ्र चेत; क्यों अचेत हो अचिन्त निद्रा ले रहा है । अरे ! जब तुम्हें मृत्यु पकड़ ले जायगी तब यह म्यान (शरीर) योंही पड़ा रह जायगा ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

चिन्ता चित्त बिसारिये, फिर बुझिये नहिं आन ।
इन्द्री पसारा भेटिये, सहज मिलै भगवान ॥६०॥

तन माहीं जो मन धरै, मन धरि ऊजल होय ।
साहिब सों सनमुख रहै, तो अमरापुर जोय ॥६१॥

सांसारिक चिन्ताको विलकुल भुला दो इसके विषय किसी से कुछ भी मत पूछो । केवल इन्द्रियोंको विषयोंसे समेट लो यस ! प्रभु अवश्य मिल जायेंगे । जो तनमें मनको बश करता है तो मन भी शुद्ध हो जाता है । और जो सदा सद्गुरु को शरणमें रहता है सो अमर धामको भी पहुँच जाता है ॥६०॥६१॥

पय पानी की प्रीतड़ी, पड़ा जु कपटी लौन ।
खंड खंड न्यारे भये, ताहि मिलावै कौन ॥६२॥
कबहुँक मन गगनहि चढ़ै, कबहुँ गिरै पताल ।
कबहुँक मन उनमुनिलगै, कबहुँ जावै चाल ॥६३॥

यद्यपि दूध और जलके परस्पर बड़ा प्रेम है तथापि उसमें निमक पड़नेसे छिन्न धिन्न हो जाता है फिर उसे कोई नहीं मिला सकता है । इसी प्रकार मन और मालिकके अखण्ड प्रेम को लौन रूपी कुटनी मायाने खण्डित कर दिया है । अब उसे कौन मिलावे ? “धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर । तन फाटे की औपधि, मन फाटे नहीं ठौर” इत्यादि । कभी तो मन रूख ऊँचा स्वर्गमें पहुँच जाता और कभी पेसाअधोमुख गिरता है कि रसातलको पहुँच जाता है । और कभी जगतसे उदास हो ध्यान मग्न होता है और कभी विषयमें भी दौड़ जाता है ऐसा विचित्र मन है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

कौटि करम कर पलक में, या मनविषया स्वाद ।
सतगुरु शब्द न मानहीं, जनम गँवाया बाद ॥६४॥

कागद केरी नाचरी, पानी केरी . गंग ।
कहैं कबिर कैसे तिरै, पाँच कुसंगी संग ॥६५॥

यह मन ऐसा शैतान है कि विषय चाटमें पड़के अनेकों
अयोग्य कर्म पल भरमें कर बैठता है। और कल्याणकारी
सद्गुरु शब्दकी ओर ज़रा भी ध्यान नहीं देता व्यर्थमें नरजन्म
गमाया व गमाता है। मन रूपी कायजको नौका पर बैठके
मायारूपी गंगा प्रवाहमें पड़ा है खेने घालाका ठिकाना नहीं
तिसपर भी पंच विषय रूपी कुसंगीको बैठा रखा है, कबीर
गुरु कहते हैं कि कहो भला यह कैसे पार होगा ॥ ६४॥ ६५ ॥

इन पाँचों से बंधिया, फिर फिर धरै शरीर ।
जो यह पाँचौ धामि करै, मोई लागै तीर ॥६६॥
निहाचिन्त है करिगुरुभजै, मन में रखै साँच ।
इन पाँचों को धसि करै, ताहि न आवै आँच ॥६७॥

इन्हीं पंच विषय रूप कुसंगीके वशमें होकर बारंबार शरीर
को धारण करता है। जो इन पाँचोंको जीतेगा वही संसार
सिन्धुके तीर लगेगा। संसार-चिन्ताको त्यागरूप एक ही
सद्गुरुका चिन्तन करे तथा हृदयमें सत्यको धारण करे। और
जो पचेन्द्रियोंको वश करता है उसे मायाका सन्ताप कहीं भी
नहीं होता ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

पाँचों बैरी जीव के, दलै इनै इक चित्त ।
एक देखै एक ध्यावही, औगुन बहुत अभित्त ॥६८॥
पाँच सहाई जीव के, जो गुरु पूरा होय ।
कोय ध्यान कोय नामरत, काज न बिगड़ै सोय ॥६९॥

विषय प्रवृत्त पाँचों इन्द्रियाँ जाँचके शुरु हैं इन्हें एक मन को प्रथम चश करके फिर दमन करै। क्योंकि एक तो रूपमें आसक्त होना है और एक विषयको ध्यान करता है इसीप्रकार इनके अवगुणको कोई हिसाब नहीं है। परन्तु जब पूरे सद्गुरु मिल जाते हैं और मन चशमें हो जाता है तब वेहो पाँचों जीवके मददगार बन जाते हैं। मन प्रभुके ध्यानमें और चित्त नाम चिन्तनमें मग्न होके नरजीवके मोक्ष कार्यको सम्पादन कर देते हैं ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

इन्द्री पोषत चाह सँ, मन में संका नाँहि ।
भाव भक्ति को यौ कहै, निहकरमा के माँहि ॥७०॥
काटी कूटी माछरी, छोकै धरी चहोरि ।
कोय इक औगुन मन बसा, दह में परी बहोरि ॥७१॥

विषयासक्त नरजीव सब निर्मय होकर बड़ी चाँचके साथ इन्द्रियोंको पुष्ट करते हैं। और सद्गुरु-प्रेम, भक्तिके विषये ऐसे षोलते हैं कि यह काम निकम्मेका है। भाइयो ! इस मनका विश्वास मत करो यह तो ज़रासामें उस मुई मछलीके समान विषयरूप दरियामें फिरसे एक दम छूट पड़ता है जो कि काट, कूट और मसाले लगाकर सिकहर पर धरी थी ॥ ७० ॥ ७१ ॥

काया कजरी बन अहै, मन कुंजर महमन्त ।
अंकुस ज्ञान रतन है, फेरै साधु सन्त ॥७२॥
काया देवल मन घजा, विषय लहर फहराय ।
मन चलते देवल चले, ताका सरबस जाय ॥७३॥

इस कायारूप केलेके वनमें विहार करनेवाला मनरूप मस्ताना हस्तों है। इसे कोई साधु सन्तही ज्ञानरूप अंकुशसे

फिराते हैं। देह देवालयके ऊपर मनरूप पताका विषय लहर (पवन) में फड़फड़ा रहा है। जिसके देह देवालय मनके चलने पर उसके पीछे चलना है तो उसका सर्वम्व सत्यानाश हो जाता है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥

काया कसो कमान ज्याँ, पाँच तत्त्व कर यान ।
मारो तो मन मिरगला, नहिँ तो मिथ्या जान ॥७४॥
बिना मीख का मिरग है, चहुँ दिस चरने जाय ।
बाँधिलाओ गुरु जान सँ, राखो तत्त्व लगाय ॥७५॥

कमानको तरह कायाको कसो और पाँच तत्त्वको धारण बना लो। फिर मनरूप मिरगाको मारो, यश करो और नहीं तो शिकारो पनेका मिथ्या अभिमानको जाने दो। मनरूप मिरगा यद्यपि चारों ओर विषयमें विचरा करता है तो भी उसे शिर न होनेसे सब कोई नहीं पहिचानते। इसे तो कोई घिरले गुरुद्वारा गुरु-दान डोरोंसे बाँध लाते और आत्मतत्त्वमें लगा रखते हैं ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

अपने अपने चोर को, सब कोय डारै मार ।
मेरा चोर मुझको मिलै, सरयस डारुँ वार ॥७६॥

अपने अपने चोरोंको सब कोई मारे डारते हैं। लेकिन कहीं मेरा मनरूप चोर मुझे हाथ लग जाय तब तो मैं उसे सर्वस्वही निझावर कर दूँ अर्थात् उसे मेरे पिंजड़ेमें बन्द कर दूँ ॥
तन तुरंग असवार मन, करम पियादा साथ ।
तृष्णा चली सिकार को, विषय यान लिये हाथ ॥७७॥
जहाँ बाज बासा करै, पंछी रहै न और ।
जा घट प्रेम परगट भया, नहीं करम को ठौर ॥७८॥

शरीररूप घोड़े पर मनरूप असचार कर्मरूप सिपाहीको साथमें लेके बैठा है। और तृष्णारूपी शिकारी विषयरूपी बाजको हाथमें लेकर शिकार करनेको चली है। जहाँ पर विषयरूप, बाज पक्षी निवास करता है वहाँ इतर निरोध, निर्विषय मनरूप पक्षी नहीं रहने पाता। और जिस हृदयमें प्रभु विषयक लगन लगे है वहाँ कर्मको जगहनहीं है ॥७७-७८॥

कहत सुनत सब दिन गये, उरमिन सुरभा मन्न ।

कहँ कबिर चेता नहीं, अजहूँ पहला दिन ॥७९॥

इसी प्रकार कहते सुनतेमें नर जन्मके शुभ दिन सब चले गये मन विषय उलझनसे सुलझने के प्रयुक्त और उलझता ही गया। कबीर गुरु कहते हैं ऐ नरजीव ! क्यों नहीं चेतता ? अर्भी भी नरजन्मका पहला शुभ दिन है ॥ ७९ ॥

पंडित मूल विनासिया, कह क्यौं विग्रह कीज ।

ज्यौं जल में प्रतिबिम्ब है, सकल राम जानीज ॥८०॥

पोथाधारी पण्डितोंने ही ज्ञान रहस्यका मूल जड़से उखाड़ कर फेंक दिया है; अब यह कहके उनसे व्यर्थका विग्रह (युद्ध) कोई क्यों करते हो। जैसे जलमें प्रतिबिम्ब है वैसेही सब घट रामको समझ लो ॥ ८० ॥

सो मन सोनो सो विषय, त्रिभुवन पति कहु कस ।

कहँ कबिर बैदा नरा, सकल परा जल रस ॥८१॥

कबीर गुरु कहते हैं ऐ बैदा नर ! अज्ञानी लोग ! इस मनका चरित तुमसे किस तरह कहा जाय ? अरे ! यह तो तीनों भुवनका स्वामी और सान सिल्लीके समान आकर्षक है। जैसे जलमें सम्पूर्ण रस भरे हैं वैसेही मनमें भी सर्व विषय भरे पड़े हैं ॥ ८१ ॥

अकध कथा या मनहि की, कहैं काविर समुझाय ।
 जो याको समझा परै, ताको काल न खाय ॥८२॥
 समुद्र लहरि जो थोरिया, मन लहरै धनियाय ।
 केती आय समाय है, केति जाय विसराय ॥८३॥

कथार गुरु समझाकर कहते हैं कि इस मनकी कथा
 अकथनीया है । जो इसे अच्छी तरह समझ लेता है उसे काल
 भी नहीं खाता है । समुद्रकी तरंगसे मनकी तरंग अधिक है ।
 इसको कोई संख्या नहीं है न जाने कितनी आई और चला
 गई ऐसे कितनी भूल भी गई कोन गिने ॥ ८२ ॥ ८३ ॥

यह तो गति है अटपटी, सटपट लखै न कोय ।
 जो मन की खटपट मिटै, चटपट दरसन होय ॥८४॥
 चंचल मन निहचल करै, फिर फिर नाम लगाय ।
 तन मन दोऊ बासि करै, ताका कछु नहिं जाय ॥८५॥

इस ज्ञानको समझ लेना बहुत मुश्किल है एक दम कोई
 नहीं समझता । जब मनकी चंचलता मिट जाती है तब सहजे
 ही शीघ्र दर्शन (ज्ञान) हो जाता है । अभ्यासको उचित है
 कि चपल मनको हठ पूर्वक पुनः पुनः प्रभु नाममें लगाके निश्चल
 करे । क्योंकि जिसके तन और मन दोनों बंधमें हो जाते हैं
 उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं होता ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

मेरा मन मकरन्द था, करता बहुत विगार ।
 सूधा है मारग चला, हरि आगे हम लार ॥८६॥
 सुर नर मुनि सबको ठगै, मनहि लिया औतार ।
 जो कोई याते बचे, तीन लोक ते न्यार ॥८७॥

प्रथम मेरा मनरूप हस्तों अग्र होनेसे बहुत कुछ भजनमें विघ्न किया करता था। अग्र वशमें होनेसे प्रभु प्रातिका रास्ता पकड़ लिया तो मैं भी प्रभुके साथ हो लिया। किसोको नहीं छोड़ता मुर, नर, मुनि आदि सबहीको ठगा व ठगता है; मन हीके वश होके तो सब बार बार जन्म लेते हैं। जो कोई इससे वचता है वह तीनों भुवनसे अलग (आत्मनिष्ठ) रहता है ॥

कुंभै बाँधा जाल रहै, जल बिनु कुंभ न होय।
ज्ञानै बाँधा मन रहै, मन बिनु ज्ञान न होय ॥८८॥

ज्ञान और मनका परस्पर ऐसा सम्बन्ध है जैसे जल और मृत्तिका का। देखिये जब मिट्टीका घड़ा बनता है तब उसमें जल-बधाता (रहता) है और जब जल मिट्टीमें पड़ता है तब बन्धा नेसे कुंभ बनता है। इसी प्रकार मन शेतानको ज्ञानसे बाँधा जाता है तब मनमें ज्ञान होता है ॥ ८८ ॥

घरती फाटै मेघ मिलै, कपड़ा फाटै डोर।
तन फाटै को औपधि, मन फाटै नहिं ठौर ॥८९॥
मेरे मन में परि गई, ऐसी एक दरार।
फाटाफाटिक पपान ज्युँ, मिलै न दूजी बार ॥९०॥

फटा हुई जमोन वर्षा-जलसे मिल जातो है, और कपड़ा फटने पर डोरे से। इसी प्रकार शरीरका घाव औपधिसे पूर जाता है परन्तु मनको मन या आत्मासे फटने (विमुख होने) पर कहीं भी स्थिति नहीं होती। क्योंकि मन फटनेसे एक ऐसी दरार हो जातो है कि वह दूसरो बार ऐसे नहीं मिलतो जैसे पापाणका चट्टान ॥ ८९ ॥ ९० ॥

मन फाटै यायक बुरै, मिटै सगाई साक ।
जैसे दूध तिवास को, उलटि हुआ जो आक ॥६१॥

जिससे मन फट जाता है उससे सारे मुद्गल्यतो सम्बन्ध मिट जाते हैं । और तो और उसके वचन तो ऐसे कड़वे लगते हैं जैसे फटे हुये तिवासी दूध । तिवास नाम है धूहरका; कहते हैं कि धूहरका दूध फटने पर आक के समान कड़वा हो जाता है ॥ ६१ ॥

चंदन भाँगा गुन करै, जैसे चोली पान ।
हुइ जो भाँगा ना मिलै, इक मोती इक मान ॥६२॥
मोती भाँग्यो बेधताँ, मन भाँग्यो कूचोल ।
बहुतसयाना पचिगया, परि गई गाँठी गोल ॥६३॥

चन्दनके लकड़े टूटे हुए भी ऐसे गुणदायक होते हैं जैसे चोली पान । परन्तु मोती और मन ये दोनों भंग होने पर नहीं मिलते । बेधनेसे मोती और कटुक वचनसे मन भग्न हो जाता है । यद्यपि इन्हें बड़े बड़े सयाने जोड़ने चले तो भी गोल गाँठ बीच में खटकतीही रही ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

घात बनाई जग ठग्यो, मन परमोधा नाँहि ।
कहैं कविर मन लै गया, लख चौरासी माँहि ॥६४॥

जो रोचक भयानक बातोंको बना २ संसारको ठगा और निज मनका प्रबोध नहीं किया । कबीर गुरु कहते हैं उसका अनिग्रह मन उसे ही सुद चौरासीमें ले गया व ले जायगा ॥

मनुष्या तूँ क्यों बावरा, तेरी सुघ क्यों खोय ।
मौतआय सिरपर खड़ी, ढलते घेरे न होय ॥६५॥

ऐ मन दिवाने ! अपनी सुधि तू आप फ्यों गमाता है ।
होश कर, मौत आके जब शिर पर सवार होगी तब तेरी शान
उतरते देरी न लगेगी ॥ ६५ ॥

मन अपना समुझाय ले, आया गाफिल होय ।
बिन समुझे उठि जायगा, फोकट फेरा तोय ॥ ६६ ॥

अपने मनको अच्छी तरह समझाले, ऐ नरजीव ! यदि नर
देहमें आके भी गफलत (भूल) करेगा । और समझे बिना
इसे छोड़ चल घरेगा तो ध्यान रखो व्यर्थमें तू चौरासी चक्कर
खायगा ॥ ६६ ॥

मनुष्यों तो पंखी भया, जहाँ तहाँ उड़ि जाय ।
जहँ जैसी संगति करै, तहँ तैसा फल खाय ॥ ६७ ॥

यह मन पक्षी समझे बिना जहाँ तहाँ विषयोंमें उड़ा करता
है । संग कुसंगके अनुसार कटु मिष्ट फल भी भोगा करता है ॥

मन पंखी बिन पंख का, लख जोजन उड़ि जाय ।
मन भावे ताको मिले, घट में आन समाय ॥ ६८ ॥

बिना पंखका यह मन रूप पक्षी ऐसा बेग वाला है कि क्षण
भरमें लाखों योजनका उखर लेता है । ओर जो चाहे सो मिलके
फिर घटमें आ घुसता है ॥ ६८ ॥

सात समुद्रकी एक लहर, मन की लहर अनेक ।
कोई एक हरिजन ऊवरा, डूबी नाव अनेक ॥ ६९ ॥

सातों सागरोंमें एक ही प्रकारकी तरंगें उठती हैं परन्तु इस
एक लहरों मनकी तरंगें अनेक हैं । इसको तरंगमें अनेकों नाव
डूब गई बिरला कोई एक हरिजनका उद्धार हुआ व होता है ॥

मन सब पर असवार है, पैटा करे अनंत ।

मनहो पर असवार रहै, कोइक विरला संत ॥१००॥

यह मन पिशाच सबके ऊपर सवार है और अपने आने जाने का यह अनेकों मार्ग बना लेता है । इसके ऊपर तो कोई एक विरला सन्त सवारी (यशमें) करता है ॥ १०० ॥

कधीर मन मिरतक भया, दुर्लभ भया शरीर ।

पीछै लागा हरि फिर, यूँ कहि दास कधीर ॥१०१॥

कधीर गुरु ऐसे कहते हैं कि जब यह मन मृतक दशा धारण कर शरीरको भी अभाव कर देता है । तब उसके पीछे रक्षा निमित्त हरि स्वयं फिरा करते हैं ॥ १०१ ॥

मन घाले तो चलन दे, फिर फिर नाम लगाय ।

मन चलते तन थंभ है, ताका कछू न जाय ॥१०२॥

मन जाय तो जाने दो तनको सँभाल रखो, और मनको चारुगार फिराके गुरु ज्ञानमें लगाया करो । क्योंकि मन चलते हुये भी जिसका तन स्थिर है उसको कुछ बिगाड़ नहीं होता ॥

यह मन अटकयो धावरो, राख्यो घट में घेर ।

मन ममतामें गलि चले, अंकुस दै दै फेर ॥१०३॥

यह दिवाना मन कदाचित् विषयमें जाके अटक जाय तो उसे घेर कर तनमें ऐसे रखो कि निकलने ही न पावे । और जो मोह ममतामें अरुणाय तो विचार रूप अंकुश दे देके मुरझाया करो ॥ १०३ ॥

मन मारी मैदा करूँ, तन की फाड़ूँ खाल ।

जिभ्या का टुकड़ा करूँ, हरि भिन फाड़े स्थाल ॥१०४॥

यदि मन आत्मचिन्तनके सिवा और कुछ संकल्प करे तो उसे ऐसा मार मारो कि मैदा हो जाय; और तनको खाल खँच कर भूस भर दो। और प्रभु-चर्चाके अतिरिक्त जिह्वा कोई और बात चलावे तो बस ! उसे एक दम दो टुकड़ा कर दो देर मत लगाओ ॥ १०४ ॥

तनका धैरी कोई नहीं, जो मन सीतल होय।
तूँ आपा को डारि दे, दया करे सब कोय ॥१०५॥

शरीरका शत्रु कोई भी नहीं है, यदि मन कहीं शान्त हो। इसका मज़ा तो नखसे शिरा पर्यन्त अभिमानको छोड़कर देख लो एक ठो नहीं सारे ससार दया करने लग जायेंगे ॥ १०५ ॥

मन राजा मन रंक है, मन कायर मन स्तूर।
शून्य शिखरपर मन रहै, मस्तक पावै नूर ॥१०६॥

धनी, गरीब और कादर, वीर होना तो मनिरामके लिये बोंधे हाथका खेल है। अभ्यासियोंका मन तो सर्वोच्च निरालम्ब आत्म देशको पहुँच जाता और वहाँसे विजुलोके समान चेहरे पर अपना प्रकाश फँकता है ॥ १०६ ॥

तेरि जोति में मन धरा, मन धरि होहु पतंग।
आपा भोचे हरि मिले, तुझ लाग़ा रहे रंग ॥१०७॥

अपने मनको पकड़कर अपना आत्म ज्योति का पतंग बना दो। और मिथ्या अभिमानको छोड़ देने पर प्रभु जरूर मिल जायेंगे फिर तुझ पर प्रभुका अमिट रंग चढ़ जायगा ॥ १०७ ॥

यह मन हरि चरणे चला, माया मोह से छूट।
बेहद माहीं घर किया, काल रहा शिरकूट ॥१०८॥

माया मोहसे छूटकर यह मन सर्वश्रदानहारी गुरु रूपहरि
को शरणमें चला । और जब वहाँ सद्गुरु कृपासे अखण्डात्म
स्वरूपमें स्थिर हो गया तब काल स्वयं शिर कूट २ कर रह
गया कुछ भी न चला ॥ १०८ ॥

मिरतक को धीजौं नहीं, मेरा मन बीचै ।
बाजै पाव विकार की, मूवा भी जीचै ॥१०९॥

मरे हुए मनको भी मेरा मन विश्वास नहीं करता कि मर
गया है वहिक उससे भी डरता है । क्योंकि विषय विकार रूप
वायुके लगते ही यह मुर्दा भी जो उठता है । भाइयों ! ऐसे मन
से सदा हुशियार रहो ॥ १०९ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
मनको अङ्ग समाप्त ॥ २६ ॥

अथ मायाको अंग ॥३०॥

कबीर माया मोहिनी, माँगी मिलै न हाथ ।

मना उतारी जूठ करु, लागी डोलै साथ ॥१॥

ऐ कबीर ! यह कनक ओर कामिनीरूप मायाबड़ी मोहिनी है, यों तो सबको मोहती फिरती है ओर चाहे तो हाथ नहीं आती । ओर उच्छिष्ट समझकर मनसे अभाव कर दो तो पोछे लगती है । 'माँगे तो भागे त्यागे तो आगे' यह सूक्ति ठीक है ॥

कबीर माया पापिनी, फँद ले बैठी हाट ।

सब जग तो फँदै पड़ा, गया कबीरा काट ॥२॥

यह माया बड़ी हरामखोरी है; फन्दाओंके मानों बाजार लगा बैठी है । गुरु सत्संग विमुख जग जीव सब उसके फन्देमें पड़े व पड़ रहे हैं । कोई एक सत्संगी जीव उसे काटकर निकला व निकलता है ॥ २ ॥

कबीर माया पापिनी, लोभ भुलाया लोग ।

पूरी किन्हु न भोगिया, इसका यही विजोग ॥३॥

कबीर माया पापिनी, हरि सों करै हराम ।

मुख कडियाली कुबुधिकी, कहन न देई राम ॥४॥

ऐ कबीर ! इस पापिनी मायासे दुशियार रहो ; इसकी लालचने सब लोगोंको आत्मपथसे गिराया है । और इसे भी कोई पूरी तरह भोगने नहीं पाया क्योंकि इसका यही (अथ वीचमें) विजोग है । इस दुबुद्धिरूपी माया ऐसी जहरीली है कि हरि सो हराम करके मुखसे राम भोकहने नहीं देती ॥३-४॥

कबीर माया बेसवा, दोनूँ की इक जात ।
 आँवत को आदर करै, जात न बूझै बात ॥५॥
 कबीर माया मोहिनी, मोहै जान सुजान ।
 भागै हू छूटै नहीं, भरि भरि मारै दान ॥६॥

ऐ कबीर ! माया और वेश्या ये दोनों की एकही जात जानो आतेही समय आदर करती हैं और जाते वक्त तो घात भी नहीं पूछतीं । ऐसी मोहिनी माया है कि ज्ञानी अज्ञानी सबहीको मोहती है । उसको विलासी तिरछी नजर रूप बाण ऐसा तीक्ष्ण है कि भागने पर भी नहीं छूटने पाता ॥५॥ ६॥

कबीर माया मोहिनी, जैसी मीठी खाँड़ ।
 सतगुरु की किरपा भई, नातर करती भाँड़ ॥७॥
 कबीर माया मोहिनी, सबजग घाला घानि ।
 कोई एक साधू ऊबरा, तोड़ी कुल की कानि ॥८॥

ऐसी मोहिनी माया मीठी है जैसी खाँड़ । सद्गुरुकी कृपा हुई घच गये नहीं तो भाँड़ कर देती, किसी दोनका नहीं रह जाते । इसने अपने मोहरूप कोलहमें घालकर सबको घानी बना ली । जिसने कुल मर्यादा छोड़ी ऐसे कोई एक सन्त इससे घच चले ॥ ७ ॥ ८ ॥

कबीर माया मोहिनी, भइ अधियारी लोय ।
 जो सोये सो मुसि गये, रहे वस्तु को रोय ॥९॥
 कबीर माया डाकिनी, सब काहु को खाय ।
 दाँत उपासूँ पापिनी, सन्तो भियरै जाय ॥१०॥

इस मोहिनी मायाके पीछे सब लोग अन्धे हो गये । जो

मोह नौदमें सोये वे मूये गये और वस्तुके लिये रोते रह गये
अथवा सोये हुयेको यह माया चोरवत्ती बनके मूयती है। यह
ऐसी खाऊँ माया है कि सबको खाती है। ये पापिनी ! खबर-
दार ! कहीं सन्तोंके नज़दोक गई तो दाँत उखाड़ डालूँगा ॥

कधीर माया रुखड़ी, दो फल की दातार ।

खावत खरचत मुक्ति भय, संचत नरक दुवार ॥११॥

कधीर माया सूम की, देखन ही का लाड़ ।

जो धामें फौडी घटै, तौ हरि तोड़ै हाड़ ॥१२॥

ये कधीर ! सम्पत्तिरूपी माया वृक्षमें दो फल लगे हैं। जो
अनासक्त हो खाने खरचनेमें इसे उपयोग करते हैं सो तो मुक्त
होते हैं और आसक्ति वश सग्रह करनेवाले नरकमें जाते हैं।
सूमकी सम्पत्ति देखनेहीको प्यारी है। जो कहीं उसमेंसे कोड़ी
भी घट जायगो तो मालिक उसकी हड्डो २ तोड़ डालेंगे ॥११-१२॥

कधीर माया जात है, सुनो शब्द निज मोर ।

साखियों के घर साधजन, सुमों के घर चोर ॥१३॥

कधीर या संसार की, भूठी माया मोह ।

जिहि घर जिता बधावना, तिहि घर तेता दोह ॥१४॥

ये कधीर ! माया जाती हुई कहती है कि मेरा शब्द सुन
लो। मैं दानियोंके घरसे सन्तोंके सत्कार द्वारे और सुमोंके
घरसे चोरोंकी चोरी द्वारे जाता हूँ। सांसारिक सम्पत्तिकी
मोह माया भूठी है। जहाँ जितनी सम्पत्तिकी उत्सव व वृद्धि
वहाँ उतनीही विपत्ति भी है, इसके सग्रहमें सुख हरिगंज नहीं ॥

कधीर माया थौं कहै, तू मति देई पीठि ।

और हमारै बसि पड़ा, रखा कधीरा रुठि ॥१५॥

माया आगे जीव सध, ठाढ़ि रहे कर जोरि ।
जिन सिरजै जल बुंद सों, तासों बैठा तोरि ॥१६॥

माया लोगोंसे इस प्रकार कहती है कि तू मुझसे विमुल मत हो । सब तो हमारे वशमें इर्हई हैं केवल सत्संगी जन हमसे उदासीन रहते हैं । मायाके आगे मायाधारो लोग सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं । और जिसने जल बुन्दसे पैदा किया उससे प्रीति तोड़ बैठे हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥

माया करक कदीम है, या भौसागर माँहि ।
जंबुक रूपी जीव है, खँचत ही मरि जाँहि ॥१७॥
माया भोला मारिया, नाभि न बैठे साँस ।
जिवरा तो संसै गला, राम कहन की आस ॥१८॥

संसार सागरमें माया सदासे हड्डियोंका जखीरा बनी है और विषयी, पामर जीव सब भृगालरूप हैं ज्योंही उसे खँचने-को चाहते त्योंही मर जाते हैं । सद्गुरु विमुल लोगोंको मायाने ऐसा झपाटा लगाया है कि उन्हें ऊर्ध्व श्वास होगया नाभिमें नहीं बैठता । जीव संशयमें खिन्न होगया राम कहनेको आशाही आशा रह गई ॥ १७ ॥ १८ ॥

माया सेती मति मिलो, जो सोबरिया देहि ।
नारद से मुनिवर गले, क्याहि भरोसा तेहि ॥१९॥
माया दीपक नर पतंग, अमि अमि माँहि परन्त ।
कोइ एक गुरु ज्ञान तें, उबरे साधू सन्त ॥२०॥

मायासे मत मिलो चाहे स्वर्ण सा शरीर क्यों न हो । क्या उसका विश्वास ? जब कि नारद ऐसे मुनि श्रेष्ठ उसमें पिघल

गये ॥ माया दीपककी शिखा है और नर जीव पतंग हो उसमें पड़ते और मरते हैं । कोई विरले सन्त सद्गुरु ज्ञान महिमा से बचे और बचते हैं ॥ १६ ॥ २० ॥

माया दोष प्रकारकी, जो कोय जानै खाय ।
एक मिलावै राम को, एक नरक ले जाय ॥२१॥
माया मेरे राम की, मोदी सब संसार ।
जाकी चीठी ऊतरी, सोई खरचन हार ॥२२॥

माया दो प्रकारकी है यदि कोई इसे सदुपयोग करना जाने तो वही परमार्थ द्वारे रामसे मिलाती और दुर्गुपयोगसे नरकमें ले जाती है । सम्पूर्ण संसार सम्पत्ति मेरे रामकी माया है और संसारी लोग सब दुकानदार हैं, जिसके नामके दुष्कर्मनामा आता वही खर्च (भोग) करता है नहीं सब संरक्षक हैं ॥२१॥ २२॥
माया संचै संग्रहै, वह दिन जानै नाहि ।
सहस्रवरसकीसब करै, मरै मुहुरत माँहि ॥२३॥
माया छाया एक सी, विरला जानै कोय ।
भगता के पाछै फिरै, सनमुख भागै सोय ॥२४॥

मायाको जोड़ जोड़ संग्रह करते हैं मोतका दिन नहीं जानते एकही मुहूर्तमें क्यों न मर जायें । लेकिन जीनेकी आशा सबको हजार वर्षकी है । रामकी माया और वृक्षकी छायाका एकही स्वभाव है इसे कोई विरलेही जानते हैं । यह भगने वाले भक्तोंके पीछे पड़ती है और सामने जाने वालेसे कोशों दूर भागती है ॥ २३ ॥ २४ ॥

माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे सुभाय ।
इन माया सब खाहया, माया कोय न खाय ॥२५॥

माया दासी साधु की, ऊँची देह असीस ।
विलासि और लाते छरी, सुमिरिसुमिरिजगदीस ॥२६॥

मन मोहिनी मायाके मोहमें सुरनर सबही लुभा रहे हैं ।
मायाने सबको भोग लिया और मायाको किसीने भी नहीं ।
माया सन्तोंकी चेरी है; सदा खड़ी हो आशीर्वाद किया करती
है । सन्तजन प्रभु नामके प्रतापसे लाते और छड़ीके हाथे इसे
परमार्थमें लगाते हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥

माया तो ठगनी भई, ठगत फिरै सय देस ।
जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेस ॥२७॥
माया मुई न मन मुआ, मरिमरि गया शरीर ।
आशा तृष्णा ना मुई, यौं कधि कहैं कबीर ॥२८॥

विचित्र ठगिनी माया धनी है सय देशको ठगती फिरती
है । परन्तु इस ठगिनीको जिसने ठगा उस ठगको धन्यवाद
सह नमस्कार है । माया और मन दोनों अमर हैं धारणार
शरीरही मरता है । इसी प्रकार आशा, तृष्णा भी नहीं मरती
पेसा कथन सद्गुरु कबीरका है ॥ २७ ॥ २८ ॥

माया मरि मन मारिया, राख्या असर शरीर ।
आशा तृष्णा मारि के, धिर है रहैं कबीर ॥२९॥
माया कालकी खानि है, धरे त्रिगुण विपरीत ।
जहाँ जाय तहाँ सुखनहीं, या माया की रीत ॥३०॥

जिन मुमुक्षुओंने जाते जी माया, मनको मारके शरीरको
अमर बना लिये हैं । वेहो आशा, तृष्णाको भी मारके स्थिर
ज्ञानारूढ़ जीवनमुक्तिके आनन्द लेते हैं । ई माया मृत्युको खानि
है आत्म विमुखोंको त्रिगुण माया मय शरीर धराया करती है ।

ये जोय माया वश जहाँ २ जिस २ योनिमें जाता है कहीं भी
सुख नहीं पाता है यही मायाकी विचित्र चाल है ॥२६॥३०॥

माया तरुवर त्रिविधका, शोक दुःख संताप ।

शीतलता सुपनै नहीं, फल फीका तन ताप ॥३१॥

जग हृदवारा स्वाद ठग, माया घेस्या लाय ।

रामनाम गाढ़ा गहो, जनि जहु जनम गँवाय ॥३२॥

माया वृक्षमें शोक, दुःख और सन्ताप ये तीन प्रकारके
फल लगे हैं । इसकी छायामें शान्ति तो स्वप्नमें भी नहीं है
और इसका फल भी रसहीन तथा शरीर सन्तापक है । संसार
बाजारमें इन्द्रियोंका स्वाद यही ठग है माया घेस्या विषय
भोग फैला रखती है । राम नामको दृढ़कर पकड़ लो उसमें
नर जन्मको मत गमाओ ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

मैं जानूँ हरिसूँ मिलूँ, मो मन मोटी आस ।

हरि बिच डारै अन्तरा, माया बड़ी पिचास ॥३३॥

मोटी माया सब तजै, भीनी तजी न जाय ।

पीर पैगम्बर औलिया, भीनी सब को खाय ॥३४॥

भीनी माया जिन तजी, मोटी गई बिलाय ।

ऐसे जन के निकट सैं, सब दुख गये हिराय ॥३५॥

मैं जानता कि प्रभुसे मिलूँगा मेरे मनमें बड़ी हौसला थी ।
लेकिन ई माया ऐसी पिशाचनी है कि बीच २ में बिजत किया
करती है । वासना रूपी भीनी माया दुस्तर है । पोर पैगम्बर
आदि सबको खा गई । जिसने वासना रूपी भीनी मायाको
त्याग दी उसकी मोटी स्वयं नष्ट हो गई । ऐसे महात्माके
नज़दोससे जन्मादि सबही दुख भग जाते हैं ॥३३॥३४॥३५॥

खान खरच बहु अन्तरा, मन में देखु विचार ।
 एक खवाचै साधु को, एक मिलाचै, छार ॥३६॥
 आँधी आई प्रेम की, दही-भरम की भीत ।
 माया टाटी बड़ि गई, लगी नाम सों प्रीत ॥३७॥

मनमें विचार देखो, खाने वं खर्चनेमें भी बड़ा भेद है ।
 एक तो सन्तोंके भोजन सत्कारमें खर्चता है और एक वेश्याको
 निछावर कर छारमें मिलाता है । [प्रेम रूपी बबलूको आतेही
 भ्रम रूप कोट ज़मोन दोस्त हो गया । और जब सद्गुरु हान
 में प्रीति हुई तब मायाका पड़दा भी फट गया ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

मीठा सध कोय खात है, विष है लागै धाय ।
 नीम न कोई पीवसी, सबै रोग मिटि जाय ॥३८॥
 रामहि थोरा जानि के, दुनिया आगे दीन ।
 जीवन को राजा कहै, माया के आधीन ॥३९॥

विषय सुखको मीठा समझकर सब कोई खाता है जिसका
 परिणाम फल विष होता है । परन्तु कड़वा नीमको तरह विषेक
 बैराग्यादिको आँखे बन्दकर कोई नहीं पीता जिससे कि जन्मा-
 दि सबही रोग निवृत्त हो जायें । थोड़ा 'राम राम' कहना सीख
 लिया साधुके वेप बनाके संसारो लोगोंके आगे लाचार हो रहे
 हैं । माया खातिर माया धारी नरजीवोंको महाराजा ! अन्न-
 दाता ! इत्यादि कहते फिरते हैं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

या माया के कारनै, हरि सों बैठा तोरि ।
 माया करक कदीम है, केता गया चंचोरि ॥४०॥
 अज्ञानी लोग इस तुच्छ मायाहीके वाम्ते सर्वान्तरूप हरि

सो भी हेत तोड़ बैठे और यह माया ऐसी अनादि अस्थि पंजर है कि इसे कितने कूकर, सियार वनके नोच नोच कर चले गये । कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ ॥ ४० ॥

पूत पियारा धाप को, गोहन लागा धाय ।
लोभ मिठाई हाथ दे, आपन गया भुलाय ॥४१॥
दीन्हीं खाँड़ पट्टकि कर, मन में रोस उपाय ।
रोचत रोचत मिलि गया, पिता पिपारे जाय ॥४२॥

पिताको पुत्र प्रिय होता है, मारे प्रेमके साथे साथ दौड़ा करता है । क्षण सुख मिठाईकी लालचमें हाथ देके अपने आपको भूल गया । फिर खाँड़के दोना फेंक कर मनमें रुष्ट हो गया । और रोते रोते प्रिय पितासे जा मिला ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

मोती उपजे सीप में, सीप समुन्दर होय ।
रंचक संचर रहि गया, ना कछु हुआ न होय ॥४३॥
भूले थे संसार में, माया के संग आय ।
सतगुरु राह बताइया, फेरि मिलै तिहि जाय ॥४४॥

संसार सिन्धुके सीपरूप नरदेहमें इन्द्रियोंके निरोधसे आत्मज्ञान रूप मोती उत्पन्न होता है । लेकिन जैसे सीपमें ज़रा भी संचर नाम छिद्र रह जाय तो कुछ भी नहीं होने पाता तैसेही मनमें विकार होनेसे गुरु ज्ञान नहीं उहरता । संसारमें आके मायाके संगमें भूल गये थे । सद्गुरुकी कृपा हुई रास्ता मिल गया फिर अपने आपमें जा मिले ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

जिनको साँई रँग दिया, कबहु न होय कुरंग ।
दिन दिन बानी आगरी, चढ़ै सचाया रंग ॥४५॥

जिन जिज्ञासुओंको सद्गुरु म्यामने अपने ज्ञान रंगमें रंग दिया उसका रंग कभी बदरंग नहीं होता । प्रति दिन चातुर्य पूर्ण ज्ञान वाणी होती है और सवाया ज्ञानरंग चढ़ता जाता है ॥

सौ पापन को मूल है, एक रुपैया रोक ।
साधूजन संग्रह करै, हारै हरि सों थोक ॥४६॥
साधू ऐसा चाहिये, आई देई चलाय ।
दोस न लागै तासु को, शिर की टरै यलाय ॥४७॥

सैकड़ों पापोंका कारण एक रुपया है जो बिरक्त होके आसक्ति पूर्वक संग्रह करते हैं । इसी कारण हरिसे थोक (थैला) हारते अर्थात् आत्म विमुख होते हैं । साधु को तो ऐसा चाहिये कि 'ज्यों आवे त्यों फेरी हो' इसमें कोई दोष नहीं लगता और शिरकी थला भी टल जाती है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

सन्तो खाई रहत है, चोरा लीन्ही जाय ।
कहैं कबीर विचारि के, दरगह मिलिहै आय ॥४८॥
सुकृत लागै साधु की, पादि विमुख की जाय ।
कै तो तल गाढ़ी रहै, कै कोय औरै खाय ॥४९॥

कबीर गुरु विचार कर कहते हैं कि सन्तोंके खाया हुआ द्रव्य जमा रहता है जब चाहे, तब मालिकके दरबारमें मिल जाता है । और जो चोरचोरा लेजाता है वह तो नष्टही होजाता है । परोपकारी साधुका धन शुभ कर्ममें लग जाता है परन्तु सन्त गुरु विमुखोंका संचित द्रव्य योंही व्यर्थमें चला जाता है या तो जमीनमें गाढ़े या चोरके द्वारे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

या मारा जग भरमिया, सबको लगी उपाध ।
यहि तारन के कारने, जग में आवे साध ॥५०॥

कवीर गुरु कहते हैं कि “द्रव्यको चोट कठिन कै मारा”
इत्यादि द्रव्यरूपी मायाकी मारसे जगज्जोव सब भ्रममें पड़े हैं
उनके पीछे कठिन उपाधि लगा है। इन्हें इस उपाधिसे उद्धारके
वास्ते संसारमें सन्त आये हैं ॥ ५० ॥

कवीर माया साँपिनी, जनता ही को खाय ।
ऐसा मिला न गारुड़ी, पकड़ि पिटारे घाय ॥५१॥

ये कवीर ! सर्पिणीरूप माया जन समूहोंको काट खाई च
खाती है। ऐसा कोई गारुड़ो (विप उतारनेवाला) नहीं मिला
कि उसे परुड़कर पिटारेमें बन्द कर दे ॥ ५१ ॥

माया का सुख चार दिन, कहँ तू गहे गमार ।
सपने पायो राज धन, जात न लागे धार ॥५२॥

मायाका सुख बहुत थोड़ा चार दिनका है ‘अल्प सुप्त दुखे
आदिउ अन्ता’ ये मूर्ख ! इसे क्यों पकड़ता है। अरे ! स्वप्नकी
राज्य सम्पत्तिके समान इसे जाते देरी नहीं लगती ॥ ५२ ॥

करँक पड़ा मैदान में, कुकर मिले लख कोट ।
दावा कर कर लड़ि सुए, अन्त चले सब छोड़ ॥५३॥

मैदानमें अभियपंजर पड़ा देखकर लाखों करोड़ों कुत्ते जूट
गये। और अपना अपना दावा करके लड़मरे और अन्तमें छोड़
चले। यही हाल मायाके पीछे अज्ञानियोंका है ॥ ५३ ॥

माया माथे सींगड़ाँ, लम्बे नौ नौ हात ।
आगे मारे सींगड़ाँ, पाछे मारे लात ॥५४॥

मायाके मस्तक पर बड़े लम्बे नव नव हाथकी सींग है।
आती समय तो सीनेमें सींग मारती है जिससे अहंकारके मारे
सीना तन जाता है और जाते वक्त पीछेसे लात मारती है

जिससे झूटा बन जाता और नीचा देखता लकड़ीके सहारे चलता है । भावार्थ—मायाका स्वभाव है आते समय अहंकारी और जाते समय नरजोवको दीन लाचार धनाके चली जाती है ॥ गुरु को चेला बीप दे, जो गाँठी होय दाम ।

पूत पिता को मारसी, ये माया के काम ॥५५॥

गुरुको शिष्य और पिताको पुत्र बिप तबही खिलाता है जब कि गुरु, पिताके पास द्रव्य होता है और खर्चनेको नहीं देता । ये सब उपद्रव द्रव्यका है ॥ ५५ ॥

ऊँची डाली प्रेम की, हरिजन बैठा खाय ।

नीचे बैठी बाघिनी, गीर पड़े तिहि खाय ॥५६॥

प्रेमरूपी ऊँची शाखा पर बैठके हरिजन निवृत्तिरूप आनन्द फलको खाते हैं । जो निवृत्तिसे प्रवृत्ति मार्गमें गिरते हैं उन्हें नीचे बैठी हुई मायारूपी बाघिनी खा लेती है ॥ ५६ ॥

माया दासी संत की, साकट की शिर ताज ।

साकुट की शिर मानिनी, सन्तों सहेलि लाज ॥५७॥

माया सन्तोंकी दासी और साकटोंके शिर मुकुट है । यही कारण है कि साकटोंसे मान चाहती और सन्तोंसे लाज करती है ॥ ५७ ॥

माया माया सब कहै, माया लखे न कोय ।

जो मनसे ना उतरे, माया कहिये सोय ॥५८॥

माया माया सब कोई कहते हैं लेकिन मायाका स्वरूप नहीं चीन्हते । माया उसीका नाम है जो मनमें अति आसक्ति है ॥५८॥

माया छोरन सब कहै, माया छोरि न जाय ।

छोड़नकी जो बात करु, बहुत तमाचा खाय ॥५९॥

माया त्यागनेको सब आचार्य कहते हैं और त्यागा नहीं जाता तो त्यागकी बात करना व्यर्थ है। इस हालतमें मायाको मार खूब खाएँगे ॥ ५६ ॥

मन मते माया तजी, यूँ करि निसवहार ।
लागी रहि जानी नहीं, भटकी भयो खुवार ॥६०॥

मनमतो लोग मायाको त्यागकर घरसे निकल पड़े, और विरक्त वेप घना लिये ।, न मन, मायाको आसक्ति छूटी न ज्ञान हुआ योंही भटक २ खराब हो गये ॥ ६० ॥

माया सम नहि मोहिनी, मन समान नहि चोर ।
हरिजन समनहि पारखी, कोई न दीसे ओर ॥६१॥

मायाके समान मोहिनी और मनके सदृश चोर तथा हरिजनके धराधर पारखी और कोई संसारमें नहीं दोखता है ॥६१॥

छाड़ै बिन छूटै नहीं, छोड़न हारा राम ।
जीव जतन बहुतहि करे, सरे न एकौ काम ॥६२॥

रमैया राम छोड़ने वाला स्वयं है, माया आसक्ति जबतक यह नहीं छोड़ेगा तबतक नहीं छूट सकती । और आसक्ति छूटे बिना नरजीवका प्रयत्न भी व्यर्थ जाता है एक भी कार्य सिद्ध नहीं होता ॥ ६२ ॥

कवीर माया डाकिनी, खाया सब संसार ।
खाइ न सके कवीर को, जाके नाम अपार ॥६३॥

कवीर गुरु कहते हैं कि ई खालू माया सब संसारको खा गई । केवल उसीको न खा सकी जो जीव सद्गुरु नाम (ज्ञान) के आश्रय है ॥ ६३ ॥

माया चार प्रकार की, इक विलसे इक खाय।
एक मिलावे नाम को, एक नरक लै जाय ॥६४॥

माया चार प्रकारकी है, एक सुख भोगाती है, दूसरी खा जाती है, तीसरी रामसे मिलाती और चौथी नरकमें ले जाती है ॥ ६४ ॥

माया जुगवे कौन गुन, अंत न आवे काज।
सोई नाम जोगावहु, भय परमारथ साज ॥६५॥
माया संखा पदुम लौं, भक्ति विहुन जो होय।
जम लै ग्रासै सो तेहि, नरक पड़े पुनि सोय ॥६६॥

जो अन्तके साथी नहीं हैं ऐसी मायाके संबन्ध और रहस्यमें क्या फायदा। जिससे परमार्थका साज सुधरे उसी रामनामको रक्षा करो। सद्गुरु भक्ति विमुख चाहे माया (द्रव्य) पक्ष, और संख संख्या पर्यन्त क्यों न हों वह मृत्यु-मुखसे बचाकर नरकसे कदापि नहीं उबार सकती ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

मन ते माया ऊपजै, माया तिरगुण रूप।
पाँच तत्त्व के मेल में, बाँधे सकल सरूप ॥६७॥

त्रिगुण रूप मायाकी उत्पत्ति केवल मनसे है। और पाँच तत्त्वके संघातमें उसने सकल जीवोंको बाँध रक्खा है ॥ ६७ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित

मायाको अङ्ग समाप्त ॥ ३० ॥

अथ कनक कामिनीको अंग ॥३१॥

चलो चलो सबको कहै, पहुँचै विरला कोष ।
एक कनक अरु कामिनी, दुरगम घाटी दोष ॥१॥

मालिकसे मिलनेके लिये सब कोई चला चली कर रहे हैं
लेकिन वहाँ तक विरले कोई पहुँचते हैं । क्योंकि कनक और
कामिनीरूपी घाटी बड़ा कठिन चढ़ाव है, इन दोनोंको पार
करना बहुत मुश्किल है ॥ १ ॥

एक कनक अरु कामिनी, ये लम्बी तरवार ।
चाले थे हरि मिलन को, बीचहि लीन्हा मार ॥२॥

कनक और कामिनीरूपी तलवार बड़ी लम्बी है । चले तो
ये प्रभु मिलनेके लिये । परन्तु इन्होंने अचानकमें मार डाला ।
नहीं पहुँचने पाये ॥ २ ॥

एक कनक अरु कामिनी, दोउ अगिन की भाल ।
देखत ही ते पर जरै, परसि करै पैमाल ॥३॥

कनक और कामिनी ये दोनों अग्निकी ज्वाला हैं । दर्शन
मात्रसे वे जलाती हैं और स्पर्श करने पर तो स्त्यानाश कर
डालती है ॥ ३ ॥

एक कनक अरु कामिनी, विष फल लिया उपाय ।
देखत ही ते विष चढ़ै, चाखत ही मरि जाय ॥४॥

कनक और कामिनी ये दोनों ऐसा विष फल है कि देखत

ही नखसे शिखा पर्यन्त विष व्याप जाता है और जो खाता वह तो मरही जाता है ॥ ४ ॥

एक कनक थरु कामिनी, तजिये भजिये दूर ।
शुरु विच पाड़े अन्तरा, जम देसी मुख धूर ॥५॥

कनक और कामिनीको त्यागकर दूर भाग चलो क्योंकि ये सद्गुरु सत्संग ज्ञानमें भेद डालनेवाली है और इसीके कारण मृत्यु मुखमें खारु भी डालती है ॥ ५ ॥

जो या घाटी लंघहीं, सो जन उतरै पार ।
या घाटी तें आखड़े, ताको चार न पार ॥६॥

जो पुरुष इस दुर्गम घाटीको उल्लंघन करते हैं वेही पार उतरते हैं । और जो इस चढ़ाव परसे जरा भी फिसले कि गये रसातल ॥ ६ ॥

अविनाशी विच धार तिन, कुल कंचन थरु नारि ।
जो कोई इनते बचि चलै, सोई उतरै पार ॥७॥

अविनाशी पुरुषके मार्गमें कुल मर्यादा, कंचन और स्त्री येही मध्य प्रवाह है । जो कोई इनके बहावसे बचता है वही पार उतरता है ॥ ७ ॥

नारी की भाँई पड़त, अन्धा होत भुजंग ।
कबीर तिनकी कौन गति, नित नारी के संग ॥८॥

स्त्रीकी छाया पड़नेसे सर्प भी अन्धा हो जाता है । कबीर जाने उनकी कौनसी दशा होगी जो सदा स्त्रीकेही साथमें हैं ॥

नारि पराई आपनी, भोगै नरकै जाय ।
आग आग मुख एकसी, हाथ दिये जरि जाय ॥९॥

जहर पराया आपना, खाये से मरि जाय ।

अपनी रच्छा ना करै, कहैं कबिर समुझाय ॥१०॥

नारी घरकी हो या परकी उसमें भोगासक्ति बुद्धिसे अवश्य
अधोगति होती है । क्योंकि अग्नि कहींकी भी हो हवन या
मशानकी जलाना उसका स्वभाव है । हाथ डालकर देख लो ।
इसी प्रकार जहरकी भी समझ लो, कबीर गुरु समझाकर
कहते हैं इससे रक्षाकी आशा मत करो यह अपना पराया
नहीं जानता ॥ ६ ॥ १० ॥

कूप पराया आपना, गिरे डूबि सो जाय ।

ऐसा भेद विचार के, तू मति गोता खाय ॥११॥

छुरी पराई आपनी, मारै दर्द जु होय ।

बहुविध कहूँ पुकारि के, कर छूवो मति कोय ॥१२॥

कूँआ अपना हो या विराना जो उसमें गिरेगा वह अवश्य
डूबेगा । ऐसा भेदका तत्त्व निश्चय कर तू गोता कभी भूलकर
भी मत लगाना । बहुत प्रकार समझाकर कह रहा हूँ कि छुरी
किसीकी भी हो, मारने पर जरूर घाव लगेगा अतएव भला
चाहो तो उसे कोई स्पर्श भी मत करो ॥ ११ ॥ १२ ॥

नारी निरखि न देखिये, निरखि न कजिँ दौर ।

देखत ही ते विष चढ़ै, मन आवै कछु और ॥१३॥

नारि नसावै तीन गुण, जो नर पास होय ।

भक्तिमुक्तिनिजध्यानमें, पैठि न सकहीं कोय ॥१४॥

आँखसे आँख मिलाकर स्त्रीको कभी नहीं देखना, न देख
कर मनमें चिन्तन करना । क्योंकि इसको देखतेही विष व्याप
जाता है और मनमें भावना और प्रकारकी हो जाती है । अतः

जो मनुष्य इसके संग रहते हैं उनके तीनों गुण नष्ट हो जाते हैं । वे भक्ति मुक्ति और आत्म चिन्तन रूप ध्यानमें कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥

नारी कहूँ कि नाहरी, नखसिखसे यह खाय ।
जल बूढ़ा तो ऊपरै, भग बूढ़ा बहि जाय ॥१५॥

इसे नारी कहना या बाघिनी यह तो नख और शिग्र (नख-जायक नेत्रका कटाक्ष, या केश पास) दोनोंसे मारती है । जलमें डूबने वाला कभी बच भी जाता है परन्तु भगमें डूबने वाला कदापि नहीं ॥ १५ ॥

नारी नाहीं नाहरी, करै नैन की चोट ।
कोइ कोइ साधू ऊपरै, ले सतगुरु की ओट ॥१६॥

स्त्री नहीं यह सिंहिनी है ऐसी कटाक्ष करती है कि इससे कोई एक साधु ही ऊपरते हैं जो कि सद्गुरुकी शरण लेते हैं ॥

नारी नाहीं जम अहै, तूँ मति राचै जाय ।
मंजारी उपाँ बोलि के, काढ़ि करेजा खाय ॥१७॥

स्त्री नहीं यह खास यमराज है इसे तू अपने मनमें जगह मत दे । यह विल्लीकी तरह म्युँ म्युँ बोलके हृदयको काढ़के खा लेती है ॥ १७ ॥

नारी नदिया सारखी, बहै अपरबल पुर ।
साहिव सों न्यारा रहै, अन्त परै मुख धूर ॥१८॥

नारी और नदी ये दोनोंकी धारा समान अगम्य बहती है । जो सद्गुरु साहिवसे विमुख रहते हैं, अन्तमें उनके मुखमें धूर पड़ती है ॥ १८ ॥

नारि पुरुष की इस्तरी, पुरुष नारि का पूत ।
याही ज्ञान विचारिके, छाड़ि चला अवधूत ॥१६॥

स्त्री पहिले पुरुषकी जोरु बनती है फिर उलटकर पुरुष
उसका पुत्र और वह माता बन जाती है । यही विपरीत संवन्ध
को शोचकर हानियोंने त्याग दिया ॥ १६ ॥

नारी नजरि न जोरिये, अंसहि खिस है जाय ।
जाके चित नारी धसै, चारि अंस ले जाय ॥२०॥

नारीसे नेत्र मत मिलाओ तुम्हारे सारे शरीरका अंश (धीर्य)
खिसक (गिर) जायगा । जिसके मनमें नारीका ध्यान होता
है उसके शुभ कर्म, धर्म, ज्ञान और मोक्ष चारों नष्ट हो जाते हैं ।

नारी कुंडी नरक की, विरला धामै बाग ।
कोइ साधू जन ऊपरा, सब जग मूआ लाग ॥२१॥

नारी नरकका कुण्ड है उसमें गिरके सब लोग रसातलको
चले गये । कोई विरले साधु मन घोड़ेको विवेक लगामसे रोक
कर बच गये ॥ २१ ॥

नारि पुरुष सबही सुनो, यह सतगुरु की साख ।
विष फल फले अनेक हैं, मति कोइ देखो चाख ॥२२॥
जिन खाया सोई मुआ, गन गंधर्व बड़ भूप ।
सतगुरु कहैं कधीर सों, जग में जुगति अनूप ॥२३॥

सद्गुरुकी इस शिक्षाको नारी और पुरुष सबही मिलकर
सुनो । संसार वृक्षमें जो अनेकों विषफल फले हैं उसे कोई
खाख कर मत देखो । इसीमें कुशल है । इसे जिन गण, गन्धर्व

और बढ़े बढ़े राजाओंने खाया वे सब मर गये । कबोरको
बचनेका अनुपम युक्तिको सद्गुरु बतला रहे हैं कि, इससे बचो ॥

नारी सेती नेह, बुधि विवेक सबही हरे ।

फहा गँवावे देह, कारज कोई ना सरे ॥२४॥

एषो विषयक जो प्रीति है वह विवेक बुद्धिको नष्ट कर देती
है । ये नरजीब ! क्यों व्यर्थमें शरीर सो रहा है, उससे कोई
कार्य सिद्ध नहीं होता ॥ २४ ॥

कामिनी काली नागिनी, तीनों लोक मँभार ।

नाम सनेही ऊबरे, विषयी खाये भार ॥२५॥

कामिनी सुन्दर सर्पिणी, जो छेड़े तिहिं खाय ।

जो गुरु चरनन राचिया, तिनके निकट न जाय ॥२६॥

तीनों लोकमें काली नागिनीके सदृश कामिनीको समझो ।
फक्त इससे रामके प्रेमाही बचते और विषयी, पामरोंको तो
मार खाती है । ये ऐसी विचित्र सर्पिणी है कि जो इसे छेड़ता
है उसीको खाती है । और जो इससे विमुक्त हो सद्गुरु चरणमें
प्रेम करता है उसके नज़दीक नहीं आती ॥ २५ ॥ २६ ॥

इक नारी इक नागिनी, अपना जाया खाय ।

कबहुँ सरपट नीकसे, उपजे नाग बलाय ॥२७॥

नारी और सर्पिणी ये अपनी सन्ततिको खाती है । कभी
इसके कुण्डालासे जो उड़लकर निकल जाता है वही बलासे
बचकर नाग होता है ॥ २७ ॥

नैनों काजर देय के, गाढ़े बाँधे केस ।

हाथों मेंहदी लाय के, बाधिनि खाया देस ॥२८॥

नेत्रोंमें काजल और शिर पर केश पाशको खूब बाँधके इसी तरह हाथोंमें मेहँदी लगाके बाधिनोरूपी कामिनीने सारे देशको खा लिया ॥ २८ ॥

पर नारी पैनी छुरी, मति कोइ करो प्रसंग ।
राचनके दस सिर गये, पर नारी के संग ॥ २९ ॥
पर नारी पैनी छुरी, बिरला बाँचै कोय ।
कबहुँ छेड़ि न दोखये, हँसि हँसि खावे रोय ॥ ३० ॥

पराई स्त्री तीक्ष्ण छुरी है इसे कोई स्पर्श मत करो । देखलो पर नारीके संगसे लंकाका सरदार दश मस्तकका रावण भी धूलमें मिल गये । इससे कोई बिरले बचते हैं, इसे कभी मत छेड़ो । ये हँसके और रोके दोनों प्रकारसे खाती है ॥ २९ ॥ ३० ॥
पर नारी पैनी छुरी, बिरला बाँचै कोय ।
ना वह पेट सँचारिये, जो सोना की होय ॥ ३१ ॥

दूसरेकी स्त्री बड़ी तीक्ष्ण छुरी है इससे बिरले कोई बचते हैं । जो कहिं ये सोनेकी होवे तो भी पेटमें मत घुसाओ ॥ ३१ ॥
पर नारी का राचना, ज्यूँ लहसुन की खान ।
कोनै बैठे खाइये, परगट होय निदान ॥ ३२ ॥

पराई स्त्रीसे प्रेम मानों लहसुनका खाना है । चाहे खंडकमें जाके खाओ वह अन्तमें प्रगट हुये बिना नहीं रहेगा ॥ ३२ ॥
छोटी मोटी कामिनी, सबही विष की बेल ।
बैरी मारै दाव से, यह मारै हँसि खेल ॥ ३३ ॥
देखत ही दह में परै, कनक कामिनी भाय ।
कहँ कविर कौतुक भया, मन को रहा समाय ॥ ३४ ॥

छोटी हो या बड़ी कामिनी सब बिपकी लता है । शत्रु तो दाव पेचसे मारता है और यह तो हँसते, गैन्ते मार डालती है । कबीर गुरु कहते हैं कि हे भाइयो ! कनक कामिनी मनमें पेसे घुस जाती है कि उसे देखतेही लोग गढ़में गिर जाते हैं । अतः इससे सचेत रहो ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

जो कबहुँ के देगिये, वीर वहिन के भाय ।
आठ पहर अलगा रहै, ताको काल न खाय ॥ ३५ ॥
जो कभी इसे देख भी लो तो स्त्रीरूपमें मत खयाल करो किन्तु समान उमरवालीको भाई, वहिन की निगाह से देखो । और अधिक उमर वाली को माता दृष्टिसे देखकर अहो राज इससे अलग रहो । जो इस प्रकारका व्यवहार उससे रखता है उसे काल नहीं घासता ॥ ३५ ॥

मरय सोने की सुन्दरी, आवै घास सुवास ।
जो जननी है आपनी, तऊ न बैठे पास ॥ ३६ ॥
गाय रोय हँसि खेलि के, हरत सवन के प्रान ।
कहँ कविर या घात को, समझैं संत सुजान ॥ ३७ ॥
चाहे सुरभि और स्वर्णमयी सुन्दरी हो या खास अपनी माताही क्यों न हो तो भी एकाकी एकान्त स्थानमें उसके पास न बैठे । कबीर गुरु कहते हैं कि गाय के, रोके और हँस खेलके यह सबके प्राण हरती है । इसकी चालराजी तो कोई धरले सुझ सन्त समझते हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

जग में भक्त कहावई, चुटकी चून न देय ।
सिप जोरु का है रहा, नाम गुरु का लेय ॥ ३८ ॥
सेवक अपना करि लिया, आज्ञा भेटै नाँहि ।
भग मंतर दे गुरु भई, सिप है सबै कमाँहि ॥ ३९ ॥

लोकमें दानो भक्त कहलाते हैं, लेकिन परमार्थके श्रय
घुटकी भर चून तक नहीं देते। दास कामिनी कनकके बने
रहते और नाम गुरुका लेकर वदनाम करते हैं। कामोको
कामिनी ऐसा अपना शिष्य बना लेती है कि उसकी आज्ञा वह
कभी नहीं टालता। मल मूत्रको थैलों रूप मंत्र देके गुरु बन
जाती और ये चेला बनेके चैलको तरह सब दिन कमाते मरते हैं।

कायर नारिकी प्रीति से, केते गये गड़न्त।
केते औरौ जाहिंगे, नरक हसन्त हसन्त ॥४०॥
जोरु जूठनि जगत की, भले घुरे के बीच।
उत्तम सो अलगा रहै, मिलि खेलै सो नीच ॥४१॥

ऐ कवीर ! नारीके प्रेमसे कितने रसातलको चले गये और
कितने श्रमी और हँसते २ जायेंगे। इस वास्ते संसारकी भोगी
हुई स्त्री भले, घुरेके मध्यमें जूटो है। इस उच्छिष्टको जो त्यागता
है वही श्रेष्ठ है और साथ रमनेवाला नीच है ॥ ४० ॥ ४१ ॥

सुन्दरी ते सली भली, विरला बाँचै कोय।
लोह लुहालै अग्निनि में, जरि बरि कुइला होय ॥४२॥
रज वीरज की कोठरी, तापर साज्यौ रूप।
एक नाम विन बूझसी, कनक कामिनी कूप ॥४३॥

सुन्दरीके संग रियाखिया कर मरनेसे सली पर चढ़के एक
दम मर जाना अच्छा है। इससे कोई विरले बचते हैं लोहेसे
छिन्न भिन्न होके अग्निमें जलके खाक हो जाते हैं। रजोवीर्यकी
कोठरी ऊपर हड्डी चर्मादि साजोंसे स्वरूप बनाके खड़ा किया
है। एक प्रभुके नाम बिना सब कनक कामिनी रूप अन्ध कूप
में डूब मरे व मरेंगे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

जहाँ जराई सुन्दरी, तू जनि जाय कवीर ।
उड़िके भसम जो लागसी, सूना होय शरीर ॥४४॥

ये कवीर ! उस श्मशान भूमि पर भी तू मत जा; जहाँ सुन्दरी जलाई गई हो । उसको खाक (स्मरण) जो कहीं उड़के लगेगी तो भी शरीर शून्य हो जायगा ॥ ४४ ॥

नागिनके तो दोष फन, नारी के फन बीस ।
जाकाडसा न फिरजियै, मरिहै बिसवा बीस ॥४५॥

सर्पिलीके दोही फन होते हैं और नारीके बीस अंगुलियाँ रूप बीस फन हैं । इसके अभिनय कटाक्ष रूप डंकसे जो डसे जाते हैं वे अवश्य मरते हैं ॥ ४५ ॥

जग में डोढ़ी कामिनी, पीवै सय संसार ।
सोफी है करि जो पियै, ताहि उतारूँ पार ॥४६॥

संसारमें कामिनी एक पेसी डोढ़ी (पोस्तेका छूँतरा, लता विशेष) है कि इसका रस सय कोई पीते हैं । परन्तु जो सोफियाना (हलका नशा, अनासक्त भोग) पान करते हैं उन्हें शनैः शनैः पार उतार सकता हूँ ॥ ४६ ॥

दीपक भोला पवन का, नर का भोला नारि ।
साधू भोला शब्द का, बोलै नाँहि विचारि ॥४७॥

दीपकको वायुका भोला (झपाटा) और नरको भय नारी रूप भोलाका है । इसी प्रकार जो बिना विचारे शब्द बोला जाता है उस शब्दका भोला सन्तोंको भी शान्ति पदसे गिरा देता है ॥ ४७ ॥

केता बहाया बहि गया, केता बहि बहि जाय ।

ऐसा भेद विचारि के, तूँ मति गोता खाय ॥४८॥

खो रूपो धारा प्रवाहमें कितने तो बह गये और श्री
कितने भटके जायँगे । इसका कोई हिसाब नहीं है ऐसा मर्म
समझकर तू मत गोता लगा ॥ ४८ ॥

कपास विनूठा कापड़ा, कदे सुरंग न होय ।

कबीर त्यागो ज्ञान करि, कनक कामिनी दोय ॥४९॥

जैसे खराब कपासका बना हुआ कपड़ा सुन्दर कभी नहीं
होता तैसेही कनककामिनीके सम्बन्धसे निर्मल ज्ञान कभी नहीं
हो सकता ऐसा समझ विचार कर उन दोनों कीको त्याग दो ।

नारी मदन तलावड़ी, भवसागर की पाल ।

नर मच्छा के कारने, जीवित माँड़ी जाल ॥५०॥

संसार सागरके किनारे खो रूप एक कामदेवका कुण्ड है ।
अथवा संसार सागरकी रक्षाके लिये खो एक कामदेवकी
चायलो है । उसमें पड़े हुये नरमत्स्यको जीवित पकड़नेके लिये
सन्तगुरु व्यालु कृपा रूपो डोरी और प्रेम रूपी चारा सहित
अपने चरण रूप जाल डाले हैं । अर्थात् जीवोंकी उद्धारके लिये
सन्त संसारमें अवतार लिये व लेते हैं ॥ ५० ॥

नारी नरक न जानिये, सब संतन की खान ।

जामें हरिजन ऊपजे, सोई रतन की खान ॥५१॥

सब नारीको नरक मत समझो बड़े २ जो महात्मा हो गये
उन रत्नोंका आकर भी वही है । जहाँसे हरिजन रत्न उत्पन्न
होते हैं वही रत्नकी खान कहलाती है ॥ ५१ ॥

कबीर मन मिरत कभया, इंद्री अपने हाथ ।
तो भी कबहु न कीजिये, कनक कामिनी साथ ॥५२॥

ऐ कबीर ! यद्यपि मनके मरने पर इन्द्रियाँ कज्जे में आ जाती हैं । तथापि कनक, कामिनीका संग कभी भूलकर भी नहीं करना ॥ ५२ ॥

माँस माँस सब एक है, क्या हरिनी क्या गाय ।
नारि नारि सब एक है, क्या मेहरी क्या माय ॥५३॥

चाहे हरिनीका हो या गायका, मांस जैसे दोनोंके एकसे हैं । तैसेही माँ हो या मेहरी स्त्री सब एक सी जानो ॥ ५३ ॥

त्रिया कृतघ्नी पापिनी, तासों प्रीति न जोड़ ।
पैड़ी चढ़िया आखड़ै, लागे मोटी खोड़ ॥५४॥

स्त्री बड़ी कृतघ्नी और पापिनी होती है इसे विश्वासका पात्र समझकर प्रीति कभी मत करो । इसके रस्ते लगते ही अपड़ने लगती है और भारी शिरपर कलंक लग जाता है ॥५४॥

सात द्वीप नव खंड में, सबसे फगुवा लीन ।
ठाढ़ी कहै कबीर सों, तुमने कछू न दीन ॥५५॥

कनक और कामिनीने सम्पूर्ण भूमण्डलमें सबसे भोग विलास रूप फगुवा चुका लिया । परन्तु कबीरसे खड़ी हो कहते रह गई कि आपने कुछ नहीं दिया ॥ ५५ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टोका सहित
कनककामिनीकी ग्रन्थ समाप्त ॥ ३१ ॥

अथ कालको अंग ॥३२॥

काल जीव को आसई, बहुत कछो समुभाय ।
कहै कविर मैं क्या करूँ, कोई नहीं पतिपाय ॥१॥

कवीर गुरु कहते हैं मैं क्या करूँ बहुत कुछ समझा समझा
कर कहा कि ये नरजीव ! काल तुम्हें आसता है ओर तू
प्रति दिन काल कथल बनता जाता है तो भी कोई विश्वास
नहीं करता ॥ १ ॥

काल हमारे संग है, कस जीवन की आस ।
दस दिन नाम सँभार ले, जब लगि पिंजर साँस ॥२॥

"जीवनको जनि आशा राखो काल घरे हैं श्वासा" योजक।
जीनेकी आशा कैसे हो सकती है ? जब कि काल हमारे संगमें
उपस्थित है कदापि नहीं। ऐसा समझकर जब तक प्राण
पिण्डका संयोग है तब तक जो कुछ बनि आवे दश दिन प्रभुका
नाम याद करले ॥ २ ॥

काल चिचाना है खड़ा, जाग पियारे मीत ।
नाम 'सनेही बाहिरा, क्यों सोवै निहर्चात ॥३॥

ये प्रिय मित्र ! जागो कालरूप याज भ्रष्टनेके लिये तैयार
है। ये रामका प्रेमी ! क्यों रामसे विमुख हो बेखबर सोया
है ? होश करो ॥ ३ ॥

भूठा सुख को सुख कहै, मानत है मन मोद ।
जगत चवेना काल का, कछु मूठी कछु गोद ॥४॥

सांसारिक मिथ्याही सुखको सुख मानके मनमें बड़ा हर्षित हो रहा है। जगजीव यह नहीं जानता कि कुछ गोद और कुछ मूठीमें लेकर काल कलेवा कर रहा है ॥ ४ ॥

आज काल पल छिनक में, मारग मेला हित्त ।
काल चिचाना नर चिड़ा, औजड़ औ अवचित्त ॥५॥

एक दिन आगे या पीछे क्षण पलमें इस मेलाका मार्ग छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कालरूप याज नर पखेरुको अचानक भपाटा लगाता है ॥ ५ ॥

सय जग सूता नींद भरि, मोहि न आवै निन्द ।
काल खड़ा है चारनै, (ज्यौँ) तोरन आया बिंद ॥६॥

सय संसार अचिन्त निद्रा ले रहा है पर मुझे नींद नहीं आती। दुलहा नगरमें आया नहीं कि काल द्वार पर खड़ा है ॥६॥

टाँलै टूँलै दिन गयो, व्याज बढ़न्ता जाय ।
ना हरि भजान खत कटा, काल पहुँचा आय ॥७॥

यहाने धाजीमें समय निकलता गया और व्याज बढ़ता गया। न प्रभुका नाम लिया न कारखती मिली इतनेमें काल आके खेल खलास कर दिया ॥ ७ ॥

कबीर दुग दुग चौघताँ, पल पल गई विहाय ।
जिव जंजाले पड़ि रहा, दिया दमामा आय ॥८॥

ये कबीर ! टुकुर टुकुर देखतेमें नर जन्म समयका क्षण क्षण योंही खतम हो गया और जीव संसार उलझनमें फँसाही रह गया इतनेमें काल आकर कूचका नगरा बजा दिया। कुछ भी करने न पाया ॥ ८ ॥

मैं अकेल वह दो जना, सेरी नहीं कोय ।
जो जम आगे ऊबरो, तो जरा बैरी होय ॥१॥

मैं अकेला और काल दो जने हैं इनसे घबनेका कोई मार्ग नहीं । जो कहीं मृत्युसे बचे तो जरावस्थारूप शत्रुतयार है ॥१॥

जरा आय जोरा किया, पिय अपना पहिचान ।
अन्त कछू पल्ले पड़े, ऊठत रे खलिहान ॥१०॥
जरा आय जोरा किया, नैनन दीन्ही पीठ ।
आँखौ ऊपरि आँगुली, बीष भरे पछ नीठ ॥११॥

जरा आके जबरदस्तो कर रही है । अपने स्वामीको पहिचानो आखिर जो कुछ पल्ले (गोला) में पड़े हैं उठालो खलिहान उठ रहा है । जराने ऐसा जोर दिया कि नेत्र बिलकुल विमुख हो गया भौं आगे अँगुलियोंकी छाया करने पर भी 'बिष भरे पछ नीठ' यानी मुश्किलसे एक बिस्वा तक देखनेमें आता है ॥ १० ॥ ११ ॥

जोधन सिकदारी तजी, चला निशान बजाय ।
सिर पर 'सेत सिरायचा, दिया बुढ़ापै आय ॥१२॥

जब युवावस्थाने अपनी सरदारी त्यागकर कूचका डंका बजाके चलता भया । तब बुढ़ापाने धीरेसे आके उजला ताज शिर पर रख दिया ॥ १२ ॥

कान लगी सुनहा कहै, कालै मानी हार ।
राज विराजी होत है, सकै तो नाम सम्हार ॥१३॥

जरारूपी कुत्ती कान लगेके कह रही है कि ये लोगो ! क्या

लेकर थक बैठा श्रे ! नरदेहका राज विराज हो रहा है यदि
कुछ शक्ति है तो सद्गुरु ज्ञानको सँभाल ले ॥ १३ ॥

धिरिया धीती बल घटा, केस पलटि भये और ।
विगरा काज सँभारि लै, करि छूटन की टौर ॥ १४ ॥

धुआका समय बोलने पर शरीरको शक्ति घट जानी है केश
भी कालेसे धोले हो गये । विगड़े कार्यको सुधार कर छूटनेको
युक्ति कर लो ॥ १४ ॥

धिरिया धीती बल घटा, औरौ बुरा कमाय ।
हरिजन छाँड़ा हाथ ते, दिन नीरा ही आय ॥ १५ ॥

समय बोलने पर बल घट गया तिस पर भलाके बदले
बुराही करते जाते हो । विपत्तिमें हाथ घटानेवाले हरिजनोंकी
संगति हाथसे छोड़ दिया और मरनेका समय एकदम नज़दीक
आ गया फिर क्या हो सकता है ॥ १५ ॥

जरा कुत्ता जोयन ससा, काल अहेरी भित्त ।
दो बैरी बिच भोंपड़ा, कुशल कहाँ सों भित्त ॥ १६ ॥

ज्यानीरूपी खरहे पर जरा रूप कुत्तेको काल शिकारने प्रति
दिन आखेटको छोड़ा है । ये मित्र ! जिसकी भोंपड़ी काल और
कुत्ता ये दो बैरीके मध्यमें है उसे कुशल कहाँसे हो सकता ? ॥

कुसल कुसल जो पूछता, जग में रहा न कोय ।
जरा मुई ना भय मुआ, कुसल कहाँ ते होय ॥ १७ ॥

जो कुशल चेम पूछता था वह भी कोई जगत्में नहीं रह
गया और न जरा मरी न डर मिटा कुशल कहाँसे होय ॥ १७ ॥

घड़ि जो बाजै राज दर, सुनता है सब कोय ।
आयु घटे जोयन खिसै, कुसल कहाँ ते होय ॥१८॥

राजद्वारे जो घण्टा बजता है उसे सब कोई सुनते हैं ।
उसोसे उमर घटती और जानी खसकती जाती है फिर कुशल
होय तो कहाँसे ? ॥ १८ ॥

कै कुसल अनजान के, अथवा नाम जपन्त ।
जनम मरन होता नहीं, तो बूझो कुशलन्त ॥१९॥

अधिचा अन्धकार में पड़ेहुये को तथा प्रभु नाममें लीनको
जन्म मरणका गम नहीं होता इसीसे उन्हींका कुशल समझो १९

कुसल जो पूछो असल की, आसा लागी होय ।
नाम बिहना जग मुया, कुसल कहाँ ते होय ॥२०॥

असलमें कुशल पूछो तो प्रभु नामके बिना जहाँ तक आशा
लगी है तहाँ तक कुशल नहीं है, सब लोग मुर्देके पीछे मरे घ
मर रहे हैं ॥ २० ॥

माली आवत देखि के, कलियाँ करे पुकार ।
फूली फूली चुनि लई, काल हमारी धार ॥२१॥

कालरूप मालीको आते देखकर प्राणरूप कलियाँ गोहार
करती हैं कि जो कलियाँ खिलो थीं वह तो चुन गईं काले
हमारे पारी है ॥ २१ ॥

बढ़ही आवत पेखि के, तरुवर रुदन कराय ।
मैं अपंग संसै नहीं, पच्छी बसते आय ॥२२॥

बढ़ईको आते देखकर वृद्ध रोता है कि मुझे अपंगको नष्ट

होनेमें तो कोई शोक नहीं परन्तु पत्नी जो आफुर वसते थे
उनकी चिन्ता है ॥ २२ ॥

फागुन आवत देखि के, बन रोता मन माँहि ।
ऊँची डारी पात था, पिपरा है है जाँहि ॥ २३ ॥

फाल्गुन मास अर्थात् पतझड़के समयको देखकर जंगल
मनमें रोता है कि जो ऊँची डालियोंमें पते थे वे पोले होके
झड़ रहे हैं ॥ २३ ॥

पात जो तरुवर सों कहै, विलंब न मानै मोर ।
आय रितु जो वसंत की, जहँ जाओ तहँ तोर ॥ २४ ॥

झड़ते हुये पत्ते वृक्षको सांत्वना देते हैं कि मेरे आनेमें
विलम्ब मत समझो । वसन्त ऋतुके आतेही जहाँ जाओ तहाँ
इच्छानुसार पत्तोंको तोड़ लो ॥ २४ ॥

तरुवर पात सों पाँ कहै, सुनो पात इक बात ।
या घर याही रीति है, इक आवत इक जात ॥ २५ ॥

वृक्ष कहता है कि ये पत्र ! मेरी बात भी एक सुन लो । ई
संसारकी यही पद्धति है कि एक आता एक जाता है ॥ २५ ॥

पात भरन्ता पाँ कहै, सुन तरुवर बनराय ।
अब के बिछुड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाय ॥ २६ ॥

झड़ते हुये पत्र पाँ कहता है कि ये महावनका श्रेष्ठ वृक्ष !
सुनो इस वारका वियोग बड़ा विकट है फिर मिलना कठिन
है बहुत दूर जाकर पड़ेंगे । यह दशा मानव शरीर वियोगकी है ।

जो ऊँगे सो आथमे, फूलै सो कुम्हिलाय ।
जो चूने सो ढहि पड़ै, जायै सो मरि जाय ॥ २७ ॥

जिसका उदय उसका अस्त भी होता है इसी प्रकार जो फूलता है वह जरूर कुम्हिलाता है। जो इमारत चूना जाता है वह काल पाकर अवश्य ढहता है ऐसेही जो जन्म लिया वह निश्चय मरेगा इसको चिन्ता व्यर्थ है ॥ २७ ॥

निश्चय काल गरास ही, बहुत कहा समुझाय।

कहँ कयार मैं का कहँ, देखत ना पतियाय ॥२८॥

काल परिणामी पदार्थको अवश्य आक्रमण करता है इसके धिये मैंने बहुत कुछ समझाकर कह दिया अब क्या कहँ जिसे देखते हुये विश्वास नहीं होता ॥ २८ ॥

कबीर जीवन कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ।

कालिह अलहजामारिया, आज मसाना दीठ ॥२९॥

दे कबीर ! प्राणियोंका जीवन सुख दुःख पूर्ण तुच्छ है, क्षण २ में बदला करता है। जो कल बड़े २ आलीजा (चोर) रणमें शत्रुको मारते थे वे भी आज श्मशानमें देखे गये ॥ २९ ॥

कबीर मंदिर आपने, निन उठि करता आल।

मरहट देखी डरपता, चौड़े दीया डाल ॥३०॥

दे कबीर ! जिस मन्दिरमें स्वयं प्रतिदिन आनन्द विहार करता। ओर श्मशानको देखकर भय खाता था कालने आज उसी चौड़े मैदानमें डाल दिया ॥ ३० ॥

कबीर पगरा दूरि है, बीच पड़ी है रात।

ना जानौं क्या होयगा, जगन्ता परभात ॥३१॥

कबीरगाफिल क्याँफिरै, क्या सोता घन घोर।

तेरे सिराने जम खड़ा, ज्यूँ आँधियारे चोर ॥३२॥

ऐ कबीर ! अभी चलनेका मार्ग बहुत दूर है और बीचहों में रात हो गई और यह भी कहाँ खबर है कि कल सूर्य उदय होते क्या होयगा ? फिर क्यों बेखबर घूमते और घोर निद्रामें सोते हो ? अरे ! तेरे शिर पर काल तो ऐसे खड़ा है जैसे अन्धेरेमें चोर ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

कबीर हरिसों हेतकर, कोरे चित्त न लाय ।
बाँधयो बारि खटीकके, ता पसु कोतिक आय ॥ ३३ ॥

ऐ कबीर ! प्रभुसे प्रेम जोड़ और कुछ मनमें मत आने दे । अरे ! कसार्के दरवाजे जो पशु बँधा है उसको आयु क्या अर्थात् कुछ नहीं ॥ ३३ ॥

कबीर सय सुख राम है, औरहि दुखकी रासि ।
सुरनरमुनिअरुअसुरसुर, पड़े कालकी फाँसि ॥ ३४ ॥

सुख स्वरूप रामके अतिरिक्त सर्व दुःख रूप है । राम विमुख सुर असुर सब कालके गालमें हैं ॥ ३४ ॥

धमन धमती रहि गई, बूझि गया अंगार ।
अहरन का ठमका रहा, जब उठि चला लुहार ॥ ३५ ॥

श्वासा रूपी धूँकनी धूँकती ही रह गई और इन्द्रिय रूपी अग्नि सब शान्त हो गई । इसीप्रकार प्राण रूप लोहार जब चल दिया तब जिह्वा रूपी निहार्कका धाग्विलास रूप ठमका भी चन्द हो गया ॥ ३५ ॥

पंथी ऊभा पंथ मिर, बगुचा बाँधा पूँठ ।
'मरना मुँह आगे खड़ा, जीवन का सब भूँठ ॥ ३६ ॥

गठरी पीठपर बाँधके राही रस्ते पर खड़ा है । मौत सामने खड़ी है ऐसी दशामें जीनेका सुख सब भूँठा है ॥ ३६ ॥

यह जीव आया दूर ते, जाना है बहु दूर ।
विचके वासै वसिगया, काल रहा सिर पूर ॥३७॥

जीव रूपी मुसाफिर बहुत दूरसे आया और दूर अमोजाना है । परन्तु प्रासंगिक संसार व्यवहारमें रह जानेसे काल कलेरा बन गया ॥ ३७ ॥

काची काया मन अधिर, धिर धिर करम करन्त ।
ज्यौँज्यौँ नरनिधड़काफिरै, त्यौँत्यौँ काल हसन्त ॥३८॥

नश्यत शरीरमें आसक्त हुआ चंचल मन अनेकों स्थायी कर्म कर रहा है । जैसे २ नरजीव निःसन्देह मटकता है तैसे २ काल प्रसन्न होता है ॥ ३८ ॥

हम जाने थे खाहिंगे, बहुत जिर्मीं बहु माल ।
ज्यौँका त्यौँही रहिगया, पकड़ि ले गया काल ॥३९॥

हम जानते थे कि ये जगह ज़िम्मेदारी और माल खजाना सब भोगेंगे । परन्तु सब ज्यौँका त्यौँही रहा और काल पकड़ ले गया ॥ ३९ ॥

चहुँदिस पाका कोटथा, मन्दिर नगर भँकार ।
खिरकी खिरकी पाहरू, गज बँधा दरबार ॥४०॥
चहुँदिस ठाढ़े सूरमा, हाथ लिये हथियार ।
सबही यह तन देखतौँ, काल ले गया मार ॥४१॥

यद्यपि किलाको चारों ओर पाथेदार कोट और निवास-स्थान शहरके मध्यमें था । अथेक खिड़की पहरेदार और दरवाजे पर हाथी बँधे थे । और चारों दिशामें योद्धा हथियार

लिये खड़े थे । तौ भी सबके सामनेसे इस शरीरको काल पकड़
कर ले गया किसीका कुछ न चला ॥ ४० ॥ ४१ ॥

आस पास जोधा खड़े, सवै बजावै गाल ।
मंझ महल ते ले चला, ऐसा परबल काल ॥ ४२ ॥

सब तरफ योद्धा लोग खड़े २ वीरताकी डोंग हाँक रहे थे ।
किन्तु मध्य महलसे काल वली जय ले चला तब किसीका कुछ
न चला ॥ ४२ ॥

धरती करते एक पग, करते समुंद्र फाल ।
हाथों परबत तोलते, तेभी खाये काल ॥ ४३ ॥
हाथों परबत फाड़ते, समुंदर घूँट भराय ।
ते मुनिवर धरती गले, का कोय गरब कराय ॥ ४४ ॥

जिन वाचन, हनुमान और कृष्णजी सिद्धिके बलसे धरती
नापते, समुद्र उलंघते और परबत हाथोंसे तोलते थे । तिन्हें भी
काल फलेवा कर गया । और भी परबतको फाड़नेवाला रावण
ऐसा वीर तथा समुद्रको आँचमन करनेवाले अगस्त ऐसे मुनि
श्रेष्ठ भी मिट्टीमें मिल गये तो इतर कोई क्या ग्रहंकार करेगा ॥
ताजी छूटा सहरते, कसवै पड़ी पुकार ।
दरवाजा जडाहि रहा, निकस गया असचार ॥ ४५ ॥

ज्योंही शरीर रूप शहरसे आल रूप ताजी प्रस्थान किया
त्योंही इन्द्रियें रूप कसवामें हा हा कार मच गयीं । इसीतरह
आँख कानादि ज्योंके त्यों बने रहे और जीव रूप सगर निकन
गया; 'काहु न लखा देख सब ठाढ़े' ॥ ४५ ॥

बेटा जाये क्या हुआ, कहा बजावै थाल ।
आवन जावन है रहा, ज्यों कीड़ी का नाल ॥ ४६ ॥

ऐ मूर्ख ! पुत्र उत्पन्न हुआ तो थाली क्या ठोकता है ? अरे !
यह तो चींटीकी कतारके समान आना जाना हो ही रहा है ॥

जाया जाया सब कहै, आया कहै न कोय ।

जाया नाम जनम का, रहन कहाँ ते होय ॥४७॥

बालपना भोले गया, और जुवा महमंत ।

वृद्धपने आलस भयो, चला जरन्ते अन्त ॥४८॥

जाया २ सब कोई कहते हैं आया कोई नहीं जाया पत्नी,
जन्मको कहते हैं तो रहना कैसे हो सकता । अज्ञान दशामें
बाल्यावस्था और भस्तीमें ज्यानों । इसी तरह आलसमें वृद्धा-
वस्था और अन्त में चली चला हो गया ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

संसै काल शरीर में, विषम काल है दूर ।

जाको कोई जाने नहीं, जारि करै सय धूर ॥४९॥

जारि यारि मिस्सी करै, मिस्सी करिहै चार ।

कंहैं कविर कोइला करै, फिर दे दै औतार ॥५०॥

विषम (मृत्यु) काल तो बहुत दूर है परन्तु जिसे सद्गुरु
सत्संग बिना कोई नहीं जानता और जो जलाकर सबको खाक
कर देता है वह संशय रूप काल शरीरमें है । कविर गुरु कहते
हैं कि जलाकर भस्म ही करके नहीं छोड़ता किन्तु बारम्बार
अवतार भी देता है । उससे बचो ॥ ४९ ॥ ५० ॥

ऐसे साँच न मानई, तिल ही देखो जोय ।

जारि यारि कोइला करै, जमता देखा सोय ॥५१॥

यदि ऐसे विश्वास न हो तो तिलई काष्ठको देख लो । उसे
जलाकर कोइला करने पर भी उससे अंकुर निकलते देखा
गया है ॥ ५१ ॥

संसै काल सरीर में, जारि करै सब धूर ।

कालसे बाँचै दास जन, जिन पै बाल हजूर ॥५२॥

संशय रूप काल शरीरमें रहके सबको साकमें मिलाता है ।
इससे वेही दास बचते हैं जिनपर दीन दयाल सद्गुरु मिहर-
वान हैं ॥ ५२ ॥

जिनके नाम निशान है, तिन अटकावै कौन ।

पुरुष खजाना पाइया, मिटिगया आवागौन ॥५३॥

जिनके ऊपर सद्गुरु ज्ञानका झण्डा फहराता है उन्हें कौन
रोक सकता है । वे तो परम पुरुष आत्म धनको प्राप्तकर जन्म
मरणसे रहित हुये व होते हैं ॥ ५३ ॥

घाट जगाती धर्मराय, गुरुमुख ले पहिचान ।

छाप बिना गुरुनाम के, साकट रहा निदान ॥५४॥

धुन्नी उगाहने वाला धर्मराय गुरुमुखको पहिचान कर छोड़
देता है । और जो गुरुमुख छाप (निशान) से रहित साकट है
उसे अन्तमें गिरफ्तार कर लेता है ॥ ५४ ॥

गुरु जहाज हम पावना, गुरुमुख पारि पड़ै ।

गुरु जहाज जानै बिना, रोवे घाट खड़ै ॥५५॥

गुरु जहाज और हम पार जवेया है । जो गुरुमुख होता
है वही पार उतरता है । गुरुकी शरण रूप जहाजको बिना
जाने घाट पर खड़े रो रहे हैं ॥ ५५ ॥

खुलि खेलो संसार में, बाँधि न सकै कोय ।

घाट जगाती क्या करै, सिरपर पोट न होय ॥५६॥

संसारमें मोह बन्धनसे खुल्ले विचरो कोई नहीं बाँध

सकता । सिरपर वोभही नहीं है तो महसून वसून करनेवाला क्या करेगा ? कुछ नहीं ॥ ५६ ॥

जम्मन जाय पुकारिया, डंडा दीया डार ।
संत मवासी है रहा, फाँसि न पड़े हमार ॥५७॥

यमदूत यमराजके पास डण्डा पटकके कह दिया कि सन्त लोग बिद्रोहो हो रहे हैं वे हमारे फाँसोमें नहीं पड़ते हैं ॥५७॥

जाता है जिस जान दे, तेरी देसी न जाय ।
केवटिया की नाथ ज्यों, घना चढ़ेगा आय ॥५८॥

यमने कहा जो जाता है उसे जाने दे तेरे फन्देमें न पड़े तो वह मत पड़ो । यह तो केवटको नौका है बहुतेरे आके चढ़ेंगे ॥

चाकी चली गुपाल की, सय जग पीसा भार ।
रूड़ा शब्द कबीर का, डारा पाट उधार ॥५९॥

गुपालजो की ऐसी माया चक्की चल रही है कि सारे संसार इसमें पिसा रहे हैं । केवल कबीर गुरुका ही हान रोड़ा चक्की पाटको उखाड़कर सावृत निकल जाता है ॥ ५९ ॥

चलती चाकी देखि के, दिया कबीरा रोय ।
दो पाटन बिच आयके, सावृत गया न कोय ॥६०॥

माया चक्कीको चलती देखकर कबीरने रो दिया कि इस दो पाटके अन्दर आके सद्गुरु विमुख कोई भी सावृत नहीं निकला ।

आसै पासै जो फिरै, निपट पिसावै सोय ।
कीला सों लागा रहै, ताको बिधन न होय ॥६१॥

जो संसार चक्कीके आस पासमें फिरते हैं वे तो खूब अच्छी

तरह पिसाते फटापि बचने नहीं पाते । निर्विघ्न तो वे ही
बचते हैं जो सद्गुरु कोलासे लगे रहते हैं ॥ ६१ ॥

सब जग डरपैं कालसों, ब्रह्मा विश्नु महेस ।
सुरनरमुनि औलोकसब, सात रसातल सेस ॥ ६२ ॥

कालकी हॉकसे सबही डरते हैं । क्या ब्रह्मा और विष्णु,
महेश यहाँ तक कि सुर, नर, मुनि और सर्वलोक सहित सात
लोकके तले रहनेवाले शेषनाग भी उसको हॉकसे फॉपते हैं ॥ ६२ ॥

मूसा डरपे काल सँ, कठिन कालका जोर ।
स्वर्ग भूमि पाताल में, जहाँ जाब तहँ गोर ॥ ६३ ॥

मूसा पैगम्बर भी काल बलीके कठोर जोरसे डरते थे तो
ओरोंकी क्या क्या ? । स्वर्गादि तीनों लोकमें भी जहाँ जाबो
तहाँ क्रबर हो क्रबर देखनेमें आता है ॥ ६३ ॥

फागुन आबत देखि के, मन भूरे बमराय ।
जिमडाली हमकोलिकिय, सोही ब्यारे जाय ॥ ६४ ॥

पतझड़का समय फाल्गुन माहको आते देखकर भाइखण्डों
का मुख मुरझा गया कि जिन शाखाओं पर हम आनन्द करते
थे वे ही ब्यारसे बिखरे जा रहे हैं ॥ ६४ ॥

पान भरन्ता देखि के, हसतीं कूपलियाँ ।
हम चाले तुम चालियो, धीरी बापलियाँ ॥ ६५ ॥

झड़ते हुये पत्तोंको देखकर नूतन पत्तियाँ हँसती हैं । इस
पर वे जवाब देते हैं कि ये बपुरी ! तूँ क्या हँसती है ? धीरज
घर हमारे पीछे तुम्हें भी आना होगा ॥ ६५ ॥

काल पाय जग ऊपजो, काल पाय सब जाय ।

काल पाय सब विनसिहँ, काल काल कहँ खाय ॥६६॥

सारे पदार्थ काल पाके उत्पन्न होते और कालान्तरमें नाश भो हो जाते हैं। ऐसे कालिक पदार्थको कालसे अवश्य नाश होता है ॥ ६६ ॥

काल काल सय कोइ कहे; काल न चीन्हे कोय ।

जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोय ॥६७॥

जितनी मनकी कल्पना हे वही काल है। इसे कहते सर कोई हैं पर चीन्हते विरले हैं ॥ ६७ ॥

काल फिरै सिर ऊपरे, हाशों धरी कमान ।

कहँ कबिर गहु नाम को, छोड़सकल अभिमान ॥६८॥

हाथमें धनुष बाण लेके काल सरके शिर पर सवार है। अतः कबीर गुरु कहते हैं कि सर्व मिथ्या अभिमान छोड़कर सद्गुरुको शरण लो ॥ ६८ ॥

जाय भरोखे सोवता, फूलन सेज बिछाय ।

सो अब कहँ दीखै नहीं, छिन में गयो विलाय ॥६९॥

जो जाली जंगलादार महलमें फूलोंकी सेज पर सोते थे वे सब भी क्षणमें नष्ट हो गये अब कहीं देखनेमें नहीं आते ॥६९॥

कबीर पगरा दूर है, आय पहुँची साँझ ।

जन जनको मन राखतों, बेस्या रहि गइ बाँझ ॥७०॥

ऐ कबीर ! चलनेका मार्ग अभी बहुत दूर है और सन्ध्या हो चली। देखो ! सबके मन रखनेसे बेस्या बन्ध्या रह गई अतः एक सत्यकी शरण लो ॥ ७० ॥

इति श्री परिडित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
कालको अङ्ग समाप्त ॥ ३२ ॥

अथ समरथको अङ्ग ॥३३॥

साहिव सो सब होत है, बंदे से कुछ नाँहि ।
राई से परबत करै, परबत राई माँहि ॥१॥

साहिव समर्थ हैं चाहें तो राईको पर्वत और पर्वतको राई
क्षण भरमें कर सकते हैं । लाचार तो बन्दा है जिससे कुछ नहीं
हो सकता ॥ १ ॥

साहिव सम समरथ नहीं, गरुआ गहिर गँभीर ।
औगुन छाड़ै गुन गहै, छिनक उतारै तीर ॥२॥

साहिव सर्व शक्तिवान् हैं उनके सदृश और कोई श्रेष्ठ,
गम्भीर नहीं है । शरणागतोंके अशुभ गुण नहीं देखकर गुणहो
ग्रहण करते और पल भरमें संसार सागर से पार उतार देते हैं ।

बहन बहन्ता थल करै, थल कर बहन बहोय ।
साहिव हाथ बढ़ाइया, जस भावै तस होय ॥३॥

चाहें तो प्रवाही नदीको सूखी भूमि और सूखी ज़मीनको
जलधारा दरिया बना दें । सब बड़ाई साहिवकी ही जैसा चाहे
कर सकते हैं ॥ ३ ॥

बहन बहन्ता थिर करै, थिरता करै बहैन ।
साहिव हाथ बढ़ाइया, जिस भावै तिस दैन ॥४॥

इसी प्रकार प्रवाही बेगको भी चाहें तो रोक सकते हैं और
स्थिरको बहा सकते हैं । सब बड़ाई उन्हींके हाथ हैं चाहे तिसे
दे सकते हैं ॥ ४ ॥

ना कुछ किया न करि सका, (नहिं) करने जागे शरीर।
जो कुछ किय साहिव किये, तांते भये कथीर ॥५॥

सेवक तो न कुछ किया न कर सकता है न करने योग्य उसका शरीरही है। सब कुछ साहिव किये इसी कारण साहिव कथीर समर्थ कहलाये ॥ ५ ॥

जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नाँहि।
कहँ कहीं जो मैं किया, तुमहीं थे मुझमाँहि ॥६॥

हे प्रभु ! आपने सब कुछ किया मैं कुछ नहीं। यदि मैं कुछ किया ऐसा कहँ तो भी आपही मुझमें समर्थ रूपसे थे ॥ ६ ॥

कीया कछू न होत है, अन कीया ही होय।
कीया जो कछू होत तो, करता औरै कोय ॥७॥

कर्तेपनेके अहंकारसे कुछ नहीं होता प्रकृतिके अनुसार हुम्ना करता है। जो किसीके करनेहोसे होता तो सब कोई सब कुछ कर लेते ॥ ७ ॥

ना कछू किया न करि सका, ना कछू करने जोग।
मैं मेरी जो ठानि के, दूजी थापै लोग ॥८॥

सद्गुरु सामर्थकी सहायता बिना न कोई कुछ किया न कर सकता है, न योग्यही है। अज्ञानी लोग हठसे मैं मेरी ठानिके दूसरी भावनाकी स्थापना कर रहा है ॥ ८ ॥

इत कूवा उत बावड़ी, इत उत थाह अथाह।
दहँ दिसा फनि फन कहै, समर्थ पार लगाह ॥९॥

हे समर्थ प्रभु ! यह मेरी तेरीरूप अगाध इधर कूप और

उधर तालाब है । और सब तरफ फलों (सर्प माया-मोह)
फन काढ़े तैयार है इससे आपही पार लगाइये ॥ ६ ॥

घट समुद्र लखि ना परै, ऊँठै लहरि अपार ।
दिल दरिया समरथ विना, कौन लगावै पार ॥१०॥

हृदय सागरमें जो निरन्तर लहर उठ रही है यह देखनेमें
नहीं आती । हे प्रभु ! आपके विना मन सिन्धुसे पार कौन लगा
सकता है ॥ १० ॥

धन धन साँई तू बड़ा, तेरी अनुपम रीत ।
सकल भवनपति साँइया, है करि रहै अतीत ॥११॥

ये स्वामिन ! तू सबसे बड़ा और धन्य है । तेरी चाल भी
निराली है । सकल भुवनोंका स्वामी होते हुये भी घरीब होकर
रहता है ॥ ११ ॥

साँई मैं तुझ चाहरा, कौड़ी हू नहिं पाउँ ।
जो सिर ऊपर तुम धनी, महँगे मोल बिकाउँ ॥१२॥

हे प्रभु ! आपसे विमुख होकर कौड़ी कीमतका भी नहीं हूँ
यदि तू सहायता करे तो मेरी बड़ी कीमत हो जाये । यानी
संसार आदर दृष्टिसे देखने लग जाये ॥ १२ ॥

साँई मेरा बानिया, सहज करै व्यापार ।
बिन डाँड़ी बिन पालड़े, तोलै सब संसार ॥१३॥

ये मेरे स्वामी ! तू ऐसा बणिक है और ऐसा तेरा स्वामायिक
व्यापार है कि कोई पार नहीं पाता तू बिना तुलाके सारे
संसारको तोलता है ॥ १३ ॥

साँई केरा बहुत गुन, औगुन कोई नाहि ।
जो दिल खोजू आपना, सब औगुन मुझमोहि ॥१४॥

हे प्रभु ! तेरेमें सब गुणही गुण है अवगुण एक भी नहीं
यदि अपने दिलमें खोजता हूँ तो सर्व दोषोंका कोप मेहो हूँ १४
तेरे बिन जोर जुलम है, मेरा होय अकाज ।
बिरद तुम्हारे नाम की, सरन पड़े की लाज ॥१५॥

तेरी शरण बिना मुझ पर सब कोई जोर जुलम कर रहे हैं,
जिससे मेरा अकाज हो रहा है । तेरे नामकी शरणमें पड़ा हूँ
आप अपनी यश कीर्तिकी लज्जा रखो ॥ १५ ॥

बाटरिया दूभर भई, मतिकोय कायर होय ।
जिन यह भार उठाइया, निरवाहेगा सोय ॥१६॥

राहियो ! यद्यपि प्रभु मार्ग पर चलनेमें कठिनाइयाँ होती
हैं तथापि कादर मत बनो । अरे ! जिसने पार करनेका बोझ
उठाया है वही पार लगायगा साहस रखो ॥ १६ ॥

हाथी अटकयो कीच में, काढ़े को समर्थ ।
कीचल निकलै आपनै, की साँई पसारै हथ ॥१७॥

कीचड़में फँसा हुआ हाथीको प्रभुके सिवा और कौन काढ़
सकता है ? या तो स्वयं पुष्टपार्थ करे या घनि समर्थ अपने
हाथका सहारा दे ॥ १७ ॥

जिस नहीं कोय तिसहि तूँ, जिसतूँ तिस सब होय ।
दरगह तेरी साँईया, मेदि न सकै कोय ॥१८॥

हे प्रभु ! निरालम्बका आलम्ब तुहीं है जिसे तू सहारा

दे उसे सब कोई होता है। तेरे दरवारका शुफम कौन मेट सकता है ॥ १८ ॥

मेरा किया न कछु भया, तेरा कीया होय ।
तूँ करता सब कुछ करै, करता और न कोय ॥ १९ ॥

ऐ प्रभु ! मेरा किया न कुछ हुथा न हो सकता है । तेराही किया सब कुछ है । तूँ मालिक है चाहे जो करे तुझ पर दूसरा कोई नहीं ॥ १९ ॥

औगुन हारा गुन नहीं, मन का बड़ा कठोर ।
ऐसे समरथ साँझ्या, ताहि लगावै ठौर ॥ २० ॥

ऐ स्वामिन् ! तू ऐसा समर्थ है कि जो सद्गुण रहित दुर्गुणी और मनका बड़ा कठोर है । तिसे भी तू ठौर लगा देता है तो औरोंकी क्या कया ? ॥ २० ॥

तुम तो समरथ साँझ्या, गहि करि पकड़ो पाँह ।
धूरहि ले पहुँचाइयो, मत छोड़ो मग माँहि ॥ २१ ॥

ऐ स्वामिन् ! तू प्रभु है मेरो पाँह भी हट कर पकड़ ले । और तू निज धाम पर पहुँचा दे, रास्तामें मत छोड़ ॥ २१ ॥

बालक रूपी साँझ्या, खेलै सब घट माँहि ।
जो चाहै सो करत है, भय काहू का नाँहि ॥ २२ ॥

ऐ स्वामिन् ! तू बाल स्वरूपसे सबके हृदय कंजमें प्रीड़ा कर रहा है । जो चाहे सोई करता है भय किसीका नहीं है २२
एक खड़ा ही ना लहै, एक ऊभा बिललाय ।
समरथ मेरा साँझ्या, सुता देय जगाय ॥ २३ ॥

एक तो दरबारमें हर वक्त हाज़िर रहता हुआ भी मनोरथ-
को सिद्ध नहीं करने पाता और एक खड़ा रोता हुआ धक्का खा
रहा है। ये मेरे स्वामी ! तो भी तेरी मिहरबानी बिना कुछ
नहीं पाता और जिसे तू चाहता है उसे बेफ़िक्र निद्रालूको
जगाकर भी मालामाल कर देता है; इस तेरी निपटाली चालको
कोई नहीं समझता ॥ २३ ॥

समर्थ थोरी कंघ दै, रथ को दे पहुँचाय ।
मारग माँहि न छाँड़िये, पिय पिन विरद लजाय ॥ २४ ॥

अतः ये समर्थ ! धुरन्धर प्रोवा दैके मेरे शरीररूप रथको
सीधे मुकाम पर पहुँचा दे अवधीच मत छोड़ क्योंकि प्रभु बिना
धेपकी लज्जा कोई रखनेवाला नहीं है ॥ २४ ॥

बारी हरि के नाम पर, कीया राई लौन ।
जिसै चलावै पंथ तूँ, तिसै भुलावै कौन ॥ २५ ॥

उस प्रभुके नामकी बलिहारी है जिसने पल भरमें पर्वतको
राई और राईको पर्वत कर दिया व कर देता है। ये समर्थ !
जिसे तू मुक्तिकी राह चलावे किसकी मजाल है कि उसे भुलावे ॥

मुझमें औगुन तुझहि गुन, तुझ गुन औगुन मुझभा ।
जो मैं विसरूँ तुझको, तू मति विसरै मुझभा ॥ २६ ॥

मेरेमें अवगुण और तेरेमें गुण है यदि मैं निज अवगुणसे
तुझे भूल भी जाऊँ तो भी अपने गुण और मेरे अवगुणको
विचारकर तू मुझको मत भुला ॥ २६ ॥

साहिय तुम जनि बीसरो, लाख लोग मिलि जाँहि ।
हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसम हमको नाँहि ॥ २७ ॥

ये मालिक ! चाहे तुम्हें लाख लोग मिलें तो भी मुझे मत भूलना । क्योंकि हमारे ऐसे तुम्हारे बहुत हैं पर मेरे तुम्हारे समान कोई भी नहीं ॥ २७ ॥

तुम्हें विसारै क्या बनै, किसके सरनै जाय ।
सिख चिरांचि मुनि नारदा, हिरदे नाँहि समाय ॥ २८ ॥

यदि तुम विसार दोगे तो मेरा क्या चलेगा और मैं किसकी शरण लूँगा ? शिव, ब्रह्मा और मुनि नारदादि तो मेरे हृदयमें आताही नहीं ॥ २८ ॥

मेरा मन जो तुझमें सँ, तेरा मन कहिँ और ।
कहँ कबिर कैसे बने, एक चित्त दुइ ठौर ॥ २९ ॥

कबीर गुरु कहते हैं कि ये नरजीय ! जो मेरा मन तुझ तरफ होय और तेरा किसी और तरफ, फिर कहो एक चित्त दो तरफ होनेमें कैसे बनेगा ? कदापि नहीं ॥ २९ ॥

जो मैं भूल बिगाड़िया, ना करु मैला चित्त ।
साहिब गरुआ चाहिये, नफर बिगाड़ै नित्त ॥ ३० ॥

ये स्वामी ! यदि मैं भूलसे बिगाड़ भी करूँ तो भी आप अपने चित्तमें मलिनता न लावें क्योंकि स्वामीको श्रेष्ठ होना चाहिये सेवक तो नित प्रति बिगाड़ करताही है ॥ ३० ॥

कबीर भूल बिगाड़िया, करि करि मैला चित्त ।
नफर तो दीन अधीन है, साहिब राखै हित्त ॥ ३१ ॥

प्राप्त जीय तो अन्तःकरणकी मलिनतासे बार बार भूल, बिगाड़ किया करता है । इसी कारण शरीर गुलाम अधीन हो रहा है । साहिब ! आप तो अवश्य प्रेम रखें ॥ ३१ ॥

सुझमें गुन एकौ नहीं, सुनो सन्त सिर मौर ।
तेरे नाम प्रताप से, पाऊँ आदर ठौर ॥३२॥

हे सन्त शिरोमणि ! सुनिये मेरेमें गुण तो एक भी नहीं है
परन्तु तेरे नामके प्रतापसे सत्कार और ठौर पा जाता हूँ ॥३२॥

अन्तरजामी एक तू, आत्म के आधार ।
जां तुम छाँड़ो हाथ तैं, कौन उतारे पार ॥३३॥

तुमही एक अन्तर्यामी मेरी आत्माका आधार हो । यदि
आप बाँह छोड़ दें तो कहिये भला पार कोन उतारे ? ॥ ३३ ॥

भौसागर भारी भया, गहिरा अगम अथाह ।
तुम दयाल दया करो, तब पाऊँ कुछ थाह ॥३४॥

संसार सिन्धु भारी गहिरा और अगम अथाह हो रहा
है । हे दयालो ! आप कृपा करो तो कुछ थाह पा सकता हूँ ३४

सतगुरु बड़े दयाल हैं, सन्तन के आधार ।
भौसागर अथाह सो, खेह उतारै पार ॥३५॥

सन्तोंके आधार सद्गुरु बड़े दयाल हैं । अपनी दयाही
डाँढ़से लेकर संसार अथाह सागरसे पार करते हैं ॥ ३५ ॥

साहिब तुमहि दयाल हो, तुम लग मेरी दौर ।
जैसे काग जहाज़ को, सूझै और न ठौर ॥३६॥

बस ! हे सद्गुरो ! आप दयालु हैं मेरी पहुँच भी आपही
तक है । जैसे जहाज़के कौचिको जहाज़के सिवा और कोई
स्थिति नहीं दीखती ऐसे मुझे भी ॥ ३६ ॥

मेरा मन जो तोहि सँ, यौं जो तेरा होय ।
अहरन ताना लोह ज्यौं, संधि लखै नहिं कोय ॥३७॥

जैसे मेरा मन तेरेसे राज़ो है तैसेही यदि तेरा हो जाय तो
ऐसे सन्धि न दीखे जैसे निहाई पर पीटा हुआ लोहा । एकमेक
हो जाता है पृथक् नहीं दीखता ॥ ३७ ॥

कबीर करत है विनती, भौसागर के ताँई ।
बन्दे जोरा होत है, जम को बरजु गुसाँई ॥३८॥

सेवक संसार सागरसे पार जानेके लिये सद्गुरुसे विनय
करता है कि हे प्रभो ! आपके सेवकों पर जमकी ज़बरदस्ती
हो रही है, उम्मे हटक दीजिये ॥ ३८ ॥

धर्मराय दरबार में, दई कबीर तलाक ।
भूले चूके हंस को, मति कोइ रोको चाक ॥३९॥

तब सद्गुरु कबीरने यमराजके दरबारमें जाके सौगन्द
दिला दी कि हमारे हंस भूले चूके भी हों उसे भी कोई न
रोके ॥ ३९ ॥

बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय कर जोर ।
तुम्हरे हंस न चंपि हो, दुहाइ लाख करोर ॥४०॥

यमराजने हाथ जोड़कर कबीर गुरुसे बोला कि - अब तेरे
हंसको हर्गिज़ न दलेंगे । इसके लिये लाख और करोड़ गोहार है ।

जां जाकी शरनै गहे, ताको ताकी लाज ।
उलटि मीन जल चढ़त है, धछो जात गजराज ॥४१॥

ठीक है, जो जिसकी शरणे जाता है उसकी लज्जा उसीके

हाथ रहती है। देखो! मछलोको, जिस धारा प्रवाहमें बड़े २ गजराज बहे जाते हैं उसमें वह उलटी बहावके विरुद्ध चढ़ता है।

और पुरुष सब कूप है, तू है सिंधु समान।

मोहि टेक तुच नाम की, सुनिये कृपानिधान ॥४२॥

ये कृपानिधे! सुनिये इतर पुरुष सब कूपके सदृश हैं और आप सागर तुल्य हैं इसलिये मुझे आपके नामकी टेक है ॥४२॥

अजगर करै न चाकरी, पंखी करै न काम।

दास कधीरा यूँ कहँ, सबके दाता राम ॥४३॥

न तो अजगर नौकरी करता है न पंखी काम। दास कधीर इस प्रकार कहता है कि ये राम! तू सबके दाता है ॥ ४३ ॥

यद्यपि हम कायर कुटिल, खैर चाकरी चोर।

तद्यपि कृपा न छोड़िये, चितै आपनी ओर ॥४४॥

यद्यपि हम कादर, कुटिल सेवकाईमें मुँह चोराने वाले हैं सही तौ भी हे प्रभु! आप अपने गुणको ओर देखिये और कृपा न छोड़िये ॥ ४४ ॥

जाको राखै साँझ्या, मारि सकै नहिं फोय।

याल न बाँका करि सके, जो जग बैरी होय ॥४५॥

जिसे प्रभु रक्षा करता है उसे कोई नहीं मार सकता चाहे संसार दुश्मन क्यों न हो एक बाल तक भी टेढ़ा नहीं कर सकता है ॥ ४५ ॥

साँई केरे यहुत गुन, लिखे जु हिरदे माँहि।

पिउँ न पानी डरपता, मत वे घोये जाँहि ॥४६॥

ये स्वामिन्! तेरे असंख्य गुण जो मेरे हृदयमें अंकित हैं।

उसे धो जानेके भयसे मैं जल तक भी नहीं पीता अर्थात् तेरे सिवा और किसीकी कुछ नहीं सुनना चाहता ॥ ४६ ॥

अनेक बंध से बाँधिया, एक विचारा जीव ।

अपने धल छूटे नहीं, जो न छुड़ावै पीव ॥ ४७ ॥

अनेकों बन्धनमें जकड़ा हुआ एक बेचारा जीव है । जो उसे सद्गुरुको ज्ञान सहायता न हो तो स्वयं धलसे छूटना असम्भव है ।

तनकी जानै मनकी जानै, जानै चितकी चोरी ।

बह साहिबसे क्या छिपावै, जिनके हाथमें डोरी ॥ ४८ ॥

जो तन, मन और चित्तकी सारी धुराईयाँ जानता है । उस प्रभुसे क्या छिपाया जाय जिसके हाथमें सबकी बाग डोर है ॥ ४८ ॥

जो जाकी बाँही लगी, ताही के सिर भार ।

हलकी कड़वी तूँयरी, लेइ उतारै पार ॥ ४९ ॥

जो जिसकी शरण लग जाता है उस शरणागतका रक्षा भार सब स्वामीको होता है । देखो ! हलकी और कड़वी तिल्लीकी को, यह भी अपने शरणागतको लेकर पार लगाई देती है ॥ ४९ ॥

इति श्री परिडत महाराज राघवदासजी कृत टोका सहित ,
समर्थको अङ्ग समाप्त ॥ ३३ ॥

अथ चानकको अङ्ग ॥३४॥

कधीर तृप्ता दोकना, लीये डोलै स्वाद ।
रामनाम जाना नहीं, जनम गँवाया बाद ॥१॥

स्यादके मारे श्रद्धानी लोग तृप्ता रूपी हण्डा लिये फिरते हैं । और नित्य तृप्त रमैया रामको नहीं जानते योंही व्यर्थमें नर-जन्म गमाये व गमाते हैं ॥ १ ॥

कधीर कलियुग कठिन है, साधु न मानै कोय ।
कामी, क्रोधी मसखरा, तिनका आदर होय ॥२॥

ये कधीर ! कलियुगका जमाना बड़ा बुरा है, वहाँ तो कामी, क्रोधी और मसखरेके आगे सन्तोंका सत्कार ही उठ गया ॥२॥

नाचै गावै पद कहै, नाँहीं गुरु सों हेत ।
कहँ कधीर क्यों नीपजै, बीज बिहूना खेत ॥३॥

नाचते, गाते और सद्गुरुका पद भी कहते हैं परन्तु सद्गुरु से प्रेम नहीं करते । कधीर गुरु कहते हैं बिना बीजका खेत कैसे उपजेगा ! कदापि नहीं ॥ ३ ॥

कै खाना कै सोवना, और न कोई चित्त ।
हरि सा प्रीतम बीसरा, बालापन का मित्त ॥४॥

सत्संग विमुखोंको खानेको सुन्दर भोजन और सोनेको सुन्दर पलंगके सिवा और कुछ मनमें नहीं आता । बालापनेके रक्तक प्रभु जैसा प्रीतमको भी मुलाय कैंठे हैं तो औरकी क्या हो फ्या ! ॥ ४ ॥

इस उदर के कारनै, जग जाँच्यो निसिजाम।
स्वामिपनो सिरपर चढ़यो, सयों न एको काम ॥५॥

केवल एक पेट पोषणके वास्ते इतने दीन हो रहे हैं कि
अहो रात्र संसारियोंसे माँगते बिताते हैं और स्वामीपनेका
अहंकार भी ऐसे शिर पर धरे हैं जिससे एक भी कार्य सिद्ध न
हुआ न होता है ॥ ५ ॥

कलिका स्वामी लोभिया, पीतल धरे खटाय।
राज दुवारै यों फिरै, ज्यों हरियाई गाय ॥६॥

कलियुगके स्वामी ऐसे लोभी होते हैं कि पीतलकी मूर्तियाँ
बनाकर धर रखते और दूसरोंके खेत चरनेवाली हरियाई गाय
की तरह राजद्वारे भटकते फिरते हैं ॥ ६ ॥

राज दुवारै राम जन, तीन वस्तु को जाय।
कै मीठा कै मान को, कै माया की चाय ॥७॥
हरि सुमिरन साँची कथा, कोय न सुनिहै कान।
कलिजुग पूजा दंभ की, बाजारी का मान ॥८॥

मिष्टान्न, मान और माया येही तीन वस्तुके लिये रामजन राज
द्वारे जाते हैं। प्रभुका नाम स्मरण और उनको सच्ची धार्ता
कोई भी ध्यानसे नहीं सुनता। कलियुगमें केवल दंभी, आड-
म्बरोंकी सत्कार पूजा है ॥ ७ ॥ ८ ॥

तारा मण्डल बैठि के, चाँद बड़ाई खाय।
उदै भया जब सूर का, तब तारा छिपि जाय ॥९॥
देखनका सय कोय भला, जैसे सित का कोट।
नयिके उदय न दीसही, बँधे न जलकी पोट ॥१०॥

तारामण्डलमें बैठिके चन्द्र तबहो तर्क मान पाता है जब तक कि सूर्य उदय नहीं हुआ है उसके उदय होतेहो तारा छिप जाते हैं। ऐसेही दंभी, बाजारी देखनेको सुहाना श्रोत्र कण्ठके कोटकी तरह सब ही हैं परन्तु सूर्यके उदय होनेपर सब रफू-चकर हो जाते उन्हें कोई नहीं पकड़ पाते ॥ ६ ॥ १० ॥

पद गावै मन हरषि के, साखी कहै अनंद।
रामनाम नहिं जानिया, गल में परिगा फंद ॥११॥

बड़ी खुशोंके साथ पद गाते और साखी बोलते हैं। परन्तु रामका वास्तविक नाम जाने बिना उन्हें गलेमें फन्दा पड़ हो गया ॥ ११ ॥

करता दीसै कीरतन, ऊँचा करि करि दंभ।
जानै बूझै कछु नहीं, यौही अंधा रंभ ॥१२॥

सूय आडम्बर ऊँचा करके जो कीर्तन करते हैं यही उनके कर्त्तापनेका दृश्य दीखता है। और आन्तरिक कुछ ज्ञान तो है नहीं यौही अन्धाके आगे अपना आरम्भ किया करते हैं ॥१२॥

स्वामी होना सेत का, पैसे केर पचास।
राम नाम धन बेच के, करै सीष की आस ॥१३॥

ऐसे सेत मेतके स्वामी पैसेके पचासों मिलते हैं। जो अमूल्य राम नाम धनको बेचके शिष्योंको आशा करते हैं कि कुछ देगा ॥ १३ ॥

राम नाम जाना नहीं, जपा न अजपा जाप।
स्वामिपना माथे पड़ा, कोई पुरबले पाप ॥१४॥

सद्गुरु सत्संगसे न तो वास्तविक रामका नाम ही जाना

न अजपा जाय ही जपो । कोई संचित पापसे स्वामी पनेका
अहंकार शिरपर सवार हो गया जिससे नरजन्म सो पैठा ॥१४॥

कधीर स्वामी कोय नहिं, स्वामी सिरजन हार ।
स्वामी है करि बैठही, बहुत सहेगा मार ॥१५॥

ऐ कधीर ! एक मालिकुके सिवा दूसरा कोई स्वामी नहीं
है जो स्वामी होकर बैठेगा वह बहुत मार सहेगा ॥ १५ ॥

जो मन लागा एक सो, तौ निरुवारा जाय ।
तूरा दो मुख बाजता, न्याय तमाचा खाय ॥१६॥

जो एकसे मन लगेगा तो निर्णय होगा । नहीं तो तूरे
(बाजा विशेष) की तरह दो मुख बोलनेसे न्यायका तमाचा
ज़रूर खायगा ॥ १६ ॥

कधीर घंटा टोकनी, लीया फिरै सुभाय ।
राम नाम चीन्हें नहीं, पीतल ही की चाय ॥१७॥

ऐ कधीर ! कलियुगके बहुतेरे बेपधारी ऐसे हैं जो घंटा
नाम शालग्राम और टोकनी यानी घंटी यही सुन्दर बनाय लिये
फिरते हैं । राम क्या वस्तु है यह तो पहिचान है नहीं केवल
पीतल (द्रव्य) की चाह है ॥ १७ ॥

कधीर व्यास कथा कहै, भीतर भेदे नाहि ।
औरों कूँ परमोधताँ, गये मुहरका माँहि ॥१८॥

देखो ! व्यासजी कथा कहके औरोंको सुनाते हैं लेकिन
गुद उन्हींको हृदयमें नहीं धँसता । अतः औरोंको प्रबोध करते
हो कनक कालके मुखमें स्वयं चले गये ॥ १८ ॥

कबीर कहहिं पीर को, समझावै सब कोय ।
संसय पड़ेगा आपहुँ, और कहै का होय ॥१६॥

कबीर गुरु कहते हैं; जो कि पूरे मुराद भावमें भी नहीं उतरे और पीर बनके सबको समझावते हैं। जब उन्हें स्वयं संशय जन्य जन्मादि मार पड़ेगी तब और को समझाने से उन्हें क्या फायदा हुआ ॥ १६ ॥

कथिरसुनावत दिनगये, उलझिनसुलभयामन ।
कहै कथिर चेता नहीं, अजहूँ पहला दिन ॥२०॥

औरोंको उपदेश करते सब दिन बीत गये उलझनमें पड़ा हुआ निज मन नहीं सुलझा। कबीर गुरु कहते हैं कि पे नर-जाव ! क्यों नहीं चेत करता ? अब भी चेतनेका मुख्य दिन है।

अमरापुर को जात हौं, सबसे कहौं पुकार ।
आवन होय तो आइयो, सुरी ऊपर यार ॥२१॥

अमर धामको जाते २ सबसे पुकारकर कहे देता हूँ। यदि इच्छा होय तो आ जावो, पर ध्यान रखना यारका आसन खूली (शम दमादि साधन) ऊपर है ॥ २१ ॥

चित्त चटकी लागी नहीं, क्यों पावै करतार ।
कीट भिरंगी होत है, नरको केतिक धार ॥२२॥

जब कि मन शीघ्रतापूर्वक मालिकमें नहीं लगा तो फिर वह कैसे उसे पा सकता है। अरे ! मन लगानेसे तो कीट भृङ्गो बन जाता है; तो कहो भला मनुष्यको कितनी देरी ? ॥ २२ ॥

नर नारायण होत है, जो करि बूझै कोय ।
कीट भिरंगी होत है, गुरु बलिहारी तोय ॥२३॥

यही नर नारायण बन जाता है यदि विश्वास न होय तो
कोई मन लगाके देख लो ? । कोट तक भृङ्गो बन जाता है;
सद्गुरो ! तेरी यलिहारी है ॥ २३ ॥

इन्द्रि एकौ बस नहीं, छोड़ चले परिवार ।
दुनिया पीछे यों फिरै, जैसे चाक कुम्हार ॥ २४ ॥

संसार परिवारको छोड़कर चल दिये और इन्द्रियाँ एक
भौ बशमें नहीं तो फिर दुनियाँके पीछे ऐसे फिरते हैं जैसे
कुम्हारका चाक ॥ २४ ॥

इति श्री परिडित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
चानकको श्रद्ध समाप्त ॥ ३४ ॥

अथ आत्म अनुभवको अङ्ग ॥३५॥

आत्म अनुभव सुख की, जो कोई बूझै बात ।

कै जो कोई जानई, कै अपनो ही गात ॥१॥

यदि कोई स्वरूपोपलब्धिका आनन्द पूछे तो उस स्वसंवेद्य आनन्दको कोई कैसे कह सकता है ? कदापि नहीं । इसे स्वयं जाननेका साधन ज्ञाता कह सकता है और कुछ नहीं ॥ १ ॥

आत्म अनुभव जब भयो, तब नहिं हर्ष विषाद ।

चित्र दीप सम है रहे, तजि करि वाद विवाद ॥२॥

स्वरूपका यथार्थ बोध होने पर मन हर्ष, शोक, वाद, विवादको छोड़कर ऐसे स्थिर हो जाता है जैसे चित्रपट पर चित्र दीपक ॥ २ ॥

आत्म अनुभव ज्ञान की, जो कोय पूछै बात ।

सो गूँगा गुड खाय के, कहै कौन मुख स्वाद ॥३॥

ज्यों गूँगा के सैन को, गूँगा ही पहिचान ।

त्यों ज्ञानी के सुख को, ज्ञानी है सो जान ॥४॥

स्वरूपानन्दकी धार्ता कित्ती दूसरेसे ऐसे नहीं कही जाती जैसे गूँगा गुड़का मिठास । यद्यपि उसे खानेको सुख है तो भी स्वाद कहनेको नहीं । हाँ जैसे गूँगाके इशाराको गूँगा समझना है वैसेही जो ज्ञानी होता है वह ज्ञानीके सुखको अनुभव करता है । भावार्थ —जब तक भौरे फूँकों पर नहीं बैठते हैं तब तक मनभन आवाज करते हैं । जब फूँकों पर बैठकर मधुका पान करना शुरू किया, तब चुप हो जाते हैं । मधुका पान कर लेनेके

याद मतगले होकर फिर कभी कभी वे गुणगुनाते हैं इसी प्रकार अनुभवी पुरुषको समझना चाहिये ॥ ३ ॥ ४ ॥

नर नारी के सुख को, खसी नहीं पहिचान ।

त्यों ज्ञानी के सुखको, अज्ञानी नहीं जान ॥५॥

जैसे खो पुरुष समागमजन्य सुखको हिजड़ा अनुभव नहीं कर सकता तैसेही अज्ञानी ज्ञानीके सुखको नहीं जान सकता ॥

ताको लच्छन को कहै जाको अनुभव ज्ञान ।

साध असाध न देविये, क्यौं करि करुँ थखान ॥६॥

जिसे अनुभव ज्ञान हुआ है वही अनुभूत आत्माका लक्षण कह सकता है । और यह भी साध असाधन अर्थात् धिरेकादि साधन रहितोंके प्रति कैसे धर्णन कर सकूँ । अथवा उसका लक्षण कौन कह सकता ? अर्थात् कोई नहीं । क्योंकि जिसको अनुभव ज्ञान है उसकी एकात्म दृष्टिमें साधु और असाधु कोई है नहीं फिर हेतु दृष्टि बिना कैसे धर्णन कर सकता इत्यादि ॥६॥

कागद लिखै सो कागदी, की व्यौहारी जीव ।

आत्म दृष्टि कहँ लिखै, जित देखै तित पीव ॥७॥

कागद लिखनेवालेको लोग कागदी या व्यापारी जीव कहते हैं । परन्तु जब सर्वत्र प्रभुमय दृष्टि होगई तब कहाँ ओर क्या लिखा जाय ? ॥ ७ ॥

लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात ।

दुलहा दुलहिन मिलि गये, फीकी पड़ी बरात ॥८॥

दर्शनमय वार्ताको लिखा लिखीको ऐसे ज़रूरत नहीं रहती जैसे दुलहा और दुलहिनके मिलापसे बरातकी । वृत्तिरूपी दुलहिनको आत्मरूप दुलहामें लीन होने पर कर्तव्य कार्य कुछ नहीं रह जाता ॥ ८ ॥

श्याम सवज विधि पंच जे, पीत अरुन अरु सेत ।

चक्ष्मान अचक्षु को, ज्यों नहि उपमा देत ॥६॥

यदि कोई उसका रंगरूप भी पूछे तो वह भी कोई किसी प्रकार ऐसे नहीं कह सकता जैसे कोई नेत्रवाला अन्धाको रूपका ज्ञान नहीं करा सकता है क्योंकि काला, हरा, पीला, लाल और सुफेद ये पाँच प्रकारके रंग पंच तत्त्वोंके हैं चिदात्मके नहीं ॥ ६ ॥

ज्ञान भक्ति वैराग्य सुख, पीच ब्रह्म लौं धाय ।

आत्म अनुभव सेज सुख, तहाँ न दूजा जाय ॥१०॥

ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ईश्वर और ब्रह्म सुख तक लोगोंकी दृष्टि पहुँच जाती है । परन्तु चित्ति मात्र अनुभव सुख शैया पर जानेकी गति सिखा सद्गुरु सत्संगोंके ओरकी तहीं । "निर्भय भये तहाँ गुरुकी नगरिया । सुख सोचे दास कर्षारा हो" इति ॥१०॥

ज्ञानी जुक्ति सुनाइया, को सुनि करै विचार ।

सूरदास की इस्तरी, का पर करै सिंगार ॥११॥

संसारियोंके कल्याणार्थ ज्ञानी पुरुष बहुतकुछ युक्ति सुनाते हैं । परन्तु इसे कौन सुनता ओर विचार करता है अर्थात् कोई नहीं; तो इनका ज्ञान कथन ऐसे व्यर्थ होता है जैसे सूरदासकी स्त्रीका शृङ्गार । अथवा सूरदासकी स्त्री किसके वास्ते शृङ्गार करे जब कि उसका पति उसके शृङ्गारको देखताही नहीं । इसी प्रकार ज्ञानी ज्ञान किसे सुनावें जब कि श्रोता ध्यानमें लेता ही नहीं ॥ ११ ॥

ज्ञानी भूले ज्ञान कथि, निकट रहा निज रूप ।

बाहिर खोजै बापुर्, भीतर वस्तु अनूप ॥१२॥

केवल शास्त्रके ज्ञानी लोग कथन ज्ञानमें भूल गये: अति

मन्त्रिकट अनूप । निजान्म स्वरूप, अन्दरको छोड़के बाहिर
 हटने चले गये । यथा:—‘मान अमर पद बाहिरे, नियरे ते हैं
 दूर । जाने ताको निकट है, रहा शकल घट पूर ॥’ इति ॥ १२ ॥
 भीतर तो भेदा नहीं, बाहिर कथे अनेक ।
 जो पै भीतर लग्नि परै, भीतर बाहिर एक ॥ १३ ॥

भीतर तो प्रवेश किया नहीं; बाहर बहुतेरे कथन करते हैं ।
 जो कहीं अभ्यन्तर आत्म स्वरूप लगनेमें आ जाय तो वस !
 बाहिर भीतर एकही हो जाय ॥ १३ ॥

नैन समाने नैन में, घैन समाने घैन ।
 जीय समाने वूझ में, रहै ऐन के ऐन ॥ १४ ॥

रूप नेत्रमें और वचन धागिन्द्रियमें लीन हो गया । इसी
 प्रकार जीव निज ज्ञान स्वरूपमें समा गया वस ! “है जैसा रहे
 तैसा, कहहिं कबीर विचार’ एक दोका भगड़ा मिट गया ।
 फ़ारसीमें ‘ऐन’ अक्षरके मस्तक पर एक बिन्दु लगानेसे वह
 ‘घैन’ हो जाता है, पुनः बिन्दुरहित करने पर ऐनको ऐन ज्योंका
 त्यों रह जाता है । मुसलमानी तंत्रोंमें ‘ऐन’ को शुभ अक्षर और
 सबसे प्रेम बढ़ानेवाला माना है । उसी ‘ऐन’के शोश पर बिन्दु
 लगानेसे वह ‘घैन’ अशुभ अक्षर मारन उच्चाटन घेर विरोध
 इत्यादि अमंगल करनेवाला हो जाता है । सबका प्रेमास्पद
 शुभ भाङ्गितिक ऐन अक्षरमें अमङ्गल कर एक बिन्दुही कारण है ।
 अनर्थभूत बिन्दुके त्यागसे विशुद्ध भाङ्गितिक ऐन अक्षर रह जाता
 है । सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं ‘ऐन’ रूप विशुद्ध सत्ता
 प्रेमास्पद अखण्डात्म स्व स्वरूप है । उसीमें विषय वासनारूप
 बिन्दु लगनेसे वह अशुद्ध अमंगल सबको दुःखद व दुःस्वरूप
 बन गया, फिर तो वह देहेन्द्रिये प्राप्तकर नयनोंसे बाहिरी
 आविर्भावको देखने और बर्णनसे बाल्य शब्दोंकी रचनामें बहुत

हुआ। इस प्रकार स्वयं जीव संसारी बनके निज वृक्ष-ज्ञान-स्वरूपको त्यागकर अज्ञानके पड़देमें मनमाना कार्य करने लगा और वासना बिन्दुके प्रभावसे ज्ञानी अज्ञानी, त्यागी रागी, योगी भोगी इत्यादि इत्यादि नाम घराने लगा। परन्तु सद्गुरुकी कृपासे जब नरजीव पुनः वासना बिन्दुसे रहित हो नयनको नयनमें चैनको चयनमें लीन करके जीवको विशुद्ध ज्ञान स्वरूपमें लगा दिया तो फिर वही ऐनकी ऐन ज्योंका त्यों शुद्ध स्वरूप मंगलमय गुरु-कृपासे रह गया इत्यादि ॥ १४ ॥

भारी फाँसी कूप में, भभकी पानी माँहि।

भरै भभक सब मिटि गई, अब कछु कहनी नाँहि ॥ १५ ॥

खाली कमण्डल कूपमें डालने पर पानी भरते समय भभक ऐसी आवाज़ होती है और भर जाने पर आवाज़ मिट जाती है। इसी प्रकार आत्म अनुभव होने पर कथनों मिट जाती हैं। यदि किसीको शंका होय कि—स्वा आत्म निष्ठ बात चीत नहीं करते? समाधान—चिदात्म दर्शन होने पर ज्ञानी पुरुष “चित्र दीप सम होत थिर, त्यागि ब्रूया वकवाद” स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि जब तक स्वरूप दर्शन नहीं होता तबही तक विचार प्रवाह चलता है। जैसे घीके कच्चा रहने तक कलकल आवाज़ सुनाई देती है। पक जाने पर आवाज़ नहीं रहती। किन्तु पके हुए घीमें फिर जब कच्ची पूरी पड़ती है तब फिर एक बार घी कड़कड़ करता है। अब कच्ची पूरी पक गई तब घी भी चुप हो जाता है। इसी प्रकार जब आत्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुषके पास जिज्ञासु आते हैं तब उन लोगोंको शिक्षा देनेकेही लिये पुनः वृत्तिको पलट कर बात चित्त करते हैं। अन्यथा नहीं ॥

भरा होय तो रीतई, रीता होय भराय।

रीता भरा न पाहये, अनुभव सोय कहाय ॥ १६ ॥

भरे हुएको खाली होना जरूरी है यदि पेसा न हो तो खाली भरेगा कैसे ? भाव यह है कि पूर्ण धानीका ध्यान शिष्यके प्रति उपयोग होनेसे उनके स्वात्म अनुभव ध्यानमें कर्मा नहीं होता । इसी मतलबसे कहते हैं कि जिसमें खाली भरती न हो उसीका नाम अनुभव है । शंकाः—म्या दूसरेके प्रति उपदेश करनेमें उस अनुभवमें विलेप नहीं होता ? । समाधानः—विलेप यों नहीं होता । जैसे तलाबसे जल कलशमें भरते समय भजू भजू आवाज होती है । भर जाने पर फिर आवाज नहीं रहती; लेकिन वही जल यदि दूसरे कलशमें ढाला जाय, तो फिर आवाज जरूर होती है । किन्तु जलमें विकार होनेका कोई कारण नहीं रहता । ऐसे धानीका ध्यान प्राप्ति और प्रदानके समय ज्योंका त्योंही रहता है; विलेपकी कोई संभावना नहीं ॥ १६ ॥
 कहा सिखावन देत हो, समुझि देख मन माँहि ।
 सबै हरफ है दात महँ, दात न हरफन माँहि ॥ १७ ॥

विशेष शिक्षा देनेको कोई जरूरत नहीं; मनमें समझ देखो ।
 डेत रूप दातमें सब कहना सुनना है । आत्म अनुभव रूप दात
 घर्णसे घर्णन नहीं होता ॥ १७ ॥

सुखपत माँहीं सब गले, मनबुधिचित्तपरकास ।

छिनक माँहि परलै भया, को ठाकुर को दास ॥ १८ ॥

सुपुष्टि अवस्था होत ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार
 सब लीन हो जाते । स्वामी ओर सेरक भाव भी नहीं रह
 जाता । क्षण भरमें प्रलय हो गया ॥ १८ ॥

जागृत जागृत साँच है, सोवन सपना साँच ।

देह गये दोऊ गये, ज्यों भगली का नाच ॥ १९ ॥

जैसे जाग्रदवस्थाका पदार्थ जाग्रतमें सत्य प्रतीत होता है

तैसे स्वप्नका स्वप्नमें। शरीरके अभाव होनेपर जादूगरीके
नृत्य समान दोनों मिथ्या हो जाते हैं ॥ १६ ॥

अंधरे को हाथी ज्यों, सब काहू को ज्ञान ।
अपनी अपनी कहत है, काको धरिधे ध्यान ॥१०॥
अंधेमिलि हाथी बुझा, अपने अपने ज्ञान ।
अपनी अपनी सब कहैं, किसको दीजै कान ॥११॥
अंधरन को हाथी सही, हैं साँचे सघरे ।
हाथन की टोई कहै, आँखिन के अंधरे ॥१२॥
अंधों का हाथी सही, हाथ टटोल टटोल ।
आँखों से नहि देखिया, ताते भिनभिन बोल ॥१३॥
दूजा है तो बोलिये, दूजा भगरा सोहि ।
दो अंधों के नाच में, कापै काको मोहि ॥१४॥
निरजानीसों कहिये कहा, कहत कबीर लजाय ।
अंधे आगै नाचते, कला अकारथ जाय ॥१५॥

अन्धेके हस्तीके समान सबको ज्ञान है। अपनी २ सब
कहते हैं, किसको २ ध्यान देना। हाथीको सवने स्पर्श किया
है उसके अनुसार कहता है। नहीं किसको कहना। उनके
हाथी, ज्ञान और वे अन्धे सब सच्चे हैं। क्योंकि उन्हें आँखें
तो हैं नहीं; हाथको टोई कहते हैं। आँखसे तो वे देखे नहीं
केवल हाथसे स्पर्श किया है। इसलिये पृथक् २ बतलाते हैं।
दूसरा कोई आँख वाला होय, तो उसके भगड़ेमें कुछ कहना
शोभता है। और यहाँ तो अन्धोंका नाच है। कौन किसपर
आशिक होय ? पे कबीर ! अज्ञानीके प्रति कहनेमें ज्ञानी पुरुष

शमति हैं। क्योंकि जैसे अन्वोंके आगे नाचनेकी कला सब व्यर्थ जाती है। ऐसे ज्ञानीको ज्ञान समझो २०-२१-२२ २३-२४-२५

बचन वेद अनुभव जुगति, आनंद की परछाँहि।

बोध रूप पुरुष अखंडित, कहवे में कछु नाँहि ॥२६॥

बृक्ष सरीखी घात है, कहन सरीखी नाँहि।

जेते ज्ञानी देखिये, तेते संसै माँहि ॥२७॥

धान्य ज्ञान और अनुभव, युक्ति ये सब वाग्विलास सत्संग का आनन्द प्रतिचिम्ब रूप है। और जो ज्ञान स्वरूप अजण्ड पुरुष है वह वाग्विन्द्यका विषय नहीं, कोई कैसे कह सकता है। यह तो समझनेको वस्तु है कहनेकी नहीं। जो केवल पुस्तकके ज्ञानी देखनेमें आते हैं वे सर उस बोध स्वरूपसे वंचित भ्रम भूलमें पड़े हैं ॥ २६ ॥ २७ ॥

ज्ञानी तो निरभय भया, मानै नाहीं संक।

इन्द्रिय केरे बसि पड़ा, भुगते नरक निसंक ॥२८॥

ज्ञानी मूल गँवाइया, आप भये करता।

जाते संसारी भला, जो सदा रहै डरता ॥२९॥

जो ज्ञानी पाप, पुण्यकी शंकासे नि शंक विचरते हैं। और इन्द्रिय एक भी वशमें नहीं किन्तु उसीके वशमें स्वयं पड़े हैं। तो वे अवश्य नरकमें जायेंगे। क्योंकि स्वयं स्वतंत्र ज्ञानी वन के स्वरूप ज्ञानका साधन जो सद्गुरु सत्संग विवेकादि हैं उसे गमा बैठे हैं। इनसे तो वे संसारी लोग अच्छे हैं जो पापके भयसे पुण्य जनक शुभ कर्म, और सन्त गुरुके सेवा सत्संग करते हैं ॥ २८ ॥ २९ ॥

१ इति श्रीआत्म अनुभवको अङ्ग समाप्त ॥ ३५ ॥

अथ सहजको अङ्ग ॥३६॥

सहज सहज सय कोय कहै, सहज न चीन्है कोय ।
जा सहजै साहिय मिलै, सहज कहावै सोय ॥१॥
सहज सहज सय कोय कहै, सहज न चीन्है कोय ।
पाँचौ राखै पसरती, सहज कहावै सोय ॥२॥

सहज सहज सय कोई कहते झरूर हैं परन्तु पहिचानता कोई भी नहीं । क्योंकि सहजावस्था उसे कहते हैं जिससे अपने मालिक साहेबको प्राप्ति हो । सहज समझनेका एक यह भी तरीका है कि पाँचो इन्द्रियाँ निज निज विषयोंमें बरतती हुई भी मनोवृत्ति 'तन तजि अन्तन जावे' आत्मचिन्तनको छोड़कर बाह्य न होय इसीका नाम सहजावस्था या सहज समाधि है ॥

सहज सहज सय कोय कहै, सहज न चीन्है कोय ।
जा सहजै विषया तजै, सहज कहावै सोय ॥३॥

सहजावस्था उसीको कहते हैं जिसको प्राप्त होने पर उभय लोककी सम्पूर्ण भोगवासनाका परित्याग हो जाय ॥ ३ ॥

सहजै सहजै सय भया, मन इन्द्री का नास ।
निहकामी सों मन मिला, कटी करम की फाँस ॥४॥

सहजावस्था प्राप्त होने पर सहजही मन, इन्द्रिय सबको सत्यानाश हो जाता है । फिर मन कामना रहित नित्य वृत्त आत्मदेवसे जा मिला और कर्मकी फाँस कट गई ॥ ४ ॥

सहजै सहजै सय गया, सुत वित काम निकाम।
एकमेक है मिलि रहा, दास कथीरा राम ॥५॥

“सुत वित लोक ईपणा सीनी। कहु किहि मन ईन कोन्हि मलोनी” ये भी सहजावस्था प्राप्त होतेही पुत्र वासना, धन वासना और लोक वासना स्वाभाविक स्फूर्तकार हो जाती हैं। और जिहासुजन अपने रामसे मिलके, एक मेक हो रहते हैं ॥५॥

काहे को कलपत फिरै, दुखी होत धेकाम।
सहजै सहजै होयगा, जो कछु रचिया राम ॥६॥

व्यर्थमें दुःखी होकर क्यों चिन्तयता फिरता है। अरे! जो रामके रचे हुए प्रारब्ध भोग हैं वे किसोके रोके नहीं रकेंगे वह सहजही होयगा ॥ ६ ॥

जो कलपै तो दूरि है, अनकलपै है सोय।
सतगुरु मेटी कलपना, सहज होय सो होय ॥७॥

देखो! जिसके लिये कल्पना करता है उसके विपरीत अनकल्पे होता है। सद्गुरुको शरण लो, सय कल्पना मेट देंगे, स्वाभाविक होनहार हुआ करेगा ॥ ७ ॥

जो कछु आवै सहज में, सोई मीठा जान।
कहुवा लागै नीम सा, जामें ऐंचा तान ॥८॥

सहजावस्थामें जो कुछ मिल जाय, उसीको मिष्टान्न समझो। और वह नीम जैसा कहुवा है जिसमें खँच तान है ॥ ८ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
सहजको अङ्ग ॥ ३६ ॥

अथ मध्यको अङ्ग ॥ ३७ ॥

मध्य अंग लागा रहै, तरत न लागै वार ।

दो दो अंग सो लागता, यों बूझा संसार ॥१॥

“वर्त्तमानमें वस्तों भाई । भूत भविष्य सब वेहु बहाई”
निर्णयसागर । लोक, परलोक और भूत भविष्यको कल्पना छोड़
कर मध्य अंग नाम वर्त्तमान शरीर उससे सद्गुरुको शरणमें
लगे रहे तो भयसिन्धु तरते देर न लगेगा । और दुविधामें पड़के
अज्ञानी लोग योंही गोता, खा रहे हैं ॥ १ ॥

कथीर दुविधा दूरि कर, एक अंग है लाग ।

वा सीतल वा तपत है, दोऊ कहिये आग ॥२॥

दे कथोर ! दुविधाको छोड़के “दुविधामें दोऊ गये, माया
मिली न राम” अतः एक अंग होके सद्गुरुको शरण ले । और
कहहि कथीर ये दोनों बेड़ी । एक सोना एक लोहा कैरों”
शोतल स्वर्गादिका भोग और तप्त मृत्युलोकके भोग ये दोनों ही
अग्नि रूप हैं । दोनों को घन्घन समझो ॥ २ ॥

अनल अकासै घर किया, मध्य निरन्तर वास ।

बसुधा वास विरक्त रहै, यिना ठौर विस्वास ॥३॥

अनलपंख आवै नहीं, सुत अपने को लैन ।

वह अलीन यह लीन है, उलटि मिलै ते चैन ॥४॥

अनल पक्षीका घर आकाशमें है, हमेशा मध्यमें रहता है ।
और पृथ्वीसे सदा उदास होकर केवल विश्वास पर दिना

स्थितिके आकाश में वास किया है। वह अपने बच्चाको भी लेने नहीं आता, वह उससे विरक्त है और यह (बच्चा) ऐसे उसमें अनुरक्त है कि उलटकर उससे मिलने ही में शान्ति मानता है ॥

अनलपंख का चेटवा, गिरते किया विचार ।
सुरति धाँधि चेतन भया, जाय मिला परिवार ॥५॥

अनल पंखो का बच्चा गिरते २ विचार कर लिया । और
वृत्तिको सुधारके सचेतन हो परिवारमें जा मिला ॥ ५ ॥

घामर गम नहि रैन गम, नहि सपनेतर गाम ।
तहाँ कबीर बिलंबिया, जहाँ छाँह नहिं घाम ॥६॥

“न तत्र सूर्यो भाति” इत्यादि जहाँ दिन, रात, धूप, छाया,
और स्वप्न आदि कोई अवस्थाका भी गम और ग्राम नहीं है ।
यहाँ सद्गुरु सत्संगो अपना आसन जमाया है ॥ ६ ॥

नर्क स्वर्ग ते मैं रहा, सतगुरु के परसादि ।
चरन कमल की मौज में, रहसी अंत क आदि ॥७॥

सद्गुरुको कृपा हुई नरक, स्वर्गसे अलग हो रहा । अब
सद्गुरुके चरणारविन्दकी लहरमें आदिसे अन्त तक रहेंगे ॥७॥

कावा फिर कासी भया, राम जु भया रहीम ।
मोटा चुन मैदा भया, बैठ कबीरा जीम ॥८॥

कावा, काशी और राम, रहीम अब एक हो गया । मोटा
चुन भी मैदा बन गया ऐ कबीर ! बैठकर जेम लो । भावः—मन
गुरु बोधमें लगनेसे दुविधा नहीं रहती ॥ ८ ॥

दास कपिर काढ़ी भली, दोउ राह बिच राह ।
अंधे लोग अचरज करै, सारै करै सराह ॥९॥

जिज्ञासुओंने हिन्दु तुर्कादि; या द्वैत अद्वैत ये दो रस्तेके मध्यमें एक निरालो राह निकाल ली। अविवेकी लोग आश्चर्य करते हैं और समझदार शायश देते हैं ॥ ६ ॥

घरती और अकास में, दो तूँवरी अवद्ध।
पद दरसन धोखे पड़े, औ चौरासी सिद्ध ॥१०॥

जमीन असमानके बीचमें दो तूँवरी यानी सन्त, गुरु ये दोनों निर्वन्ध हैं ये किसीके फन्देमें नहीं आते। और जोगी, जंगमादि पङ्क्तिदर्शन एवं चौरासी सिद्ध ये मिथ्या अभिमानी धोखेमें पड़े हैं ॥ १० ॥

सुरति निरति दो तुँवरी, आवा गवन अवद्ध।
अन समझा धोखे पड़ा, समझा सोई सिद्ध ॥११॥

सुरति निरति अर्थात् मन, मनसा ये ही दो तितलौको हैं ये जिसके वशमें हो गये वे वशी मानों आवागमनसे रहित हो गये। इसे जो समझ लिया वेही सिद्ध नहीं और असिद्ध, धोखे में पड़े हैं ॥ ११ ॥

प्रगट गुप्त की संधि में, जो यह अस्थिर होय।
ज्यों देहल का दीवला, अन्दर बाहर सोय ॥१२॥

स्थूल, सूक्ष्मके मध्यमें जो यह चंचल मन स्थिर हो जाय। तो यह बाहर, भीतर ऐसे प्रकाश करे जैसे देहली पर रखा हुआ दीपक ॥ १२ ॥

पाया कहँ ते चावरे, खोया कहँ ते कूर।
पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर ॥१३॥

जो लोग कहते हैं कि उन्होंने परमात्माको पा लिया वस! वे दिवाने हैं और जो कहते हैं कि खो गया वस! उन्हें बेवकूफ

समझो । देखो समझकी बात है; एक समय एक चोटो चीनी के पहाड़ पर गई थी । एक ही दाना खाकर पेट भर गया । दूसरा एक दाना लेकर घरको जाने लगी । जाते समय उसने सोचा कि फिर आकर सारा पहाड़ ही ले जाऊँगी । वस । गुरु सत्संग विमुख छुट्ट मनुष्य इसी प्रकार सोचते हैं । वे नहीं जानते कि ज्योंका त्यों परिपूर्ण आत्म वस्तुमें पाया और सोया नहीं बनता ॥ १३ ॥

भजूँ तो को है भजनको, तजूँ तो को है आन ।
भजन तजन के मध्यमें, सो कबीर मन मान ॥१४॥

‘अहो चैतन्य देव ! भजन करूँ तो प्रश्न होता है कि भजन का विषय कौन ? और यदि छोड़ दूँ तो कहो त्यागने योग्य । दूसरा पदार्थ कौन है । धन्य हो सद्गुरो ! तेरी कृपासे मेरी मनसा भजन, तजनके मध्य मार्गमें ही पूरी हो गई ॥ १४ ॥

लेऊँ तो महा प्रतिग्रह, देऊँ तो भोगन्त ।
लेन देन के मध्य में, सो कबीर निज सन्त ॥१५॥

यदि कुछ ग्रहण करूँ तो महा प्रतिग्रह यानी दान लेना कहलाता है; और देऊँ तो भोगने पढ़ेंगे । अतः दान और प्रतिग्रहसे रहित जो लेन देनके मध्यमें रहते हैं वही शान्तचित्त परम विवेकी सन्त हैं ॥ १५ ॥

दुआदेऊँ तो दोजखजाऊँ, चद दूआ भी नाँहि ।
दुआचददुआकिसकोदेऊँ, साहिब है सब माँहि ॥१६॥

जब सब घटमें साहिब विराजमान हैं तो फिर अनुग्रह और शापका अवकाश कहाँ ? कि कोई किसीको दे ॥ १६ ॥

मँडि रहना मैदान में, सनमुख सहना तीर ।

जमरा औ जगदीस के, मधि में बसै कयीर ॥१७॥

मैदानमें डटे रहना, गुरूका ज्ञान वाला सामने सहना । यम और प्रभुके बीचमें बसना परम गुरुभक्त कयीर हीका काम है ।

गुरू नहीं चेला नहीं, मुरीद हू नहि पीर ।

एक नहीं दूजा नहीं, विलमै दास कयीर ॥१८॥

ऐ कयीर ! विमल जिज्ञासु वहाँ विलम्बते हैं जहाँ गुरु, शिष्य, पीर, मुरीद और द्वैत अद्वैतका पक्ष नहीं है ॥ १८ ॥

हिन्दू ध्यावै देहरा, मुसलमान मसीत ।

दास कयिर तहँ ध्यावही, दोनों की परतीत ॥१९॥

हिन्दू देहरा और मुसलमान दरगाहको पूजते हैं और दास कयीर उन दोनोंके विश्वास स्थानको ध्यान करते हैं ॥ १९ ॥

हिन्दू तुरक के बीच में, मेरा नाम कयीर ।

जिव मुक्तावन कारनै, अविगत धरा शरीर ॥२०॥

हिन्दू तुरक के बीच में, शब्द कहूँ निरवान ।

बंधन काटूँ जगत का, मैं रहिता रहमान ॥२१॥

हिन्दू और तुरकके मध्यमें मैं करोर नामसे प्रगट हूँ । दो दीनमें फँसे हुये जीवोंको मुक्त करनेके लिये ही शरीर धारण किया हूँ । इसीलिये दोनोंके मध्यमें निर्वन्ध पद कहके जगज्जीव का बन्धन काटता हूँ मैं दयालु, दया करना मेरा स्वभाव है ॥

हिन्दू सूत्रा राम कहि, मुसलमान खुदाय ।

कहँ कयिर सो जीवता, दोउ के संग न जाय ॥२२॥

मिथ्या राम, घ रहीमके पद करके हिन्दु मुसलमान दोनों मर मिटे । कबोर गुरु कहते हैं, जो दोनोंका दुराग्रह छोड़कर जाग्रत स्वरूपमें रहा वहीं जोचित रहा और है ॥ २२ ॥

हिन्दू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाँहि ।
पाँच तत्त्व का पूतला, गैबी खेलै माँहि ॥ २३ ॥

मैं तो न हिन्दू हूँ न मुसलमान, मैं तो वह हूँ जो पाँच तत्त्व का पुतला रचके ओर स्वयं अदृश्य हो सूत्रधारको तरह कठ-पुतलीका खेल खेल रहा है ॥ २३ ॥

गैबी आया गैब ते, इहाँ लगाया ऐय ।
उलटि समाना गैब में, (नये) कहाँ रहेगा ऐय ॥ २४ ॥

गैबी गैबसे आकर यहाँ हिन्दु, तुर्कका दुराग्र रूप ऐय लगा लिया है । पुनः उलटकर गैब (चितिस्वरूप) में समा गया ऐय सब छूट गया ॥ २४ ॥

गैबी तो गलियाँ फिरै, अजगैबी कोय एक ।
अजगैबी हू जो लखै, जाके हियै धियेक ॥ २५ ॥

यों तो बहुतरे गैबी देहके अध्यासमें पड़के इन्द्रियाँ रूपों गलियोंमें भटक रहे हैं; अजगैबी ऐय रहित तो कोई एक है । और उसे वही पहिचानता है जिसके हृदयमें धियेक है ॥ २५ ॥

आगे खोजी पचि मुआ, पीछे रहा भुलाय ।
मध्य माँहीं वासा करै, ताको काल न खाय ॥ २६ ॥

सद्गुरु-सत्संग विमुख लोग निजस्वरूपसे भूले हुये आगे पीछेकी खोजमें मर मिटे और मर रहे हैं । कल्पना कालसे तो वेही वचे घ घचते हैं जो मध्य मार्गको अनजानता किये घ करते हैं ॥ २६ ॥

अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप ।

अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप ॥२७॥

“अति सर्वत्र वर्जयेत्” प्रयोजनसे अधिक बोलना तथा बोलनेके प्रयोजनमें मौन रहना भला नहीं हैं । इसीप्रकार अति चृष्टि और अनाचृष्टि भी ये सब दुःख रूप हैं ॥ २७ ॥

सबही भूमि बनारसी, सब निर गंगा तोप ।

ज्ञानी आत्म राम है, जो निर्मल घट होय ॥२८॥

निर्मल अन्तःकरण वाले हानों जो आत्माराममें रमते हैं उनके लिये सर्व भूमि काशी और सर्व जल गंगाजल रूप ही हैं ।

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका संहिता

मध्यको अंग समाप्त ॥ ३७ ॥

अथ भेदको अंग ॥३८॥

कबीर भेदी भक्त सों, मेरा मन पतिघाय ।
सेरी पावै शब्द की, निरभय आवै जाय ॥१॥

ये कबीर ! जो मर्मां भक्त हैं उनपर मेरा मन विश्वास करता है । क्योंकि ये सार शब्दके मार्ग (रहस्य) को प्राप्तकर निर्मय विचरते हैं ॥ १ ॥

भेदी जानै सर्व गुन, अनभेदी क्या जान ।
कै जानै गुरु पारखी, कै जिन लाग़ा धान ॥२॥

जो मर्मां पुरुष हैं वेहो गुणके रहस्य सब जानते हैं अन्तर्मज्ञ क्या जाने । सार शब्दको तो पारखी सद्गुरु जानते हैं या जिसे शब्द बाण लगा हो ॥ २ ॥

भेद ज्ञान तौं लौं भलो, जाँ लौं मुक्ति न होय ।
परम जोति प्रगटै जहाँ, तहँ विकल्प नहिँ कोय ॥३॥

जब तक विदेह मुक्ति नहीं हुई है तब तक भेद ज्ञान अच्छा है । और जहाँ अखण्डात्म स्वरूप परम प्रकाशके प्रत्यक्ष हुआ तहाँ भेद भाव स्वतः ही भग जाता है ॥ ३ ॥

भेद ज्ञान सावुन भया, सुमिरन निरमल नीर ।
धन्तर धोई आतमा, घोया निरगुन चीर ॥४॥

भेद ज्ञान सावुन है और नाम स्मरण स्वच्छ जल है । अन्तःकरण निर्मल होनेसे त्रिगुण माया रहित निर्गुण आत्म पद भी घोया गया और घोया जाता है ॥ ४ ॥

समझे को सेरी घनी, अन समझे को नाँहि ।
'द्वार न पावै शब्द का, फिर फिर गोता खाँहि ॥५॥

समझदारोंके लिये अनेकों मार्ग हैं अनसमझेको कोई नहीं । अनभिज्ञ लोग शब्द द्वार नहीं पाते इसीलिये अन्व्योंकी तरह गोता खाया करते हैं ॥ ५ ॥

समझा समझा एक है, अन समझे सब एक ।
समझा सोई जानिये, जाके हिये विवेक ॥६॥

जैसे सब समझदारोंका एक मत होता है तैसे सब अनसमझोंका भी एकही मत होता है । समझदार उसीको समझौ जिसके हृदयमें विवेक है ॥ ६ ॥

समझा समझा एक है, अन समझे सों मौन ।
यातें बहुत मिलावई, तासों भीखै कौन ॥७॥

समझदारोंका मत समझदारोंसे मिलता है, अनसमझेसे वे मौन रहते हैं । क्योंकि अनसमझ लोग यातें बहुत घेतरह धनाया करते हैं अतः उनसे कोन खोजे खीजावे ? ॥ ७ ॥

समझा सोई जानिये, समझ नमानी माँहि ।
जब लग कछून आवही, तब लग समझा नाँहि ॥८॥

समझ ज्ञान उसीको कहते हैं जो अन्दरमें प्रवेश किया हो । और जब तक कि भीतरी असलीयतको नहीं पाया है तब तक कुछ भी नहीं समझा है ॥ ८ ॥

कोटि सयाने पाचि मुये, कयै विचारै लोय ।
समझा, घट तब जानिये, रहित विचार जु होय ॥९॥

ग्रन्थके ज्ञान कथन करते और विचारते अनेकों सयाने

लोग। मर भिटे औ समझ न आई। समझा घट तो तबहां
कहलाता है जय ग्रन्थ विचारसे रहित चिदात्मविचारो हो ॥६॥

भारी कहूँ तो यह डरूँ, हलका कहूँ तो झूठ।
मैं क्या जानूँ राम को, नैना कछू न दीठ ॥१०॥

उस ज्ञान मात्र स्वरूप विषे न तो भारी कहा जा सकता
न हलका। क्योंकि, नेत्रका अविषय होनेसे रमैया रामको कोई
इन्द्रिय क्या जानें। 'रूप निरूप जाय नहीं धोली। हलुका
गयथा जाय न तौली।' इति योजक ॥ १० ॥

दीठा है तो कस कहूँ, कहूँ तो को पतियाय।
हरि जैसा तैसा रहै, हरि हरि गुन गाय ॥११॥

उस स्वसंवेद्य वस्तुको यदि विवेक दृष्टिसे देखा भी तो कहूँ
किस प्रकार और उसे सुनकर विश्वास भी कौन करे। यत्। यह
जैसा है तैसाही रहे मुझे तो उसके गुणही स्मरणमें आनन्द है ॥
ऐसी अदभुत मति कथो, कथो तो धरो छिपाय।
बंद कुराना नहिं लिखा, कहूँ तो को पतियाय ॥१२॥

ऐसी आश्चर्यजनक बातें मत कहो यदि कहो भी तो
जिज्ञासु प्रति गुप्त रीतिसे। जो हिन्दू, मुसलमानके ग्रन्थोंमें
नहीं लिखी है उसे कहूँ तो कौन प्रतीत करेगा? कोई नहीं ॥१२॥
जो देखै सो कहै नहिं, कहै सो देखै नाहि।
सुनै सो समझावै नहिं, रसन सवन द्रिग काहि ॥१३॥

वस्तुको देखनेवाला नेत्र है पर वह जिह्वाके अभावसे कह
नहीं सकता। जोम कहती है परन्तु वह नेत्रके अभावसे देख
नहीं सकती। ऐसही कान सुनता है किन्तु समझा नहीं सकता
है। क्योंकि समझ अन्तःकरणमें होती है। तात्पर्य यह है कि वह

वस्तु किसी इन्द्रियका विषय नहीं है यथा:—“पारख सबको
परखतु हैं । पुनि पारखको को ? परखन हारा ।” इति ॥ १३ ॥

जो पकरै सो चलै नहिं, चलै सो पकरै नाहि ।

कहैं कविर या साखि को, अरथ समुक्त मनमाँहि ॥ १४ ॥

जो पकरै सो चलै नहिं, चलै सो पकरै नाहि ।

कर पद को तुम कहत हो, समुक्ति लीन मनमाँहि ॥ १५ ॥

जो हस्त ग्रहण करता है वह पगके न होनेसे चल नहीं
सकता और जो चलता है उसे हाथ न होनेसे पकड़ नहीं
सकता । कथोर गुरु कहते हैं कि इन साखियोंका अर्थ मनमें
समझना चाहिये । श्रोता कहता है कि यह तो मैं समझ लिया
हाथ पगके धारोंमें आप कहते हो कि जो पकड़ता वह चलता
नहीं और जो चलता वह पकड़ता नहीं ॥ १४ ॥ १५ ॥

जानि के अनजान हुआ, तत्त्व लिया पहिचानि ।

गुरु किये ते लाभ है, चेला किये न हानि ॥ १६ ॥

“जानन्नपीह मेधायो जडवल्लोकमाचरेत्” इस मनु वचनके
अनुसार जो पुरुष तत्त्वको समझकर जन संसदिमें अज्ञातसा,
घना है उसे गुरु करनेमें तो लाभ अवश्य है किन्तु शिष्य करनेमें
भी कोई हानि नहीं है । भावार्थ:—सर्वथा अहंकारसे रहित
और लोकसे उदासोन रहना सन्तोंके श्रेष्ठ लक्षण है ॥ १६ ॥

बाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाधि ।

मौन गहि हरि सुमिरिये, जो कोय जानै साध ॥ १७ ॥

वाद विवाद तो विष रूपही है किन्तु न्याय बोलनेमें भी
बड़ो उपाधि है । अतः यदि कोई सन्त समझें तो मौन ग्रहण
कर आत्मचिन्तनमें आराम है ॥ १७ ॥

पंडित सेती कहि रहा, कहा न मानै कोय ।
वह अगाध ये क्यों कहैं, भारी अचरज होय ॥१८॥

यदि कहा नहीं मानता तो पण्डितजी व्यर्थमें बरू रहे हैं ।
मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उस अयाह तत्त्वको ये कैसे
कहते हैं । तात्पर्यः—कोई कितने क्यों न पढ़े हो ये उस तत्त्वको
कैसे संपूर्ण कह सकते हैं ? मान लिया व्यास, शुकदेवादि साध्वी-
रण जीवोंको अपेक्षा उस तत्त्वको कुछ ज्यादा जाने व कहे होंगे ।
यदि उनसे कोई प्रश्न करे कि यह कैसा है तो यहाँ कहेंगे कि
वेदमें लिखा है—वह आनन्द स्वरूप-सच्चिदानन्द आदि है ।
वस ! इसके सिवा और क्या कहेंगे ? इसीलिये कोई कोई
कहते हैं कि ये उस आनन्द स्वरूप सिन्धुमें उतरेहो नहीं थे ।
स्वरूप सिन्धुमें उतर कर पुनः लौटना असंभव है । देखिये
दृष्टान्तः—ननकजी पुतली समुद्रको नापने गई, कितना जल है ?
आशामें सब खड़े हैं कि थाह लगाकर खबर देगी ! छयर और
देनाही नहीं हुआ क्योंकि वह समुद्रमें उतरतेही गल घुलकर
रल मिल गई । फिर छयर कोन देतो ? यही रहस्य कवन और
समझके हैं वयाः—

गई बूँद लेने समुन्दरकी थाह । यकायक लिया मौजने उसे खाह ॥
हुई आपही गुम तो पाये किसे । बताये वो क्या और जताये किसे ॥

‘वसै अपिंडी पिंड में, ताको लखै न कोय ।
कहैं कबीरा सन्तजन, बड़ा अचम्भा होय ॥१९॥
घट में है सूँभै नहीं, कर सों गहा न जाय ।
मिला रहै औ ना मिलै, तासों कहा बसाय ॥२०॥

सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हे सन्तो! बड़े आश्चर्यकी बात है
कि इस मूर्तिमान पिंडमें विराजमान उस दिव्य अमूर्तको गुरु

सत्संग विमुख कोई न स्वयं लपता है. न उसे सूझताही है।
वह हाथसे पकड़ा जाता नहीं। तो जो सदा मिलनेसे नहीं
मिलता तो उससे किसीका क्या बश चले ॥ १६ ॥ २० ॥

आठ पहर चौबिस घड़ी, मो मन यही अंदेस।
या नगरी प्रीतम बसै, मैं जानूँ परदेस ॥२१॥
प्रीतम को पतिया लिखूँ, जो वह है परदेस।
तन में मन में नैन में, ताको कहा सँदेस ॥२२॥

दिन रात मुझे यही चिन्ता है कि इसी घटमें स्वामी निवास
करता है। ओर मेरे लिये परदेश हो रहा है। यदि विदेशमें
होय तो पत्र भी लिखा जाय। परन्तु जो प्रभु तनमें, मनमें ओर
नयनमें सदा हाज़िर हज़ूर है उसे क्या सन्देश कहा जाय ॥

समदर्शी सतगुरु किया, भ्रम भया सब दूर।
भया उजारा ज्ञान का, निरमल जगा सूर ॥२३॥

अब समदर्शी सद्गुरुके मिलनेसे सब संशय दूर हो गये।
निर्मल ज्ञानरूप सूर्य उदय हुआ ओर हृदयमें प्रकाश हो गया ॥

समदर्शी सतगुरु किया, भ्रम किया सब दूर।
दृजा कोय दीखै नहि, राम रहा भरपूर ॥२४॥

समदर्शी सद्गुरु करनेसे उन्होंने सर्व भ्रमको निवारण
कर दिया। अब दूसरा कोई नहीं दोषता सबमें रामही राम
पारपूर्ण है ॥ २४ ॥

समदर्शी सतगुरु किया, दीया अविचल ज्ञान।
जहँ देखो तहँ एक ही, दृजा नाहीं ध्यान ॥२५॥

— पक्षपात रहित सद्गुरुने निश्चल स्वरूप देखने का पेशा

दिव्य चक्षु दिया कि । अथ जहाँ देखता हूँ वहाँ उसी एकके
सिवा और दूसरा कोई नहीं दीखता ॥ २५ ॥

समदर्शी सतगुरु किया, भेटा भरम विकार ।
जहाँ देखा तहाँ एकही, साहिब का दीदार ॥ २६ ॥

समदर्शी सद्गुरुको कृपासे भ्रम विकार सब मिट जाने पर
सर्वत्र एक साहिबकाही दर्शन होता है ॥ २६ ॥

समदर्शी तब जानिये, शीतल समता होय ।
सब जीवन की आत्मा, लखै एक सी सोय ॥ २७ ॥
जो मन समझै ज्ञान में, ज्ञानहि होय सहाय ।
सो फिर तोही ना रुचै, जाऊँ तूँ कहै माय ॥ २८ ॥

समदर्शी तबही समझना जब शान्त और समान दृष्टि होय ।
और सकल प्राणीकी आत्मा एकसी जाने । और ऐसा ज्ञान जो
मनमें अच्छी तरह समझ ले तो फिर वही ज्ञान तुम्हें ऐसा
सहायक होगा कि जिसे तू माय कहके मोहमें फँसता है वह
फिर नहीं रुचेगा ॥ २७ ॥ २८ ॥

समझै का घर और है, अन समझै को और ।
जा घट में साहिब बसै, (सो) विरला जानै ठौर ॥ २९ ॥

समझदार और अनसमझोंकी स्थिति अलग अलग होती
है जिस हृदयमें साहिबका प्रकाश होता है उसे कोई विरला
जानता है ॥ २९ ॥

समझै का मत और है, अन समझै का और ।
समझै पीछे जानिये, राम बसै सब ठौर ॥ ३० ॥
... धानी और अज्ञानीकी समझ भी पृथक् पृथक् होती है ।

सब घटमें रभैया रामका निवास जय समझे तब समझा हुआ
समझना ॥ ३० ॥

भटकि मुआ भेदी विना, कौन बतावै धाम ।
चलते चलते जुग गया, पाव कोस पर गाम ॥ ३१ ॥

भेदी विना नरजाव भटक भरे, सदगुरु भेदी विना उन्हें
पाव कोशका धाम कौन बतावे ? चलते चलते गुगों धोत गये ॥
जा कारन हम हूँदते, करते आस उमेद ।
सो तो अंतरगत मिला, गुरु मुख पाया भेद ॥ ३२ ॥

विना गुरु मुख भेद पाये जिसके वास्ते हम युगोंसे आशा
लगाय खोजते फिरते थे वह शान्ति कारक अमूल्य जड़ी गुरुमुख
भेद जानने पर अन्दरहो मिल गई ॥ ३२ ॥

जो देखो सो तीन में, चौथा मिले न कोय ।
चौथे कूँ परगट करै, हरिजन कहिये सोय ॥ ३३ ॥

जहाँ तक देखा सुना सब त्रिगुण मायामें । इससे अलग
चौथा कोई नहीं मिला । जो चौथे प्रभुको प्रगट करते हैं, वेही
हरिजन कहे जाते हैं ॥ ३३ ॥

जो वह एक न जानिया, बहु जाने क्या होय ।
एके ते सब होत है, सबते एक न होय ॥ ३४ ॥

उस एक मालिकसे अनभिज्ञ रहके बहु छाता हुआ तो
क्या ? । सबसे एक नहीं एकहोसे सब कुछ होता है ॥ ३४ ॥

दौड़ धूप छोड़ो सखी, छोड़ो कथा पुरान ।
उलटि वेद को भेद गहु, सार शब्द गुरु ज्ञान ॥ ३५ ॥

पे सखी ! वृत्ति ! भटकना छोड़ दे और कथा पुराण भी
उधरसे लौटकर भेदोंसे वेद ज्ञानको ग्रहण कर वह ज्ञान गुरुका
सार शब्द है ॥ ३५ ॥

ईलम से उद्योग खिले, खिले नेकि से नूर ।
ईलम विन संसार में, समुक्ति अन्धेरी धूर ॥ ३६ ॥

ईलमसे उद्योग फलीभूत होता है और नेकीसे रौनक ।
संसारमें बिना ईलमके नरजीवको शरीरका मेल समझो ॥ ३६ ॥

मुख से रहे सो मानवी, मन में रहे सो देव ।
सुरत रहे सो संत है, इस विधि जानो भेव ॥ ३७ ॥

मुखसे अर्थात् जो शुद्ध अहार विहारसे जीवन चलाता है
सो तो मनुष्य लक्षणमें है । और जो मनको चश करके रहता
है वह देव है इसी प्रकार जो वृत्तिको चित्स्वरूपमें शान्त किये
रहता है वह सन्त है । इसी तरिकासे भेद, रहस्यको जानो ॥

धोलत ही विष चाद है, पूछत ही है चाद ।
ऐसे मन में समुक्ति के, चूप रहे सो साध ॥ ३८ ॥

व्यर्थ बोलनेमें बकवादरूप विष पैदा होता है । और
पूछनेसे भी विवाद होता है । इस प्रकार मनमें समझकर जो
मौन रहते हैं वे साधु हैं ॥ ३८ ॥

जिन पाया तिन सुगह गहा, रसना लागी स्वाद ।
रतन निराला पाइया, जगत टटोला चाद ॥ ३९ ॥

जिसने इस भेदको पाया उसकी रसनामें सुन्दर स्वाद
लगा और भट्ट ग्रहण कर लिया । वस ! उसने खाशा रत्न पा
लिया अब व्यर्थके जगज्जीव सब टटोल रहे हैं ॥ ३९ ॥

कवीर दिल साबित भया, फल पाया समरथ ।

सायर माँहि ढँदोरताँ, हीरा पड़ि गया हथ ॥४०॥

ये कवीर ! भेदसे भेद पाने पर चित्त स्थिर हो गया
क्योंकि संसार सागरमें टटोलते टटोलते समर्थ हरिरूप हीरा ;
हाथ लग गया ॥ ४० ॥

चार ईंट चौरासि कुवा, सोलह सौ पनिहार ।

भट पंडित खोजत मुवे, सन्तन किया विचार ॥४१॥

चतुष्टय अन्तःकरणको चार वृत्तियाँरूप चारईंटसे चौरासों
योनियोंके शरीररूप कुयें बने हुये हैं और सोलह फलायुक्त
पुरुष सोलह सौ पनिहारी हैं । इसकी खोजमें भट, पण्डित सर
मिटे, भेद पानेसे सन्तोंने सहजमें विचार कर लिया ॥ ४१ ॥

कहने जैसी बात नहीं, कहै कौन पतिपाथ ।

जहँ लागे तहँ लगि रहे, फिर पूछेगा काय ॥४२॥

यह कहने जैसी बात नहीं यदि कोई इसके विषे इशारा
भी किया तो श्रद्धानियोंको विश्वास नहीं । यस्त ! यही कारण
है कि भेदों जहाँ लगे तहाँ लगेही रह जाते हैं फिर उनसे कौन
पूछेगा ? कोई नहीं ॥ ४२ ॥

इति श्री पाण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित

भेदको श्रङ्ग समाप्त ॥ ३८ ॥

अथ साक्षीभूतको अङ्ग ॥ ३९ ॥

जा घट में साँई बसै, सो क्याँ छाना होय ।

जतन जतन करि दाविये, तउ उजियारा सोय ॥१॥

जिसके हृदयमें स्वयं प्रकाश रूप स्वामीका निवास है वह गुप्त कैसे हो सकता है ? कदापि नहीं, चाहे कैसेहु उसे दबाओ वह प्रकाश किये बिना नहीं रह सकता ॥ १ ॥

सय घट मेरा साँईया, सूनी सेज न कोय ।

बलिहारी वा घट की, जो घट परगट होय ॥२॥

यद्यपि मेरे स्वामी प्रत्येक घटमें विराजमान हैं कोई भी खाली नहीं है। तथापि धन्यवाद उसी घटका है जिसमें वे प्रत्यक्ष हुए हैं।

जा घट में संसै बसै, ता घट राम न होय ।

राम सनेही साधु बिच, तिना न संचर जोय ॥३॥

जिसके हृदयमें संशय है उसमें राम प्रत्यक्ष नहीं होता। रमैया रामका रमण तो सन्तोंके मध्यमें होता है अतः तहाँ संशयका संचार (प्रवेश) तक भी नहीं देखा गया है ॥ ३ ॥

जो भाजौ तो भय नहीं, सनमुख रहा न जाय ।

सूतासिंघ न जगाइये, जो छेरै तिहि खाय ॥४॥

कामो क्रीडी आदि कुसंगियोंके संगसे भगने हीमें भय मिटता है सामना करनेसे नहीं। ये प्रसुप्त सिंहके समान हैं इन्हें जो छेड़ता है उसीको खाते हैं। अतः इन्हें छेड़ मत ॥ ४ ॥

राम राम जिन ऊचरा, छिन छिन बारम्बार ।

ते मुख भये जु उज्जला, कहैं कबीर बिचार ॥५॥

कबीर गुरु विचारकर कहते हैं कि जिसके मुखसे पल २ में राम राम उच्चारण होता है वही मुख शुद्ध है ॥ ५ ॥ २,

कवीर पूछै राम सों, सकल भवन पति राय ।
सबही करि न्यारा रहै, सोई देहु बनाय ॥६॥

जिहासु पूछता है कि हे प्रभु ! मुझे उन्हें बतला दाजिये
जो सकल भुवनोंके स्वामी हों और सबसे प्रिय रहते हों ? ॥६॥
जिहिबिरियां साहिबमिले, ता समान नहि और ।

सबकुँ सुख दे भयद करि, अपनी अपनी ठौर ॥७॥

जिस वक्त सद्गुरु मिले उसके समान और कोई समय नहीं क्योंकि
वे अपने निर्मल उपदेशोंसे योग्यतानुसार सबको सुखो करते हैं।
साहिब तेरी साहिबी, सब घट रही समाय ।

ज्यूँ मेहदी के पात में, लाली लखी न जाय ॥८॥

हे प्रभु ! आपका सामर्थ्य प्रत्येक घटमें ऐसे छिपा है जैसे
मेहदीके पत्तेमें रक्तिमा । परन्तु बिना तेरी दया और पुष्पार्चके
घट किसीको प्राप्त तो क्या पहिचान तक भी नहीं होता ॥८॥
स्वास सुरति के मध्यही, न्यास कभी न होय ।

ऐसा साक्षी रूप है, सुरतिनिरतिसे जोय ॥९॥

जो स्वास्त और सुरतिके आसक्ति रूप पक्षपातसे रहित
और उसके समोप रह उससे पृथक् कभी न होय ऐसा चैतन्य
स्वरूपको साक्षी कहते हैं । उसे निरोध वृत्तिसे देखो साक्षीका
लक्षण गिरिधर कव्याने ऐसा बतलाया है यथा—

“साक्षीके लक्षण सुनो साक्षी कहिये सोय । उदासीन चैत-
न्य पुनि समीपवर्ती है जोई । समीपवर्ती है जोई न सोई तो
साक्षी होई । इन लक्षण ते रहितको साक्षी कहे न काई । कह
गिरिधर कविराय लोक पुनि वेदहु भाषो । हुआ न कबहु होय
और साक्षीको साक्षी ॥ ६ ॥

इति श्री साक्षीभूतको अङ्ग ॥ ३६ ॥

अथ एकताको अङ्ग ॥४०॥

अलख इलाही एक है, नाम धराया दोय ।
 कहैं कविर दो नाम सुनि, भरम पड़ो मति कोय ॥१॥
 राम रहीमा एक है, नाम धराया दोय ।
 कहैं कविर दो नाम सुनि, भरम पड़ो मति कोय ॥२॥

यद्यपि अलख और इलाही ये नाम दों हैं तथापि विवेक
 दृष्टिसे देखो तो वस्तु एकही है । कबिर गुरु कहते हैं कि दो
 नाम सुनकर कोई भ्रममें मत पड़ो । केवल राम और रहीम
 ये पृथक् २ दो नाम धरे हैं ॥ १ ॥ २ ॥

कृष्ण करीमा एक है, नाम धराया दोय ।
 कहैं कविर दो नाम सुनि, भरम पड़ो मति कोय ॥३॥
 कासी काया एक है, एकै राम रहीम ।
 भैदा इक पकवान बहुत, बैठि कबीरा जीम ॥४॥

कबीर गुरु कहते हैं कि कृष्ण और करीमा तथा काया और
 कासी ये फक्त दो नाम धरे गये हैं । भेद बुझि करनेकी पेसे
 जरूरत नहीं है जैसे एकही भैदाके जलेरी, साजा इत्यादि
 अनेकों पकवान बनते हैं, परन्तु खानेवालोंकी दृष्टिमें एकही खाद्य
 पदार्थ दीयता है ॥ ३ ॥ ४ ॥

राम कबीरा एक है, दूजा कबहुँ न होय ।
 अंतर टाटी भरम की, ताते दीखै दोय ॥५॥

राम कबीरा एक है, कहन सुनन को दोष ।
दो करि सोई जानई, सतगुरुमिला न होष ॥६॥

राम कबीर एकही है दो कदापिनहीं । अन्तःकरणके भ्रान्ति
पट्टासे दो दोखता है । राम कबीरमें भेद कवन मात्रका है ।
वास्तविक भेद यही जानता है जिसे सद्गुरु नहीं मिले हैं या
जो सद्गुरु सत्संगसे विमुख है ॥ ५ ॥ ६ ॥

एक वस्तु के नाम बहु, लीजै वस्तु पिछानि ।
नाम पच्छ नहि कीजिये, सार तत्त ले जानि ॥७॥
नाम अनन्त जो ब्रह्मका, तिनका चार न पार ।
मन मानै सो लीजिये, कहैं कबीर विचार ॥८॥

एक वस्तुके नाम अनेक होते हैं । वस्तुको पहिचान कीजिये
नाम, रूपके पक्षको छोड़कर सारतत्त्वको जान लीजिये । कबीर
गुरु विचारकर कहते हैं कि, ब्रह्मका नाम तो अनन्त हैं उसको
सोमा, संख्या कुछ नहीं । जिसमें यह शैतान मन शान्त हो
जाय उसको ग्रहण कीजिये ॥ ७ ॥ ८ ॥

सब काहू का लीजिये, साचा शब्द निहार ।
पच्छपात ना कीजिये, कहैं कबीर विचार ॥९॥
हरिका बना सरूप सब, जेता यह आकार ।
अच्छर अर्थ यौ भाखिये, कहैं कबीर विचार ॥१०॥

कबीर गुरु विचारकर कहते हैं कि सबही आसक्तियोंके
आप्त वचनको परीक्षा कीजिये । पच्छपात करनेकी कोई ज़रूरत
नहीं । जितने आकार रूप दीखते हैं वे सब प्रभुके स्वरूप हैं ।
और प्रभु उनमें ऐसे घूसे हैं जैसे अच्छर (शब्द) में अर्थ ॥६॥१०॥

देखन ही की बात है, कहनेको कछु नाँहि ।
 आदि अन्तको मिलिरहा, हरिजन हरिहिमाँहि ॥११॥
 सब हमारे एक है, जो सुमिरै हरिनाम ।
 घस्तु लही पहिचानि के, घासन सो क्याकाम ॥१२॥

यद् यार्ता विवेक दृष्टिसे देखनेहो योग्य है कहने योग्य नहीं
 अनादि कालसे हरि हरिजनमें मिलि रहे हैं । इसी वास्ते
 जो प्रभुके नाम स्मरण करते हैं वे सब हमारे लिये एक हैं और
 हम सब उनके हैं । असलीयत तत्त्वको पहिचान लिया भाण्डेसे
 क्या मतलब है ॥ ११ ॥ १२ ॥

खाँड़ खिलौना दो नहीं, खाँड़ खिलौना एक ।
 तैसे सब जग देखिये, किये कवीर विवेक ॥१३॥
 खाँड़ खिलौना तुम कहो, एक अहै नहि दोय ।
 नाम रूप दीसै बृथक, हस्ती घोड़ा सोय ॥१४॥

खाँड़का खिलौना खाँड़से पृथक् नहीं है इसीप्रकार सम्पूर्ण
 जगत्को समझिये; जगत्का कारण जगत्से पृथक् कदापि नहीं
 हो सकता । यद्यपि हस्ती, घोड़ाके समान नाम और रूप दो
 पृथक् पृथक् दीखते हैं तथापि विवेकसे खाँड़ खिलौना एकही है
 दो नहीं ॥ १३ ॥ १४ ॥

उपजै एकै खाँड़ ते, हस्ती घोड़ा ऊँट ।
 खाँड़ विचारे पाइया, नाम रूप सब भूछ ॥१५॥
 कवीर लोहा एक है, घड़ने में है फेर ।
 ताही का बखतर बना, ताही की समसेर ॥१६॥

एकही खाँड़से उत्पन्न हुए हस्ती, घोड़ा और ऊँट है । खाँड़

ने भूठही ये नाम रूप संव प्राप्त किया हे । देखिये गढ़नेके फेर
से एकही लोहाकी अलग अलग कवच और तलुवार दोपुतो है
वास्तविक भेद कुछ भी नहीं ॥ १५ ॥ १६ ॥

त्योंही एकै ब्रह्म ते, जीव ईस जग जान ।
ब्रह्म विचारै पाह्या, नाम रूप की हान ॥ १७ ॥
जीव ब्रह्म व्यौरा नहीं, जीव ब्रह्म इक अंग ।
ज्यों कनककुंडल मृदघट, सारा फेन तरंग ॥ १८ ॥

इसीप्रकार संसारमें एकही मायिक ब्रह्मरूपी धेनुके जीव
और ईश ये दो बछड़े हैं । कार्य, कारण भावसे ब्रह्म विचारेने
ये दोनों नाम रूपको प्राप्त किया हे जो कि नाशमान है । कार्य
कारण भाव होनेसे कनक, कुण्डल, मिट्टी, घड़ा और फेन, तरंग
के सदृश जीव ब्रह्म ईश्वर माया ये सब एकही हैं । यह अद्वैतो
का सिद्धान्त है । विवेको सन्तोंको द्वैत अद्वैत आदिके भागड़ेसे,
कोई मतलब नहीं ॥ १७ ॥ १८ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
एकताको अङ्ग समाप्त ॥ ४० ॥

अथ व्यापकको अङ्ग ॥४१॥

जेता घट तेता मता, बहु यानी बहु भेख ।
सब घट व्यापक साँझ्या, अगम अपार अलेख ॥१॥
पारब्रह्म सुभर भरा, जाका चार न पार ।
खालिक विन खाली नहीं, सुइ जेता संचार ॥२॥

जितने अन्तःकरण हैं उतने मत हैं । अनेक चाणि (उपदेश) तदनुसार अनेक घेप हैं । और अगम अपार तथा अलेख स्वामी सब घटमें व्याप रहे हैं । जिसका चार पार कुछ नहीं ऐसे पारब्रह्म रूप ठसमठस भर रहा है । उसके बिना ऐसी कोई भी जगह खाली नहीं है जहाँ कि सूई भी रख सकें ॥ १ ॥ २ ॥

जाति जाति के पाहुने, जाति जातिको जाय ।
साहिब सबकी जाति हैं, घट घट रहा समाय ॥३॥
ज्यों नैनो में पूतली, त्यों खालिक घट माँहि ।
मूरख लोग न जानहीं, बाहिर डूँढ़न जाँहि ॥४॥

जातिके पहुँचे अपनी जातिहीमें जाते हैं । मालिक सबकी जाति है इसीलिये सब घटमें समा रहा है । खलकके अन्दर खालिक ऐसे रमा है जैसे नेत्रमें काली पूतली । अशानी लोग उसे नहीं जानकर बाहर खोजने जाते हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥

ज्यों तिल माँहीं तेल है, चकमक माँहीं आग ।
तेरा प्रीतम तुझहि में, जागि सकै तो जाग ॥५॥

पुहुँप मध्य ज्यौं घास है, व्यापिरहा जग माँहि ।
सन्तो माँहीं पाइये, और कहीं कहु नाँहि ॥६॥

जैसे तिलके अन्दर तेल और चकमक पथरीके अन्दर अग्नि है तैसे तेरा मालिक तुम्हींमें है चेत सके तो चेत ले । जैसे फूलमें सुगन्धि व्याप्त है तैसे मालिक संसारमें । परन्तु इसका पता सन्तोंके सत्संगमें मिलेगा अन्यत्र नहीं ॥ ५ ॥ ६ ॥

भूला भूला क्या फिरै, सिर पर बाधि गढ़ बेल ।
तेरा साँई तुम्हि में, ज्यौं तिल माँहीं तेल ॥७॥
पावक रूपी साँइया, सब घट रहा समाय ।
चितचकमक लागै नहीं, तातै बुझिबुझि जाय ॥८॥

क्या भूले भूले फिरते हो । अरे ! नखसे शिखापर्यन्त माया रूपी लता तो घड़कर छा गई । अभी भी नहीं दोखता कि तेरा स्वामी तेरेहीमें तिलके अन्दर तेलके सदृश व्याप्त रहा है ॥ अग्निरूपसे सब अन्तःकरणमें स्वामी समा रहा है । तेरा चित्तरूपी चकमक तो उससे लगतेही नहीं, यही कारण है कि अग्निका प्रकाश नहीं होता ॥ ७ ॥ ८ ॥

जैसी लकड़ी ढाक की, ऐसा यह तन देख ।
बामें केसू छिपि रहा, धामें पुरुष अलेख ॥९॥
तेरा साँई तुम्हि में, ज्यौं पुहुपम में घास ।
कस्तूरी का मिरग ज्यौं, फिरि फिरि हूँदै घास ॥१०॥

जैसे ढाक पत्तासके वृक्षमें केसू छिपा है, वैसेही इस शरीरमें छिपा हुआ अलख पुरुषको देखो । यद्यपि तेरा मालिक तेरेहीमें ऐसे प्रविष्ट है जैसे पुष्पमें सुगन्धि । परन्तु भेद जाने बिना तु

भी ठोक उसी कस्तूरिया मृगके समान बाहर भटक रहा है।
जोकि घासमें कस्तूरीकी सुगन्धि खोजती फिरती है ॥६॥१०॥
कस्तूरी नाभी वसै, मिरग हूँदै धन माँहि।
ऐसे घट में पीव है, दुनिया जानै नाँहि ॥११॥
कस्तूरी नाभी वसै, नाभिकमल हरि नाम।
नर हूँदै पावै नहीं, गुरु विन ठामहि ठाम ॥१२॥

कस्तूरी तो मृगकी नाभिमें है, और वह बाहर घासमें हूँड़ रहा है। ऐसे प्रभु हृदयमें विराजमान हैं तोभी संसारी लोग उसे न जानकर बाहर हूँड़ रहे हैं ॥ कस्तूरी जैसे नाभिमें है तैसे प्रभु नाभि या हृदय कमलमें है। परन्तु गुरुमुख भेद पाये बिना मनुष्य हूँड़ता फिरता है और ठौरहीकी वस्तु नहीं पाता है ॥

सो साहिय तन में वसै, मरम न जानै तास।
कस्तूरी का मिरग ज्यों, फिरि फिरि हूँदै घास ॥१३॥
जा कारन जग हूँड़िया, सो तो घटहि माँहि।
परदा दीया भरम का, तातै सूझै नाँहि ॥१४॥

यह साहिय शरीरमें वसता है किन्तु उसका मर्म न जानकर घास सूँघनेवाली कस्तूरिया मृगके मानिन्द भटका रहा है। जिसके वास्ते संसारको छान डाला वह घटहीमें बैठा है भ्रमका पड़दा दे रक्खा है इसीसे वह नहीं दीप्तता ॥१३॥१४॥

समझै तो घर में रहै, परदा पलक लगाय।
तेरा साहिव तुझहि में, अन्त कहूँ मति जाय ॥१५॥
मैं जानूँ हरि दूरि है, हरि हिरदै भरपूर।
मानुष हूँदै बाहिरा, निधरै होकर दूर ॥१६॥

यदि इस मर्मको समझ लिया तो पलकोंके पड़दा डालके घरहीमें रह जाओ बाहिर जानेकी कोई जरूरत नहीं तेरा मालिक तुम्हहीमें है। अरे! हरि हृदयमें भरपूर है। देखो! अत्यन्त समीप होते हुये भी अज्ञानी लोग उसे दूर जानकर बाहर दूँदें घट्टे रहे हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥

तिल के ओटे राम है, परबत मेरे भाय।
सतगुरु मिलि परिचै भया, तय पाया घट माँय ॥ १७ ॥
कबीर खोजी राम का, गया जु सिंगल दीप।
साहिब तो घट में बसै, जो आवै परतीत ॥ १८ ॥

ऐ मेरे भाइयो! पर्वतके समान तिल (आँखकी पुतली) के पड़दामें राम छिपा है। जब सद्गुरु मिल गये, और उनको कृपासे परिचय होगया फिर आरामप्रद रामको घटहीमें पा लिया। विश्वास बिना रामके खोजी जी। सिंगल दीपको गये और वह साहिब तो सबके घटमें बैठा है। विश्वास हो तो मिले ॥ १७ ॥ १८ ॥

घट बड़ कहूँ न देखिये, प्रेम सकल भरपूर।
जानै ही ते निकट है, अनजानै ते दूर ॥ १९ ॥
कबीर बहुत भटकिया, मन ले विषय विराम।
दूँदत दूँदत जग फिरा, तिनका ओटे राम ॥ २० ॥

उसमें कभी, बेसी ज़रा भी नहीं है प्रेम और विश्वास होना चाहिये। जो जानता है उसको अति समीप और अज्ञानियोंको वह कोशों दूर है। प्राकृत जीव सब बहुत भटके उनके मन विषयमेंही आराम लेता है। इसी कारण दृष्ट (आँखकी

पुतली) की ओटमें राम है वह नहीं देखते और सारे संसार
सोज डाले ॥ १६ ॥ २० ॥

राम नाम तिहुँ लोक में, सकल रहा भरपूर ।
जो जानै तिहि निकट है, अनजानै तिहि दूर ॥२१॥
सबै खिलौने खाँड़ के, खाँड़ खिलौना माँहि ।
तैसे सब जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत के माँहि ॥२२॥

यद्यपि रामका नाम सकल मुयनोंमें प्रसिद्ध है तथापि जो
जानते हैं उन्हींके समीप है अज्ञानीको तो बहुत दूर है । सम्पूर्ण
जगतमें ब्रह्म और ब्रह्मसे जगत ऐसेऐसे रत्ने मिले हैं जैसे पिलाने
सब खाँड़में ओर खाँड़ पिलानेमें ॥ २१ ॥ २२ ॥

ज्यों ही एकै महल में, प्रतिमा विविध प्रकार ।
कहैं कविर स्योंही बसै, ब्रह्म मध्य संसार ॥२३॥
दारु मध्य ज्यों पुतरी, पुतरी मध्ये दारु ।
कहैं कविर स्यों ब्रह्म में, भासत जग व्योहार ॥२४॥

जैसे एकही मन्दिरमें अनेकों प्रकारकी मूर्तियाँ रहती हैं ।
कबीर गुरु कहते हैं कि तेसेही ब्रह्ममें सारा जगत् समाया है ।
और जैसे काष्ठमें पुतली और पुतलीमें काष्ठ है तेसेही ब्रह्ममें
जगत्का व्यवहार प्रतीत होता है ॥ २३ ॥ २४ ॥

ज्यों मृत्तिका घट मध्यमें, मृत्तिका मध्ये जोय ।
स्यों जग मध्ये ब्रह्म है, ब्रह्म मध्य जग सोय ॥२५॥
ज्यों बधूरा बाघ मध्य, मध्य बधूरा बाघ ।
स्योंही जग मधि ब्रह्म है, ब्रह्म मधि जगत सुभाव ॥२६॥

जैसे घड़ामें मिट्टी और मिट्टीमें घड़ा है तैसेही जगतमें ब्रह्म और ब्रह्ममें जगत है। इसी प्रकार वायुमें बबलर और बबलरमें वायुके समान जगतमें ब्रह्म और ब्रह्ममें जगत् स्वाभाविक रहता है ॥ २५ ॥ २६ ॥

ज्यों मृत्तिका घट फेन जल, कुंडल कनक सो आय।
 त्यों कबीर जग ब्रह्म ते, भिन्न कहूँ न दिग्वाय ॥२७॥
 जैसे तरुवर बीज महँ, बीज तरुवरै माँहि।
 कहँ कबीर विचारि के, जगत ब्रह्म के माँहि ॥२८॥

कबीर गुरु कहते हैं कि जैसे मिट्टी घड़ा, फेन जल, कनक कुण्डल और बीज वृक्ष परस्पर भिन्न नहीं हैं तैसेही जगत् ब्रह्म परस्पर भिन्न नहीं है ॥ २७ ॥ २८ ॥

जैसे सूरज धूप मधि, सूरज मध्ये धूप।
 त्यों जग मध्ये ब्रह्म है, ब्रह्म मध्य जग रूप ॥२९॥
 जैसे स्याही अंक मधि, स्याही मध्ये अंक।
 त्योंही जग मधि ब्रह्म है, ब्रह्म मधि जगत निसंक ॥३०॥

जैसे सूर्य में ताप और तापमें सूर्य एवं मयिमें अङ्क और अङ्कमें मयि है तैसेही जगतमें ब्रह्म और ब्रह्ममें जगत निःसन्देह समझो ॥ २९ ॥ ३० ॥

भूषण मध्ये कनक ज्यों, भूषण कनक मँभार।
 त्यों जग मध्ये ब्रह्म है, ब्रह्म मधि जग निरधार ॥३१॥
 दरिया मध्ये लहर ज्यों, लहर मध्य दरियाव।
 त्यों जग मध्ये ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत सुभाव ॥३२॥

जैसे स्वर्णमें भूषण व भूषणमें स्वर्ण और सागरमें लहर व लहरमें सागर है तैसे ब्रह्ममें जगत व जगतमें ब्रह्म है ॥३१॥३२॥

देह मध्य ज्यों थंग है, थंगे मध्य शरीर ।
 त्यों जग मध्ये ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत कबीर ॥३३॥
 नीर मध्य ज्यों बुदबुदा, बुदबुद मध्ये नीर ।
 त्यों जग मध्ये ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत कबीर ॥३४॥

जैसे शरीरमें अवयव व अवयवमें शरीर और जलमें बुद-
 बुदा व बुदबुदामें जल है वैसे जगत्में ब्रह्म व ब्रह्ममें जगत है ॥

धीर मध्य ज्यों तंतु है, तंतु मध्य ज्यों धीर ।
 त्यों जग मध्ये ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत कबीर ॥३५॥
 आँधी यथा समीर मधि, आँधी मध्य समीर ।
 त्यों जग मध्ये ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत कबीर ॥३६॥

जैसे सूतमें वस्त्र व वस्त्रमें सूत और वायुमें आँधी व आँधी
 में वायु है तैसे ब्रह्ममें जगत व जगतमें ब्रह्म है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

तम में सीत न पाइये, ज्यों पावक विस्तार ।
 जीव ईश जग जोइले, त्यों ही ब्रह्म विचार ॥३७॥
 ईश्वर में अरु जीव में, ब्रह्म मध्य कबीर ।
 तिरविधि भेद न देखिये, सिंधु बुदबुदा नीर ॥३८॥

जैसे अन्धकारमें प्रकाश और अग्निमें ठण्डक नहीं है तैसेही
 जीव, ईश्वर, जगत और ब्रह्ममें भेद नहीं है । जीवमें, ईश्वरमें
 और ब्रह्ममें तीन प्रकारके भेद ऐसे नहीं है जैसे समुद्र, बुदबुद
 और जल में ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

कबीर भिन्न न देखिये, जगत ईस अरु ब्रह्म ।
 सब ही मध्ये ब्रह्म है, ब्रह्म मध्य सब भर्म ॥३९॥

व्योम मध्य ज्यों घट मठ, अरु चिदाकास आकास ।

कहैं कविर यों ब्रह्ममें, जीव ईस जग भास ॥४०॥

जीव, जगत, ईश्वर और ब्रह्म इनमें परस्पर पृथक् भाव नहीं देखनेमें आता । सबमें ब्रह्म और ब्रह्ममें सब भ्रम है । जैसे एक ही महा आकाशमें घटाकाश, मठाकाश, चिदाकाश और आकाश हैं तैसेही व्यापक ब्रह्ममें जीव, जगत व ईश्वर प्रतीत होते हैं ॥ ३६ ॥ ४० ॥

हथियारहि में लोह ज्यों, लोह मध्य हथियार ।

कहैं कविर त्यों देखिये, ब्रह्म मध्य संसार ॥४१॥

पानी मध्ये लीक ज्यों, लीक मध्य ज्यों पानि ।

त्यों जग मध्ये ब्रह्म है, ब्रह्म जगत में जानि ॥४२॥

ब्रह्ममें संसार ऐसे हैं जैसे लोहमें हथियार । और जलमें लकीर । ये जैसे एक दूसरे से पृथक् नहीं हैं तैसे ब्रह्मसे जगत और जगत ब्रह्मसे भिन्न नहीं है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

अंडज स्वेदज उदभिज, पिंडज आत्म रूप ।

कहैं कपीर विचारिके, यों ज्यों सूरज धूप ॥४३॥

पावक एक अनेक जो, दीपक और मसाल ।

कहैं कविर त्यों जानिये, ब्रह्म मध्य जग जाल ॥४४॥

व्यापकका लक्षण कपीर गुरु यों विचार कर कहते हैं कि सूर्य और धूपके सदृश अण्डजादि सब आत्म रूप ही हैं । अनेक ऐसे देखते हैं जैसे एकही अग्निके दीपक, मसाल पृथक् २ प्रतीत होता है वास्तविक भेद नहीं । ऐसे ब्रह्म जगतको समझो ॥

मोमें तोमें सरब में, जहँ देखूँ तहँ राम ।

राम बिना छिन एकही, सरै न एकौ काम ॥४५॥

खालिक धिन ग्वाली नहीं, सूइ धरन को ठौर ।

आगै पीछै राम है, राम बिना नहिँ और ॥४६॥

देख लो मेरे तेरे और सर्वमें राम रमा हुआ है । राम बिना एक पल भी किसीका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । उसके बिना सूई धरनेकी भी जगह नहीं है । सर्वत्र सब कुछ रामही है उसके सिवा कुछ नहीं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

घट धिन कहूँ न देखिये, राम रहा भरपूर ।

जिन जाना तिस पास है, दूर कहा उन दूर ॥४७॥

बाहिर भीतर राम है, नैनन का अभिराम ।

जित देखूँ तित राम है, राम बिना नहिँ ठाम ॥४८॥

उसके बिना कोई घट नहीं देखनेमें आता, सब घटमें राम रमा है । भेद इतनाही है कि वह जाननेवालेके समीप और अनजानेसे दूर है । सबके नेत्रोंको आराम प्रद राम बाहर, भीतर सर्वत्र रमा है । ऐसा कोई ठामही नहीं देखता हूँ कि जहाँ राम नहीं हो ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

ज्यों पत्थर में आग है, यों घट में करतार ।

जो चाहो दीदार को, चकमक होके जार ॥४९॥

साँई तेरा तुझहि में, ज्युँ पत्थर में आग ।

जोत सरूपी राम है, चित चकमक हो लाग ॥५०॥

जैसे पत्थरमें अग्नि छिपी है ऐसे राम सब घटमें छिपा है । यदि दर्शन चाहिये तो चकमक होके रगड़ मचाओ अवश्य प्रगट होगा । तेरा स्वामी तुझहीमें ऐसे है जैसे पत्थरमें अग्नि । प्रकाश रूप राममें अपने चित्तको चकमक बनाके स्पर्श करो फिर राम का दर्शन कर लो ॥ ४९ ॥ ५० ॥

इति श्रोत्र्यापकको अङ्ग समाप्त ॥ ४१ ॥

अथ जीवत मृतकको अङ्ग ॥ ४२ ॥

जीवत मृतक है रहे, तजै खलक की आस ।
रच्छक समर्थ सतगुरु, मति दुख पावै दास ॥१॥
जीवत में मरना भला, जो मरि जानै कोय ।
मरना पहिलै जो मरै, अजर अमर सो होय ॥२॥

संसारकी आशा छोड़कर जीते जी मर रहे । समर्थ सद्गुरु रक्षक हैं उनके दास दुःखों कदापि नहीं हो सकता । यदि कोई आशाओंको त्यागकर मरना जाने तो ऐसा जीते जी मरना बहुत अच्छा है । प्राणपिण्ड वियोग होनेके प्रथम ही जो शरीर को आशा छोड़ अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता वही अजर अमर होता है ॥ १ ॥ २ ॥

मरते मरते जग मुआ, औसर मुआ न कोय ।
दास कबीरा यौं मुआ, बहुरि न मरना होय ॥३॥

मरते मरते यहाँ तक मरे कि सारे संसार मर गये परन्तु ऐसे कोई मोकेसे नहीं मरे जैसे कि मुमुक्षु जन जीते जी मरते हैं । जिससे उन्हें फिर मरना नहीं होता ॥ ३ ॥

वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार ।
एक कबीरा ना मुआ, जाके नाम अधार ॥४॥
कबीर मन मिरतक भया, दुरबल भया सरीर ।
पाछे लागै हरि फिरै, कहै कबीर कबीर ॥५॥

वेध, रोगी और सम्पूर्ण संसार सब मर गये । एक वही जिज्ञासु नहीं मरा जो रामकी शरण लिया । उसका मन जीतेजी मर गया और शरीर दुर्बल हो गया । फिर तो उसकी रक्षा में प्रभु स्वयं उसके नाम ले ले पीछे पीछे फिरने लगे ॥ ४ ॥ ५ ॥

काया माँहि समुद्र है, अन्त न पावै कोय ।
मिरतकहै करि जो रहै, मानिक लावै सोय ॥६॥

शरीर हीमें समुद्र है सद्गुरु सत्संग बिना इसका अन्त कोई नहीं पाता । जो जीते जी मृतक दशा धारण करता है वही मणिको खोज कर लाता है ॥ ६ ॥

मैं मरजीवा समुँद्र का, डुबकी मारी एक ।
मृठी लाया ज्ञान की, जामें वस्तु अनेक ॥७॥

मैं सद्गुरु वृषासे जीतेजी शरीर समुद्रके मरजीवा बनके उसमें एक ऐसी डुबकी लगाई । और जिसमें अनेकों अमूल्य वस्तु है ऐसा ज्ञानकी मुट्ठी भरलाई ॥ ७ ॥

डुबकी मारी समुँद्र में, जाय निकस आकास ।
गगनमंडलमे घर किया, हीरा पाया दास ॥८॥
हरि हीरा क्यों पाइये, जिन जीवैकी ज्ञास ।
गुरु दरिया सें काढ़सी, कोइ मरजीवा दास ॥९॥

पिण्ड रूप समुद्रमें गोठा लगाया और ब्रह्माण्डरूप आकाशमें जा निकला । गुरुकी वृषासे जिज्ञासु जन गगन गुफामें घर (स्थिति) करके हरि रूप हीराको पा लिये । और जिन्हें जीनेकी आशा है वे हरि हीरा कैसे पावेंगे । उसे तो कोई मरजीवा दास ही गुरु दरियासे निकालते हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥

गुरु दरिया सूरभर भरा, जामें मुक्ता लाल ।
मरजीवा ले नीकसे, पहिरि छिमाकी खाल ॥१०॥

सद्गुरु सत्संग रूप दरियामें निर्मल ज्ञान रूप जल खूब
भरा है जिसमें मुक्तिरूपी अनेकों मुक्ता, लाल (रत्न) भरे पड़े
हैं । परन्तु उन्हें वेही निकालकर लाते हैं जो जीतेजी मरे और
क्षमरूपी चर्म सारे शरीरमें लपेटे हैं ॥ १० ॥

तन समुद्र मन मरजीवा, एक बार धसि लेय ।
कै लाल लड़ नीकसे, कै लालच जित्र देय ॥११॥

शरीर रूप समुद्रमें मन रूप मरजीवा जो एक बार गोता
लगा ले तो लालच वश या तो प्राण गमायगा या मुक्ता रत्न लेई
कर निकलेगा ॥ ११ ॥

मोती निपजै सीप में, सीप समुंदर माँहि ।
कोय मरजीवा काढ़सी, जीवनकी गम नाँहि ॥१२॥

मोती सीपमें पैदा होता है और सीप समुद्रमें । वही मर-
जीवा इसे काढ़ता है जिसे जीनेकी परवा नहीं है ॥ १२ ॥

मनको मिरतक देखिके, मति मानै विसवास ।
साध तहाँ लौं भय करै, जयलग पिंजर साँस ॥१३॥

मन विषयोंसे भर गया ऐसा इसपर विश्वास हर्गिज न
करे । क्योंकि सन्त इससे तब तक डरते हैं जबतक पिंजरेमें
श्वासका संचार है ॥ १३ ॥

मैं जानूँ मन मरि गया, मरि करि हूँ आ, भूत ।
मूये पीछे छठि लगा, ऐसा मेरा पूत ॥१४॥

मैंने समझा था कि मन मर गया पर यह मरा क्या ? मेरा
 घेठा पेसा मरकर भूत हुआ कि फिर उठकर पोछे लग गया ॥१४॥
 मनकी मनसा भिटिगई, अहं गई सब छूट ।
 गगन मंडलमें घरकिया, काल रहा सिर कूट ॥१५॥

जब मनकी लुप्लाके, साथ साथ सारी अहन्ता ममता भी
 छूट गई और गगन गुफामें स्थिति हो गई तब काल शिर कूट
 रह गया और उसपर कुछ धरा न चला ॥ १५ ॥

मोहि मरन की चाह है, मरूँ तो राम दुवार ।
 मति हरि बूझै घातरी, दास मुआ दरबार ॥१६॥

मुझे मरनेकी चाह तो बड़ी है परन्तु अनग नहीं, राम
 द्वारे । भले प्रभु घात न पूछे किन्तु दास तो दरबारहीमें मरान ॥

मोहिं मरन की चाह है, मरूँ तो राम दुवार ।
 की तन का कुटका करूँ, की ले उतरूँ पार ॥१७॥

मुझे राम द्वारे मरनेकी चाह इसलिये है कि इस तनको
 उसके दरबारमें बलिदान कर दूँ या पार उतार ले जाऊँ वस !
 यही प्रण है ॥ १७ ॥

जा मरना सों जग डरै, मेरे मन आनन्द ।
 कब मरिहौं कब भेंटिहौं, पूरन परमानन्द ॥१८॥

जिस मोतसे संसार डरता है उससे मेरे मनमें बड़ा आनन्द
 है । मैं चाहता हूँ कि कब मरकर उस पूर्ण स्वरूपानन्दमें मिल
 जाऊँ जहाँसे फिर आना नहीं होता है ॥ १८ ॥

ऊँचा तरुवर गगन फल, धिरला पंछी खाय ।
 इस फल को तो सो चखै, जो जीवत मरि जाय ॥१९॥

बहुत ऊँचा वृक्ष है, आकाशमें फल लगे हैं इस फलको वेही
'विरले पत्नी चखने पाते हैं जो जीतेजी मर जाते हैं ॥ १६ ॥

जब लग आस शरीर की, मिरतक हुआ न जाय ।
काया माया मन तजै, चौड़े रहै बजाय ॥२०॥

जब तक शरीरमें आसक्ति है तब तक जीतेजी मरा नहीं
जाता । जब कायाकी माया मन त्यागता है तब सत्संग मैदानमें
निर्भय निशान बजाके रहता है ॥ २० ॥

ग्वरी कसौटी राम की, खोटा टिकै न कोय ।
राम कसौटी सो टिकै, जीवत मिरतक होय ॥२१॥

रामकी सबी कसौटी (परीक्षा) है, भूटा कोई भी नहीं
ठहर सकता । उसपर बही टिकता है जो जीतेजी मरा है ॥२१॥

राम कहो तो मरि रहो, जीवत मिले न राम ।
जब लग जीवत राम है, तब लग काचा काम ॥२२॥

बस ! यदि राम कहना है तो जीतेजी मर जाओ क्योंकि
जीवितको राम नहीं मिलता । पे रमैया राम ! जब तक तू
संसारमें जीता है तब लग तेरा काम सब कच्चा है ॥ २२ ॥

भूये को क्या रोइये, जो अपने घर जाय ।
रोइये बन्दीवान को, हाटै हाट बिकाय ॥२३॥

भक्त मरे क्या रोइये, जो अपने घर जाय ।
रोइये साकिट वापुरे, हाटों हाट बिकाय ॥२४॥

उस मुर्देको क्या रोना है जो निज घरको जा रहा है ।
उस फ़ैदीके लिये आँसू गिराओ जो चोरासी लक्ष योनिरूप
याज़ारमें बिके जा रहा है । उन भक्तोंके लिये क्या रोना है ?

जो इस नश्वर तनको छोड़कर निज अमर घरको जा रहे हैं ।
उन बेचारे शाक्तोंके लिये रोओ जो चौरासी हाटमें बिकने जा
रहे हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥

मिरतक को दावा किंसा, अहं रहै नहिं कोय ।
मुआ मसाना पर जलै, यह कछु अचरज होय ॥ २५ ॥

जिसने सर्वथा अहंकारको छोड़ दिया ऐसे जीवित मृतकको
अधिकार कैसा ? कुछ नहीं । परन्तु आश्चर्य तो यह है कि जो
मुआ मसाना अर्थात् जीतेजी मरा है वह अपना तो क्या पर
दूसरेको भी ज्ञान दीपक जलाके प्रकाश कर देता है ॥ २५ ॥

कबीर मर मरघट गया, किनहूँ न बूझी सार ।
हरि आगे आदर लिया, गऊ बच्छा की लार ॥ २६ ॥

जिह्वासु जन जीतेजी मरके मशानमें चले गये किसीने उनके
सार तत्त्वको नहीं समझा जैसे गीके साथ बछड़ेको सत्कार
होता है ऐसे हरिके सामने उसने आदर पा लिया ॥ २६ ॥

पैडा माँहि पड़ि रहो, दुरयल मिरतक होय ।
जिंहि पैड़े जम लूटिया, बात न बूझै कोय ॥ २७ ॥

जिस रास्तेमें यम सबको मारता है उसी रास्तेमें तुम
जीतेजी दुर्बल और मृतक होके पड़े रहो कोई बात तक भी
नहीं पूछेगा ॥ २७ ॥

मरना भला विदेस का, जहँ अपना नहिं कोय ।
जीव जन्तु भोजन करै, सहज महोछा होय ॥ २८ ॥

उस प्रदेशका मरना बहुत अच्छा है जहाँ पर अपना कोई
मोह करनेवाला न हो । शरीरको जीव जन्तु सब भोजन कर
लेते बिना परिश्रमही मृतक भोज भी हो जाता है ॥ २८ ॥

कधीर चेरा सन्त का, दासन हूँ का दास ।
अब तो ऐसा है रहू, पाँव तले का घास ॥२६॥

ऐ कधीर ! सन्तोंका सेवक दासोंका भी दास होता है ।
अब तो ऐसा होके रहो जैसे पग नीचेकी घास ॥ २६ ॥

रोडा है रहू घाट का, तजिं आपा अभिमान ।
लोभ मोह तृष्णा तजै, ताहि मिले भगवान ॥३०॥

स्वत्वका सर्वथा ग्रहंकार त्यागकर रास्तेका रोड़ा हो जावो,
जिसमें लोग पगसे ठुकराया करें। जो लोभ, मोह और तृष्णाको
त्यागता है उसीको भगवान मिला व मिलता है ॥ ३० ॥

रोडा है तो क्या भया, पंथी को दुख देह ।
साधू ऐसा चाहिये, जस पैँडे की खेह ॥३१॥
खेह भई तो क्या भया, डड़ि डड़ि लागे अंग ।
साधू ऐसा चाहिये, जैसा नीर निपंग ॥३२॥

रोड़ा हुआ तो क्या हुआ ! उलटे राहीको दुलदाई बना ।
सन्तको तो ऐसा होना चाहिये जैसे रास्तेकी धूल । परन्तु धूल
भी उड़कर अङ्ग पर पड़ती है अतएव साधुको बिना पैरके जलके
सदृश होना चाहिये ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

नीर भया तो क्या भया, ताता सीरा होय ।
साधू ऐसा चाहिये, हरि ही जैसा होय ॥३३॥
हरी भया तो क्या भया, करता हरता होय ।
साधू ऐसा चाहिये, हरि भजि निरमल होय ॥३४॥

नीर भी कमी कमी अत्यन्त गर्म और ठण्डा हो जाता है ।
अतः साधुको परमेश्वर रूपही होना चाहिये । लेकिन

उसमें भी गुझायश नहीं क्योंकि हरिमें कर्त्ता, घर्त्ता और
हर्त्तापनेका अहंकार रहता है। और साधुको हरि सुमिरनसे
निर्मल होना चाहिये ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

निरमल भया तो क्या भया, निरमल माँगै ठौर।

मल निरमल सों रहित हैं, ते साधू कोइ और ॥ ३५ ॥

निर्मल होनेमें भी ठीक नहीं, क्योंकि उसके लिये श्रेष्ठ
भूमिका चाहिये। इसलिये मल और निर्मल पनेके अहंकारसे
जो रहित हैं वे कोई विरले सन्त हैं ॥ ३५ ॥

जिन पाँचन भुँईं बहु फिरा, देखा देस विदेस।

तिन पाँचन धिति पकड़िया, आँगन भया विदेस ॥ ३६ ॥

जिन पगोंसे बहुतेरे रास्ते तय करके देश और विदेशको
देख डाला। अथ गुरु रूपासे उन्हीं पगोंसे जब स्थिति हो गई
तब घरका आँगन भी विदेश हो गया ॥ ३६ ॥

मन उलटी दरिया मिला, लागा मल मल न्हान।

थाहत थाह न पावई, तू पूरा रहमान ॥ ३७ ॥

तरंग रूप मन उलट कर आत्मरूप सागरमें मिल गया और
सूख मल मलकर नहाने लगा। अरे! तू पूरे अथाह दयासागर
है तेरी थाहको कोई नहीं पा सकता ॥ ३७ ॥

अजहूँ तेरा सब मिटे, जो जग मानै हार।

घर में भगारा होत है, सो घर डारो जार ॥ ३८ ॥

अभी भी तेरा सब फेरा मिट जाय यदि तू जगतसे हार
माने। उस घरको जला दो जिस घरमें अहो रात्र कलह
कल्पना हुआ करती है ॥ ३८ ॥

अजहूँ तेरा सब मिटे, जो मन रखै ठौर ।
गम हो ते सब छोड़ दे, अगम पंथ कूँ दौर ॥३६॥

तेरा चोरासी फेरा अभी पल भरमें मिट जाय जो तू
मनको तनमें स्थिर रखे । वस ! गम धान हो उसे छोड़के
अगम (सद्गुरु) की राह ले ॥ ३६ ॥

मैं मेरा घर जालिया, लिया पलीता हाथ ।
जो घर जारो आपना, चलो हमारे साथ ॥४०॥

मैंने अपने कलह घरको धान पलीता हाथमें लेके स्वयं
जला दिया ऐसही अब जो कोई अपना घर जलायगा वह हमारे
साथ चलेगा अथवा हमारे साथ चलने वालेको मोह-घर
जलाना होगा ॥ ४० ॥

कबीर मिरतक देख कर, मति धारो विश्वास ।
कधहूँ जागै भूत होय, करे पिंड को नास ॥४१॥

ऐ कबीर ! इस मनको मृतक देखकर विश्वास मत कर ।
यह कभी कभी भूत होकर जाग उठता और शरीरको सत्या-
नाश कर डालता है ॥ ४१ ॥

मिरतक तो तब जानिये, आपा धरे उठाय ।
सहज सुन्न में घर करे, ताको काल न खाय ॥४२॥

मृतक तब समझना जब नखसे शिखा पर्यन्त अहंकारको
उठाकर ताखेमें डाल दे । और निरालम्ब स्वरूपमें स्थिति कर
ले । फिर और की तो क्या कथा उसे काल भी नहीं खाता ॥४२॥

सहज सुन्न में पाइये, जहँ मरजीवा मन ।
कबीर चुनि चुनि ले गया, भीतर राम रतन ॥४३॥

पे कयीर । अन्दर सहज शून्यमें निरालम्ब रामरत्नके चुन-
कर यही मन ग्रहण करता है जो जोते जो मरजीवा घना है ४३
पाँचौ इन्द्रो छठा मन, सत संगति सुचंत ।
कहैं कपिर जम क्या करें, सातों गाँठि निचंत ॥४४॥

कयीर गुरु कहते हैं कि उसे यम क्या करेगा ? जिसने
मुचिप्त होकर पाँचो इन्द्रियोंको बश करके और छठवाँ मनको
सातवें सत्स्वरूपमें दृढ़ गाँठ लगा दो है और बेफिक्र है ॥ ४४ ॥

सब्द विचारी जो चले, गुरुमुख होय निहाल ।
काम क्रोध व्यापै नहीं, कबू न आसे काल ॥४५॥

गुरुमुख शब्दको विचारकर जो व्यवहार करता है वह
कृतकृत्य होता है । न तो कभी उसे काम क्रोधही व्याप्ता न
कालही प्राप्तता है ॥ ४५ ॥

सूर सती का सहल है, घड़ी इक का घमसान ।
मरै न जिवै मरजीवा, धमकत रहै मसान ॥४६॥

सूर और सतीका काम इसलिये सरल है कि वह एक
घण्टामें कैसला हो जाता है । और मरजीवाका काम इसलिये
कठोर है कि न वहाँ मरना है न जीना है किन्तु काम क्रोधादि
रूप श्मशान जो सदा धधकता रहता है उसीको सहन
करना है ॥ ४६ ॥

इति श्री पण्डित महाराज रायवदासजी कृत टीका सहित
जीवत मृतकको श्रद्धा ॥ ४२ ॥

अथ सजीवनको अङ्ग ॥ ४३ ॥

जरा मीच व्यापै नहीं, मुआ न सुनिये कोय ।
चल कबीर वा देश को, वैद रमैया होय ॥१॥

ऐ कबीर ! उस देशको चल चलो जहाँ रमैया राम वैद्य है ।
उस देशमें जरा, मोत नहीं व्याप्तो ओर किसीको मरनेका तो
नाम तक भी नहीं सुना जाता है ॥ १ ॥

भौसागर ते यौ रहो, ज्योंजलकमल निराल ।
मनुवाँ वहाँ ले राखिया, जहाँ नहीं जम काल ॥२॥

संसार सिन्धुसे पृथक् ऐसे रहो जैसे कमल जलसे । और
मनोवृत्तिको उस आत्मस्वरूपमें लगा रखो जहाँ मृत्यु ओर
काल की गति नहीं ॥ २ ॥

कबीर जोगी बन बसा, खनि खाया कंद मूल ।
ना जानौ किस जड़ी से, अमर भया अस्थूल ॥३॥

ऐ कबीर ! योगी जंगलमें रहने लगा ओर कंद, मूल खन
कर खाने लगा । कुछ पता नहीं कि किस जड़ीसे स्थूल शरीर
अमर हो गया । भावार्थः—सन्तोंके सत्संगमें सत्संगी जन
मुक्तिकी ज्ञान युक्ति पा जाते हैं ॥ ३ ॥

कबीर तो पिव पे चला, माया मोह सें तोरि ।
गगनमंडलआसनकिया, कालरहा मुख मोरि ॥४॥

सत्संगियोंकी वृत्ति संसार-मोहसे निवृत्त होकर प्रभुके
प्रति चली ओर वहाँ निरालम्ब स्वरूपमें दृढ़ आसन जमा ली
फिर काल मुझ मोढ़के रह गया ॥ ४ ॥

कबीर मन तीखा किया, लाय विरह खरसान ।
चित चरनों सों चपटिया, (का) करै कालका वान ॥५॥

सत्संगियोंने ज्ञान विरह रूपी खरगानको लेकर मनको ऐसा तीक्ष्ण बनाया कि एकदम सद्गुरु चरणोंमें चित चिपट गया । अथ उसपर कालका चाल क्या करे ॥ ५ ॥

काची रति तूँ मति करै, दिन दिन बढ़ै विधाध ।
राम कवीरा रुचि भई, याही औपधिं साध ॥६॥

कच्ची प्रीति मत करो, उससे प्रति दिन दुखदाई व्याधि बढ़ती है । ये कवीर ! उसी औपधिको साधो जिससे रमैया राममें प्रेम बढ़े ॥ ६ ॥

मनुवाँ भया दिसन्तरी, बोलै शब्द रसाल ।
घात दिसावर की कहै, तहाँ नहीं जमकाल ॥७॥
ऐसी तीखी सुरति है, फोड़ि गई ब्रह्मंड ।
राम निराला देखिया, सात द्वीप नव खंड ॥८॥

सत्संगियोंका मन परदेशी बन गया, प्रेम उत्पादक मधुर शब्द धोलता है उसी देशावरकी बात भी करता है जहाँ मृत्यु रूप काल नहीं है । उनकी वृत्ति ऐसी तीव्रतर हो गई कि सात द्वीप और नव खण्ड ब्रह्माण्डको फोड़कर निकल गई और उसने निराला रामका दर्शन कर लिया ॥ ७ ॥ ८ ॥

राम रमत अस्थिर भया, ज्ञान कथत भय लीन ।
सुरति शब्द एकै भया, जल ही हैगा मीन ॥९॥

भनीराम, राममें रमते २ स्थिर हो गये और ज्ञान कथते २ ज्ञानमें ऐसे लीन हो गये जैसे सुरति शब्द स्वरूप और मीन जल रूप हो गई ॥ ९ ॥

राम भरै तो हम भरै, नांतर भरै बलाय ।
अविनासी के चेटवा, भरै न मारा जाय ॥१०॥

अब तो मेरे राम मरें तब हम मरें नहीं तो मेरो बला मेरे
है । अविनाशोके बच्चा न स्वयं मरता न मारा जाता है ॥१०॥

कबीर संशय दूरि कर, जनम मरन अरु भरंम ।

पंच तत्त्व तत्त्वों मिला, सुख समाना मरंम ॥११॥

ये कबीर ! जन्म, मरण और भ्रम ये संशयोंको दूर कर दे ।

पाँच तत्त्वोंमें सब तत्व मिल गये और शून्यमें शून्य समा गया ।

और बाकी तू स्वयं रहा वस ! उसीको जान ले । यही भ्रम है ।

जम जोरा तो है नहीं, सबै राम का रूप ।

संसै खाई पिरथिवी, रहा कबीरा कूक ॥१२॥

तरुवर तासु बिलंबिया, बारह मास फलंत ।

शीतल छाया सघन फल, पंखी कोलि करंत ॥१३॥

अब यमका जोरा नहीं रहा, सब रामको स्वरूप हो गया ।

और संशय शोकको पृथ्वीको खाईमें डालके जिह्वासु कोकिल

बनके मुख शब्दमें कूकने लगे । और उस श्रेष्ठ वृत्त पर जा बैठे

जिसमें बारह महीने सुन्दर शीतल छाया और सघन फल लगे

हैं । पक्षीगण मनमाना आनन्द ले रहे हैं ॥ १२ ॥ १३ ॥

मुक्ता बाँये दाहिने, मुक्ता आगे पीठि ।

मुक्ता धरनि अकास में, मुक्ता मेरी दीठि ॥१४॥

मुक्ता पैड़ा जय भया, प्राण मुक्ति निरधान ।

रूप मुक्ति तब जानिये, देखे दृष्टि पिछान ॥१५॥

बाँये, दाहिने और आगे पीछे तथा पृथ्वी, आकाश एवं

सर्वत्र मेरी निगाहमें मुक्तिही मुक्ति है । जब मुक्तिका मार्ग हुआ

तब प्राण भी मुक्त हो निर्वन्ध पद पा गया । तबही मुक्तिका

स्वरूप जानो जब विवेक दृष्टिसे उस स्वरूपको पहिचान ले ॥

इति श्री सजीवनको अङ्ग समाप्त ॥ ४३ ॥

अथ वेहदको अङ्ग ॥ ४४ ॥

हृद छोड़ा वेहद गया, लिया ठीकरा हाथ ।

भया भिखारी राम का, दरसन पाय सनाथ ॥१॥

कुल मर्यादा आदि हृदको छोड़ दिया वेहद सद्गुरु की शरणमें जाके ठीकरा हाथमें उठा लिया । और रामके भिखु बनके दर्शन कर परम सनाथ हो गया ॥ १ ॥

हृद वेहद दोऊ तजी, अवरन किया मिलान ।

कहँ कबिर ता दास पर, चारौं सरुल जहान ॥२॥

फिर हृद-चर्ण और वेहद-आश्रम इन दोनोंकी मर्यादाको त्यागकर जिसमें कोई चीन्ह नहीं ऐसे अलिङ्ग स्वरूपमें मिल गया । कबीर गुरु कहते हैं कि ऐसे दास पर सर्वस्व निछावर है ॥ २ ॥

हृद छोड़ी वेहद गया, अवरन किया मिलान ।

दास कबीरा मिलिरहा, सो कहिये रहिमान ॥३॥

वही रहम करने वाला, दयालु रहमान कहलाता है जो हृद और वेहदको त्यागकर अवरन (सर्वात्म रूप) से मेल किया है ।

हृद छोड़ी वेहद गया, सुन किया अस्थान ।

मुनिजन महल न पावहीं, तहाँ लिया बिसराम ॥४॥

पर्यो न धन्यवाद हो जब कि हृद और वेहद दोनोंको छोड़ कर उस निरालम्ब स्थानमें आसन लगाके विश्राम लिया जहाँ श्रेष्ठ मुनिजन भी एकाएक नहीं पहुँचते ॥ ४ ॥

हृद छाँड़ी बेहद गया, रहा निरंतर होय ।
बेहद के मैदान में, रहा कयीरा सोय ॥५॥

हृद छोड़कर बेहद में जाके पड़दा रहित बेफिक्र हो गये ।
और वहाँ अचिन्त निद्रा लेने लगे “ निर्भय भये तहाँ गुच्छी
नगरियाँ, सुख सोये दास कयीरा हो ” इत्यादि बीजक ॥ ५ ॥

हृद छाँड़ी बेहद गया, तासों राम हजूर ।
पारब्रह्म परिचै भया, अयं नियरै तब दूर ॥६॥

जो हृदको छोड़कर बेहद में पहुँचता है उसके राम समीप
हो जाते और वह पारब्रह्मसे भी परिचय कर लेता है । क्योंकि
अयं सब नज़दीक हैं पहिले दूर था ॥ ६ ॥

हृद में पीच न पाइये, बेहद में भरपूर ।
हृद बेहद की गम लखै, तासों पीच हजूर ॥७॥

हृद-वर्णाश्रम कुल पंथके भगदमें प्रभु नहीं मिलते जो इस
फन्देको तोड़ता है वही सम्पूर्ण स्वामीको पाता है । जो हृद
बेहदको भलीभाँति पहिचानता है उसीसे प्रभु समीप होते हैं ।
हृद में बैठा कथत है, बेहद की गम नाँहि ।

बेहद की गम होयगी, तब कछु कथना नाँहि ॥८॥

जिसे बेहदका ज्ञान नहीं है वही हृदमें बैठा हुआ कथनी
कथा करता है । बेहदके ज्ञान होतहो कथनी मिट जाती है ॥८॥
हृदिया सेती हृद रहो, बेहदिया बेहद ।

जो जैसा जहँ रोगिया, तहँ तैसी औषद ॥९॥

जो हृदमें रहने वाला है वह हृदके व्यवहारमें रहो और
बेहदिया बेहद में । क्योंकि रोगके अनुसार ही औषधि योग्य
होती है ॥ ९ ॥

कबीर हृद के जीव सों, हित करि मुखै न धोल ।
जो राखै बेहद सों, तिनसों अंतर खोल ॥१०॥

ये कबीर ! जो लोग लोकलाजमें पड़े हैं उनसे आन्तरिक प्रेमवार्ता मत धोलो । अन्तःकरणसे प्रीति उनसे करो जो हृदके फन्देसे बाहर हैं ॥ १० ॥

बेहद विचारु हृद तजो, हृद तजि मेलो आस ।
सबै अलिङ्गन मेटि के, करो निरन्तर वास ॥११॥

बेहद (आत्मस्वरूप) का विचार करो, हृदकी आशा छोड़ दो । सब अलिङ्गन (अवलम्बन) को त्याग कर निरालम्ब हो निरन्तर स्वरूपमें निवास करो । बस ! यही सुख, श्रेयसो सीमा है ॥ ११ ॥

निरंतर वासी निरमला, सुन थूल सों न्यार ।
गंग पुरव पच्छिम बहै, पखै बहु जजियार ॥१२॥

जो आत्मस्वरूपमें निरन्तर निवास करता है वह स्थूल सूक्ष्मसे अलग निर्मल रहता है । उसके श्वासारूप गंगाका प्रवाह पूर्व (सामने) से पश्चिम (मेरुदण्ड) को बहता है और वह खूब प्रकाश देखता है ॥ १२ ॥

बेहद अगाधी पीव है, ये सब हृद के जीव ।
जो नर राते हृद सों, कभी न पावै पीव ॥१३॥

बेहद स्वरूप प्रीतममें रमनेवाले सन्त अगाध हैं । और इतर जीव सब जो हृदमें रचे पचे हैं वे स्वामोंको कभी नहीं पाते ॥ १३ ॥

काँसै ऊपर धीजुरी, पड़ै अचानक आय ।
तातै निरभय ठीकरा, सतगुरु दिया बताय ॥१४॥

काँसेके ऊपर सहसा बिजुली पड़ जाती और ठोकरा पर नहीं अतः सदगुरुका बताया हुआ ठीकरा सर्वथा ठीक व निर्भय कारक है। सांसारिक सुख सदा दुःखमय है और वैराग्य सदा निर्भय है ॥ १४ ॥

अगह गहै रु अकह कहै, अनहद भेद लहाय ।

अनभै बानी अगम की, ले गई संग लगाय ॥१५॥

जो सदगुरु सत्संगसे अगहको ग्रहण और अकहको कथन करता है। वही येहदका भेद पाता है। क्योंकि अनुभवकी वाणी अपने संग अगमकी गम करा देती है ॥ १५ ॥

जहाँ सोक व्यापै नहीं, चल हंसा उस देस ।

कहै कबिर गुरुगम गहो, छाँड़ि सकल भ्रम भेस ॥१६॥

कयोर गुरु कहते हैं कि ये हंस। उस देशको चल चलो जहाँ शोक, मोह नहीं है। और सर्वभ्रम भेषको छोड़कर एकही सदगुरुकी गम (ज्ञान) ग्रहण करो। सारांश यह है कि ईश्वर का स्वरूप और सृष्टि रचना सिद्धान्तका निर्णय करनेके बखेड़ेमें न पड़कर श्रद्धाभक्ति पूर्वक केवल सदगुरुका बताया हुआ एकही मार्गको पकड़ कर आगे बढ़ना आरम्भ करना चाहिये। ज्यों ज्यों आगे बढ़ा जायगा, रहस्य आपही खुलता जायगा। जो मनुष्य चलना आरम्भ न कर, व्यर्थही निर्णयमें लगे रहते हैं तो वे अथवा किसी न किसीके मतके आग्रही बनकर नर जीवनको लड़ाई झगड़ेमेंही व्यर्थ खो देते हैं। इस बातको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि तत्त्वकी प्राप्ति शास्त्रार्थसे नहीं होती, गुरुदेवकी सेवा और उनके बतलाये हुए मार्ग पर श्रद्धापूर्वक चलनेसे ही होती है।

अगम पंथ को मन गया, सुरति भई अगुवान ।

तहाँ कबीरा मँडि रहा, बेहद के मैदान ॥१७॥

जय वृत्ति आगे चली फिर मन भी अगम पंथको चल
पड़ा । और सत्संगी जन वेहदके मैदानमें जाके अडिग आसन
जमा दिये ॥ १७ ॥

कबीर चाला जाय था, पूछि लिया इक नाम ।

चलता चलता तहँ गया, गाँव नाम नहिं ठाम ॥ १८ ॥

सत्संगी जन सद्गुरुसे एक नाम पूछकर रास्ते लग गये
और ठीक उसी ठामको पहुँच गये जहाँ नाम और ग्राम नहीं ।

कहा बरनौं कांति छबी, बरनत बरनि न जाय ।

चिकुरन के उजियार ते, विधुकोटिकसरमाय ॥ १९ ॥

उसकी शोभाका क्या कोई वर्णन करे, नहीं हो सकता ।

जहाँ एक घालके प्रकाशमें करोड़ों चन्द्रमा लजाते हैं ॥ १९ ॥

जहाँ पुरुष सत भाव है, तहँ हंसन को घास ।

नहीं ज़मन को नाम है, नहिं तृष्णा नहिं आस ॥ २० ॥

जहाँ सत्यकी भावना और सत्य पुरुष विराजते हैं, वहाँ
हंसोंका निवास होता है । वहाँ पुनः जन्म लेनेका नाम तक
भी नहीं तो आशा, तृष्णाकी क्या क्या ? ॥ २० ॥

हरप सोक वा घर नहीं, नहीं लाभ नहिं हान ।

हंसा परमानन्द में, धरें पुरुष को ध्यान ॥ २१ ॥

उस धाम पर हर्ष, शोक, हानि लाभ कुछ नहीं । हंस लोग
पुरुषके ध्यान ही में मग्न हैं ॥ २१ ॥

नहिं देवी नहिं देव है, नहिं पद करम अचार ।

नहिं तीरथ नहिं बरत है, नहीं वेद उचार ॥ २२ ॥

उतपति परलै उहँ नहीं, नहीं पुन्य नहिं पाप ।

हंसा परमानन्द में, सुमिरें सतगुरु आप ॥ २३ ॥

न वहाँ देवो न देव न पट्कर्म न आचार न तोर्य न व्रत
न वेद न उच्चार न उत्पत्ति न प्रलय न पुण्य न पाप । वस !
स्वयं सद्गुरुके ध्यानहो में हंस आनन्दित हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥
नहिं सागर संसार है, नहीं पवन नहिं पानि ।
नहिं धरती आकास है, नहिं ब्रह्मा न निसानि ॥ २४ ॥
चन्द्र सूर वा घर नहीं, नहीं करम नहिं काल ।
मगन होय नामहि गहै, छूटि गयो जंजाल ॥ २५ ॥

न वहाँ संसार है न सिन्धु न वायु न जल न ज़मीन न
आसमान न ब्रह्मा न उसको निशानी । उस धाम पर चन्द्र
सूर्य नहीं प्रकाशता न वहाँ काल, कर्मकी गति है । वहाँ जगत्
जाल विमुक्त हंस सद्गुरु-ज्ञानमें मस्त हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥
देही माँहि विदेह है, साहब सुरति सरूप ।
अनंत लोक में रमि रहा, जाको रंग न रूप ॥ २६ ॥
कबीर गुरु है हृद का, येहद का गुरु नाँहि ।
येहद आपै ऊपजै, अनुभव के घर माँहि ॥ २७ ॥

देहमें ही साहब विदेह हैं, स्वरूपको वृत्तिसे समझो । जिसे
कोई रंग रूप नहीं और अनन्त लोकमें रम रहा है । ऐ कबीर !
गुरु हृद का है येहद का नहीं । चित्स्वरूपका अनुभव स्वयं प्रका-
शित और न्यस्तवेद्य है ॥ २६ ॥ २७ ॥

बुद्धि कहै सुन माहुला, घट भीतरही देख ।
दोय तीन मिल पाँच ले, सब्द ब्रह्म ही पेख ॥ २८ ॥

निश्चयात्मक बुद्धि कहती है; ऐ माहुला ! जीव ! सुन, घर
हीमें अन्तर्दृष्टि कर देख और दोय नाम सगुण निर्गुण तथा
तीन-त्रिगुण माया पर्व पंच ज्ञानेन्द्रिये मिलाके शब्द ब्रह्मको
समझ ले ॥ २८ ॥

अर्धे पवन चढ़ाय ले, ऊर्धे आन मिलाय ।
 अष्ट कमल की राह से, मूल कँवल लव लाय ॥२६॥
 गगन महल भाठी रुपी, चुबै अगर की धार ।
 जिन रहनी माथै रहै, पीवत संत सुधार ॥२७॥

नीचेकी वायु चढ़ाके ऊपरकी वायुमें मिला दे । और अष्ट कमलकी राहसे मूल कमलमें ध्यान लगावे । और गगन महलमें जो भट्टी लगी है वहाँसे अमृतकी धारा बह रही है । जो इस रहनीसे सन्त रहते हैं वे उस सुधाको पान करते हैं ॥२६॥३०॥
 गंगा जमुना सुरसती, हो तिरयेनी तीर ।
 साहिबकबिर वेहद छके, अमर होत शरीर ॥३१॥

कबीर गुरु कहते हैं कि जो इकल्ला पिकल्ला और सुषुम्णा इन तीनों प्रियेणीको पार करके जो वेहद चितस्थिरूपमें छूँगे वेही अमर होंगे ॥ ३१ ॥

सरगुन की सेवा करो, निरगुन का करु ज्ञान ।
 निरगुन सरगुन के परै, तहाँ हमारा ध्यान ॥३२॥

सद्गुरु सगुणकी सेवा करके निर्गुण माया रहित निर्गुणका ज्ञान प्राप्त करो फिर निर्गुण सगुणसे परे चिति मानका चिन्तन करो वही हमारा ध्येय है ॥ ३२ ॥

निरालम की खोज में, सब जग पड़ो भुलाय ।
 जय सतगुरु दाया करै, तबही पड़ै लखाय ॥३३॥

उस निरालम्बकी खोजमें सब जग भूले पड़े हैं । बिना सद्गुरु रूपाके उसे कोई नहीं लख सकता ॥ ३३ ॥

इति श्री वेहदको अङ्ग समाप्त ॥४४॥

अथ अविहङ्गको अङ्ग ॥ ४५ ॥

अविहङ्ग अखण्डित पीव है, ताका निरभय दास ।
तीनों गुन को मेलि के, चौथे किया निवास ॥ १ ॥

अविहङ्ग और अखण्डित एक स्वामी हैं । और त्रिगुण मायाको तिरस्कार कर चौथे चैतन्य पदमें निवास करने वाले उन्हींके दास निर्भय हैं ॥ १ ॥

कवीर साथी सोइ किया, दुख सुख जाहि न कोय ।
हिल मिल के संग खेलई, कबहु बिछोह न होय ॥ २ ॥

सत्संगी जन उसोका साथ किये व करते हैं जिसमें सुख दुःखादि द्वन्द्व नहीं है । उसोमें रलमिलके आनन्द लेते हैं कभी भी अलग नहीं होते ॥ २ ॥

आदि अन्त अरु मध्य लौं, अविहङ्ग सदा अभंग ।
कवीर उस करतार का, कभी न छाड़ै संग ॥ ३ ॥

आदि, मध्य और अन्त तक अविचल स्वामी सदा एकरस हैं । उसोके संग सत्संगीजन सदा रहते कभी संग नहीं छोड़ते हैं ॥ ३ ॥

कवीर सिरजनहार यिन, मेरा हितू न कोय ।
गुन औगुन बेड़ै नहीं, स्वारथ बंधा लोय ॥ ४ ॥

ये कवीर । मालिक यिना संसारमें अपना हितकर कोई नहीं । संसारी लोग सब स्वार्थमें बन्वाय हैं गुण अवगुण नहीं समझते ॥

अनहद बाजे निभर भरै, उपजे ब्रह्म गियान ।
अविगति अन्तर परगटै, लागे परम धियान ॥ ५ ॥

सन्तोंके सत्संगमें अनहद ध्वनि तथा निभरका भरना एवं ब्रह्म क्या वस्तु है इन सबोंका ज्ञान होता है । और परम ध्यान लगनेसे भीतर ही अविचल प्रत्यक्ष होता है ॥ ५ ॥

इति श्री अविहङ्गको अंग समाप्त ॥ ४५ ॥

मन मक्का दिल द्वारिका, काया कासी जान ।
दस द्वारै का देहरा, तामें जोति पिछान ॥१८॥

मनको मक्का मदीना और दिलको द्वारिका तथा कायाको काशी समझ लो और इसी दश दरवाजेवाले नरदेहरूप देवालयमें स्वयं प्रकाशरूप चिदात्म देवकी पहिचान कर लो ॥१८॥
काँकर पाथर जोरि के, मसजिद लई चुनाय ।
ता चढ़ि मुल्ला बाँग दे, बहिरा हुआ खुदाय ॥१९॥
मुल्ला चढ़ि किलकारिया, अलहन बहिरा होय ।
जिहि कारन तूँ बाँग दे, दिल ही अंदर जोय ॥२०॥

मुस्लिम मुल्लाओंमें कंकर, पत्थर जोड़के मसजिद बना ली और ऊपर चढ़के कानमें उँगली डालके उच्च स्वरसे आवाज़ देने लगा । ऐ मुल्लाओं ! क्या खुदा बहिरा है ? अरे ! नहीं, खुदा बहिरा नहीं है। जिसके लिये तुम किलकारते व बाँग देते हो वह तेरे हृदयमें है, उसे दिलके अन्दरही खोजो ॥ १९ ॥ २० ॥

तुरक मसीते देहरै हिन्दू, आप आपको धाय ।
अलख पुरुष घट भीतरै, ताका पार न पाय ॥२१॥

तुर्क मसजिदमें और हिन्दू देवालयमें निज निज देवको दीढ़ रहे हैं । और जो अलख पुरुष सबके दिलमें बसा है गुरु बिना उसका पार (ज्ञान) कोई नहीं पाता ॥ २१ ॥

पूजा सेवा नेम व्रत, गुड़ियन का सा खेल ।
जब लग पिव परसै नहीं, तब लग संसै मेल ॥२२॥

पत्थर पूजा और नियम व्रतादि सब गुड़ियनका खेल यानी बालक्रीड़ा है । जब तक स्व स्वरूप स्वामीसे परिचय नहीं होता तब तक यह संशय भी दूर नहीं होता ॥ २२ ॥

कधीर या संसार को, समझायो सौ धार ।

पूँछ जु पकड़ै भेड़ की, उतरा चाढ़ै पार ॥२३॥

दे करोर ! इन संसारियोंको मैंने सेकड़ों बार समझाया;
परन्तु ये क्यों समझने लगे। ये तो भेड़को पूँछपकड़के भयसिन्धु
तरना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है ? ॥ २३ ॥

जप तप दीखै थोथरा, तीरथ व्रत विश्वास ।

सूझा संमल सेइया, यौं जग चला निरास ॥२४॥

सद्गुरु सरसंगोकी दृष्टिमें स्वरूप ज्ञान बिना केवल जप,
तप निःसार है और तीर्थ, व्रत भी विश्वासही मात्र है। संसारी
लोग उसके फलसे ऐसे विमुक्त होते हैं जैसे सेमलके सेबने
चाला सुगा ॥ २४ ॥

तीरथव्रत करि जग मुआ, जूड़े पानी न्हाय ।

राम नाम जाने बिना, कालजुगन जुग लाय ॥२५॥

तीर्थ, व्रत करके और ठण्डे जलमें नहा नहाके जगज्जीव
सब मर गये। रामका नाम जाने बिना उन्हें युगोंयुगसे काल
कवल करता आ रहा है ॥ २५ ॥

न्हाये धोये क्या भया, जो मन मैल न जाय ।

मीन सदा जल में रहै, धोये घास न जाय ॥२६॥

जो अन्तःकरणका पाप दूर नहीं हुआ तो नहाने, धोनेसे
क्या ? यों तो 'मछली सदा जलहीमें रहती है। क्या धोनेसे
गन्धी जाती है, हर्गिज़ नहीं ॥ २६ ॥

मझरी तुरकै पकड़िया, यसै गंग के तीर ।

धोय कुलाधि न भाजहीं, राम न कहै सरीर ॥२७॥

हैं। ये पार तो नहीं हुये किन्तु उल्टे पानीमें भीड़के नदी-प्रवेश
कमते ही मारे योमके डूब मरे ॥ ८ ॥

कयीर दुनिया देहरै, सीस नवावन जाय ।
हिरदै माँही हरि यसै, तूँ ताही लौ लाय ॥९॥

ये कयीर ! संसारो लोग देवालयमें शिर झुकाने जाते हैं,
तो उन्हें जाने दो, तुम तो जो हृदयमें हरि है उसीमें बित
लगाओ ॥ ९ ॥

कयीर जेता आतमा, तेता सालिग राम ।
बोलन हारा पूजिये, नहि पाहन सो काम ॥१०॥

ये कयीर ! जितने जीवात्मा हैं वे सब शालग्राम हैं। उन्हें
धोलेको पूज लो, पत्थरसे कोई प्रयोजन नहीं ॥ १० ॥

कयीर सालिग राम का, मोहि भरोसा नाँहि ।
काल कहर की चोट में, धिनसि जाय छिनमाँहि ॥११॥

ये कयीर ! मुझे शालग्राम पर ऐसा विश्वास नहीं है कि
वह कठिन कालकी चोटसे बचा सके। वह तो स्वयं पल भर
में नष्ट हो जायगा ॥ ११ ॥

पूजै सालिगराम को, मनकी आंति न जाय ।
सीतलता सपनै नहीं, दिनदिन अधिकीलाय ॥१२॥

शालग्राम की पूजासे मनका संशय दूर नहीं होता। और
शान्ति तो म्रन में भी नहीं, बल्कि प्रति दिन अशान्ति (जलन)
अधिक होती है ॥ १२ ॥

सबै सालिगराम को, माया सेती हेत ।
पहिरै काली कामली, नाम धरावै सेत ॥१३॥

अज्ञानी लोग शालग्राम को सेवा और माया से प्रेम करते हैं। देखो इनकी उल्टी रोति ? पहिन्ते तो काली कमली और नाम धराते हैं श्वेताम्बरो ॥ १३ ॥

काजर केरी कोठरी, मसिके किये कपाट ।

पाहन भूली पिरधवी, पंडित पाड़ी वाट ॥१४॥

काजल (अघिछा) को कोठलोंमें श्याही (कुडुद्धि) के कपाट लगाये हैं। अतः पृथ्वी अर्थात् अज्ञानी लोग सब पाहन पूजामें भूले हैं, पृथ्वीके परिडतोंने यह मार्ग चलाया है ॥ १४ ॥

हम भी पाहन पूजते, होते बनके रोभ ।

सतगुरु की किरपा भई, डारासिरका योभ ॥१५॥

यदि सद्गुरुको कृपा न होती तो हम भी पत्थर पूजते पूजते जंगली नौल गाय बन जाते। परन्तु सद्गुरुकी दया हुई शिरकी थला डाल (पटक) दी ॥ १५ ॥

मूरति धरि धंधा रचा, पाहन का जगदीस ।

मोल लिपा बोलै नहीं, खोटा बिसवा बसि ॥१६॥

पत्थरका जगदीश्वर बनाके उनकी मूर्ति स्थापन कर गोरख धन्धा रचा है। वह मोल सरोदो मूर्ति नहीं बोलती, क्योंकि वह सर्वथा असत्य है ॥ १६ ॥

धरि गिरिवर करता किया, सो क्यों रहै अपूज ।

पाहन फोड़ि देवल रचा, परमेश्वर साँ दूज ॥१७॥

ये अज्ञानी लोग ! जो बड़े पर्वतको धारण कर संसारका उद्धार किया क्या वह अपूज्य रहेगा ? कि पत्थर फोड़कर देवालय बनाते और परमेश्वरको वैजाते हो ? ॥ १७ ॥

हैं। वे पार तो नहीं हुये किन्तु उल्टे पानीमें भाँजके नदी-प्रवेश करने हो मारे घोमके डूब मरे ॥ ८ ॥

कबीर दुनिया देहरै, सीस नवावन जाय।
हिरदै माँही हरि यसै, तूँ ताही लौ लाय ॥९॥

ये कबीर ! संसारो लोग देवालयमें शिर मुकाने जाते हैं तो उन्हें जाने दो, तुम तो जो हृदयमें हरि है उसीमें विश लगाओ ॥ ९ ॥

कबीर जेता आतमा, तेता सालिग राम।
घोलन हारा पूजिये, नहि पाहन सो काम ॥१०॥

ये कबीर ! जितने जायात्मा हैं वे सब शालग्राम हैं। उन्हीं घोलतेको पूज लो, पत्थरसे कोई प्रयोजन नहीं ॥ १० ॥

कबीर सालिग राम का, मोहि भरोसा नाँहि।
काल कहर की बोट में, बिनसि जाय छिनमाँहि ॥११॥

ये कबीर ! मुझे शालग्राम पर ऐसा विश्वास नहीं है कि वह कठित काँचकी बोटसे बचा सके। वह तो स्वयं पल भर में नष्ट हो जायगा ॥ ११ ॥

पूजे सालिगराम को, मनकी भ्रांति न जाय।
सीतल की पूजासे मनका संशय दूर नहीं होता। और शालग्राम में भी नहीं, बल्कि प्रति दिन अशान्ति (जलन) गन्ति है ॥ १२ ॥

कबीर सालिगराम को, माया सेती हेत।
नाम धरावै सेत ॥१३॥

पाहन पानि न पूजिये, सेवा जासी वाद ।
सेवा कीजै साधु की, राम नाम कर याद ॥४॥

कल्याण हित पत्थर, पानोको सेवा मत करो, सेवा निष्फल होगी । यदि कल्याण चाहिये तो सन्तोंको सेवा और राम नाम का सुमिरण करो ॥ ४ ॥

पाहन ही का देहरा, पाहन ही का देव ।
पूजनहारा आँधरा, क्यों करि मानै सेव ॥५॥

देवालय और देव दोनों पत्थरके हैं । पूजने वाले अन्धे हैं, वह जड़ सेवा कैसे स्वीकार करे ? ॥ ५ ॥

पाहन पानी पूजि के, पवि मूआ संसार ।
भेद अलहदा रहि गया, भेदवंत सो पार ॥६॥

पत्थर, पानोको पूज २ के संसारी लोग मर मिटे । सद्गुरु ज्ञान बिना ज्ञातव्य भेद अलग रह गया । जो भेदो हुये उनका बेड़ा पार हो गया ॥ ६ ॥

पाहन ले देवल चुना, मोटी मूरति, माँहि ।
पिंड फूँटि परयस रहै, सो ले तारै काहि ॥७॥

पत्थरोंका देवालय बनाके उसमें यही मूर्तिकी प्रतिष्ठा कर दी । कुछ कालमें वह स्वयं फूटकर पराधीन हो गया फिर कहो वह कैसे किसीको तारे ? ॥ ७ ॥

कधीर पाहन पूजि के, होन चहै भौ पार ।
भाँजि पानि बेधै नदी, बूझै जिन सिर भार ॥८॥

ये कवीर ! जो पत्थर पूजके मयसिन्धु पार होना चाहते

मन मक्का दिल द्वारिका, काया कासी जान ।
दस द्वारै का देहरा, तामें जोति पहिचान ॥१८॥

मनको मक्का मदीना और दिलको द्वारिका तथा कायाको काशी समझ लो और इसी दश दरवाजेवाले नरदेहरूप देवालयमें स्वयं प्रकाशरूप चिदात्म देवको पहिचान कर लो ॥१८॥
काँकर पाथर जोरि के, मसजिद लई चुनाय ।
ता चढ़ि मुल्ला पाँग दे, बहिरा हुआ खुदाय ॥१९॥
मुल्ला चढ़ि किलकारिया, अलख न बहिरा होय ।
जिहि कारन तूँ पाँग दे, दिल ही अंदर जोय ॥२०॥

मुस्लिम मुल्लाओंने कंकर, पत्थर जोड़के मसजिद बना ली और ऊपर चढ़के कानमें उँगली डालके उच्च स्वरसे आवाज़ देने लगा। पे मुल्लाओं ! क्या खुदा बहिरा है ? अरे ! नहीं, खुदा बहिरा नहीं है; जिसके लिये तुम किलकारते व पाँग देते हो वह तेरे हृदयमें है, उसे दिलके अन्दरही खोजो ॥ १९ ॥ २० ॥

तुरक मसीते देहरै हिन्दू, आप आपको धाय ।
अलख पुरुष घट भीतरै, ताका पार न पाय ॥२१॥

तुर्क मसजिदमें और हिन्दू देवालयमें निज निज देवको दौड़ रहे हैं। और जो अलख पुरुष सबके दिलमें बसा है गुरु बिना उसका पार (ज्ञान) कोई नहीं पाता ॥ २१ ॥

पूजा सेवा नेम व्रत, गुड़ियन का सा खेल ।
जब लग पिव परसै नहीं, तब लग संसै मेल ॥२२॥

पत्थर पूजा और नियम व्रतादि सब गुड़ियनका खेल यानी बालक्रीड़ा है। जब तक स्व स्वरूप स्वामीसे परिचय नहीं होता तब तक यह संशय भी दूर नहीं होता ॥ २२ ॥

कधीर या संसार को, समझायो सौ बार ।

पूँछ जु पकड़ै भेड़ की, उतरा चाहै पार ॥२३॥

ऐ कबीर ! इन संसारियोंको मैंने सैकड़ों बार समझाया; परन्तु ये क्यों समझने लगे। ये तो भेड़को पूँछ पकड़के भवसिन्धु तरना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है ? ॥ २३ ॥

जप तप दीखै थोथरा, तीरथ व्रत विश्वास ।

सूआ सेंमल सेहया, यौं जग चला निरास ॥२४॥

सद्गुरु सत्संगोंकी दृष्टिमें स्वरूप ज्ञान बिना केवल जप, तप निःसार है और तीर्थ, व्रत भी विश्वासही मात्र है। संसारी लोग उसके फलसे ऐसे विमुख होते हैं जैसे सेमलके सेबने चाला सूआ ॥ २४ ॥

तीरथ व्रत करि जग मुआ, जूड़े पानी न्हाय ।

राम नाम जाने बिना, काल जुगन जुग लाय ॥२५॥

तीर्थ, व्रत करके और ठण्डे जलमें नहा नहाके जगजीव सय मर गये। रामका नाम जाने बिना उन्हें युगोंयुगसे काल कवल करता आ रहा है ॥ २५ ॥

न्हाये धोये क्या भया, जो मन मैल न जाय ।

मीन सदा जल में रहै, धोये बास न जाय ॥२६॥

जो अन्तःकरणका पाप दूर नहीं हुआ तो नहाने, धोनेसे क्या ? यों तो 'मछली सदा जलहीमें रहती है। क्या धोनेसे गन्धी जाती है, हर्गिज़ नहीं ॥ २६ ॥

मछरी तुरकै पकड़िया, वसै गंग के तीर ।

धोय कुलाधि न भाजहीं, राम न कहै सरिर ॥२७॥

जैसे तुकोने मछली पकड़ली और गंगा किनारे रहने लगा ।
घोने पर भी उसको दुर्गन्ध न मिटी । तैसेही केवल राम कहने
हीसे शरीर शुद्ध न होगा ॥ २७ ॥

तीरथ काँठे घर करै, पीवै निरमल नीर । ✓
मुक्ति नहीं हरिनाम विन, यौं कथि कहैं कबीर ॥ २८ ॥

कबीर गुरु इस प्रकार कहते हैं कि कोई तीर्थके समीप
निवास करके निर्मल जलहो क्यों न 'पिया करे किन्तु' सर्वात्म
स्वरूप हरिके ज्ञान विना मुक्ति न होगी ॥ २८ ॥

निरमल गुरु के नाम सों, निरमल साधू भाय ।
फोड़ला होय न ऊजला, सौ मन साधुन लाय ॥ २९ ॥

सद्गुरुके निर्मल ज्ञानसे सन्तहो निर्मल होते हैं । असन्त
नहीं, यथा:—कोयलामें सैकड़ों मन साधुन क्यों न लगाओ;
सुफेद नहीं हो सकता ॥ २९ ॥

मनही में फूला फिरै, करता हूँ मैं धर्म ।
कोटि करम सिर पर चढ़ै, चेति न देखै मर्म ॥ ३० ॥

मैं धर्म करता हूँ ऐसा मनमें अभिमान करके फूला फिरता
है । मिथ्या अभिमानरूप करोड़ों दुष्कर्म शिर पर सवार है ।
इस भेदको समझकर नहीं देखता ॥ ३० ॥

और धरम सब करम है, भक्ति धरम निहकर्म ।
नदि हतियारी को कहै, कुवा बावरी भर्म ॥ ३१ ॥

जितने फलासक्ति धर्म हैं वे सब वन्दन कर्मरूप हैं और
सद्गुरु-भक्ति धर्म कर्म नहीं है । नदीको हतियारी कोन कहै ?
कुवा, बावली सबहो भ्रम है ॥ ३१ ॥

करम हमारे काटिहैं, कोइ गुरुमुख कालि माँहि ।

कहै हमारी वासना, गुरुमुख कहियत नाँहि ॥३२॥

जो हमारे कर्म बन्धनको काटे, ऐसे कलियुगमें कोई गुरु है ? हमारी वासना कहती है । गुरुमुखी ऐसे नहीं कह सकते ॥

अहिरन मारै काँख में, करै सूई का दान ।

ऊँचे चढ़ि के देखई, केतिक दूर विमान ॥३३॥

निहाईको घोराकर बगलमें दाव लिया और सूईको दान दिया । इतनेही पुण्यमें ऊँचे चढ़के स्वर्गसे विमान आनेकी राह देखती है । क्या अजय दुनिया है ? पाप पहाड़को नहीं देखतो तिल पुण्यको गाती है ॥ ३३ ॥

मरती यिरियाँ दान दे, जीवत बढ़ा कठोर ।

कहैं कविर क्यों पाइये, खाँड़ा का घै चोर ॥३४॥

जो मरते वक्त दान देता है और जीतेजी महा मूर्खी है । कवीर गुरु कहते हैं कि वह तलवारका चोर सूई दानका फल कैसे पायगा ॥ ३४ ॥

बहुत दान जो देत हैं, करि करि बहुतै आस ।

काहू के गज होयँगे, खैहैं सेर पचास ॥३५॥

जो बहुत आशां करके बहुत दान देते हैं । वे बड़े भारी हार्याका शरीर धरके सवा मन मुगँगे ॥ ३५ ॥

मुफ्त दान जो देत हैं, मुफ्त ही लेत असीस ।

ऊँट काहू के होयँगे, लादेंगे मन बीस ॥३६॥

जो मुफ्तके दान देके मुफ्तका आशीर्वाद लेते हैं । वे किसी के ऊँट होंगे और उनपर बीस मन बोझ लादे जायेंगे ॥ ३६ ॥

सद्य बन तो तुलसी भई, परबत सालिगराम ।
सद्य नदियें गंगा भई, जाना आत्म राम ॥३७॥

जिसने रमैयारामको यथार्थ रूपसे जान लिया । वस !
उनके लिये समग्र बन तुलसी रूप और सर्व पर्वत शालग्राम
एवं सर्व नदियाँ गंगा ही हो गईं ॥ ३७ ॥

पाँच तत्त्व का पुतरा, रज वीरज की बूँद ।
एकै घाटी नीसरा, ब्राह्मन क्षत्री सूद ॥३८॥

रज, वीर्यकी एकही बूँदसे पाँच तत्त्वकी पुतली पहनके
सद्य एकही रास्तासे निकले हैं । अथ इनमें किसे ब्राह्मण, क्षत्री
वैश्य और शूद्र कहना ? ॥ ३८ ॥

अकिल बिहूना आदमी, जानै नहीं गँवार ।
जैसे कपि परबस पर्यो, नाचै घर घर बार ॥३९॥

बिना बुद्धि मनुष्य गँवार होता है । हित, अहित नहीं
जानता । बन्दरोंकी तरह परबस हो घर घर नाचता फिरता है ।

अकिलबिहूना सिंहज्यूँ, गयो ससा के संग ।
अपनी प्रतिमा देखि के, कीयो तन को भंग ॥४०॥
अकिल बिहूना आँधरा, गज फंदे पड़ो आय ।
ऐसे सब जग धँधिया, काहि कहूँ समझाय ॥४१॥

जैसे बिना बुद्धिका सिंह खरहेके साथ जाके कूपमें अपना
प्रतिविम्ब देखके स्वयं शरीरको नष्ट किया और जैसे शृगाल
के साथ बिना बुद्धिके हस्तो फन्देमें आपड़ा ऐसेही सारे संसार
विवेक बिना बन्धाय है किसे समझाया जाय ? ॥ ४० ॥ ४१ ॥

पंख होत परबस पर्यो, सूआ के बुधि नाँहि ।

अकिल विहूना आदमी, यौ बँधा जग माँहि ॥४२॥

देखो, बुद्धि विना शुक पक्षी पाँख होते हुए भी परवश हो गया । ऐसे विवेक हीन मनुष्य जगत-वेड़ीमें जकड़े पड़े हैं ॥४२॥

अकिल अरस सों उतरि, बिधना दीन्ही चाँट ।

क अभागी रहि गया, एक न लई उछाँट ॥४३॥

भाग्य अनुसार बुद्धि सबको मिली है और ग्रन्थसे विधाता विभाग भी कर दिया है । परन्तु उसे उपयोग न करके एक अभागा योंही रह गया । और एकने उसे उपयोग कर छाँट लिया अर्थात् सत्संगीने सत्संग द्वारा स्वच्छ करके कृत कृत्य हुआ ।

अलछ अकिल जानै नहीं, जीव जहदम लोय ।

हरदम हरि जाना नहीं, भिस्त कहाँ ते होय ॥४४॥

अज्ञानी बुद्धिके उपयोग करना नहीं जानता इसी कारण नरकका दुख भोगता है । क्योंकि हर श्वासमें हरिको नहीं जाना तो स्वर्ग सुख कहाँसे मिले ? ॥ ४४ ॥

बिना बसीले चाकरी, बिना बुद्धि की देह ।

बिना ज्ञान का जोगना, फिर लगाये खेह ॥४५॥

जैसे बिना बसीले नौकरो नहीं लगती ऐसे बिना बुद्धि नर देहका उपयोग नहीं होता । इसी प्रकार बिना ज्ञानका योगी खाक लगाय भले फिरे किन्तु उनको प्रतिष्ठा नहीं होती ॥४५॥

दुविधा जाके मन बसै, दयार्वत जिय नाँहि ।

कधीर त्यागो ताहि को, भूलि देह जनि चाँहि ॥४६॥

जिसके हृदयमें सदा संशय रहता है और [जीवों पर दया नहीं है। ऐ कथोर ! उसे शीघ्र त्यागो भूलकर मोहाय मत दो।
 रामनाम कहुआ लगै, मीठा लागै दाम ।
 दुविधा में दोऊ गये, माया मिली न राम ॥४७॥

जिन्हें राम नाममें अरुचि और दाम (द्रव्य) में रुचि है ।
 वे दुविधामें पड़के दोनों दोनमे गये हैं । न तो उन्हें माया ही मिली न राम ही ॥ ४७ ॥

चिऊँटी चावल ले चली, बिचमें मिलि गई दाल ।
 कहँ कथिर दो ना मिलै, इक ले दूजी डाल ॥४८॥

चिऊँटी (वृत्ति) ने चावल (परमार्थ स्वरूप) को लेकर चली, रस्तेमें दाल (माया) मिल गई, उसने विचार किया इसे भी ले लें । कथोर गुरु बोल उठे, दोनों लेना नहीं यनेगा एकही ले दूसरेको डाल दे ॥ ४८ ॥

आगा पीछा दिल करै, सहजै मिलै न आय ।
 सो वासी जमलोक का, बाँधा जमपुर जाय ॥४९॥

जिसका मन परमार्थ विषे आगा पीछा कर रहा है, वे घड़क सद्गुरुसे आकर नहीं मिलता, यह जमलोक वासी है जमपुर में बाँधा जायगा ॥ ४९ ॥

कै तूँ लोरै मुकदमी, कै तूँ साहिय लोर ।
 दो दो घोड़ा मति चढ़ै, तेरे घर है चोर ॥५०॥

या तो व्यवहार होकी चाहना कर या परमार्थ को । दो घोड़े पर मत चढ़ अर्थात् दुविधामें मत पड़ तेरे घटमें दुविधा रूप चोर बैठा है, शीघ्र चेत ॥ ५० ॥

पढ़ा सुना सीखा सभी, मिटी न संसै . सूत ।
कहैं कबिर कासों कहूँ, यह सब दुखका मूल ॥५१॥

सब कुछ पढ़, सुन, सोच करके भी संशय रूपी काँटा नहीं निकला तो कबीर गुरु कहते हैं कि पढ़ना, सुनना ये सब दुख रूप है ये मैं किससे कहूँ ॥ ५१ ॥

नगर चैन तब जानिये, एकै राजा होय ।
याहि दुराजी राज में, सुखी न देखा कोय ॥५२॥

जैसे व्यवहारमें एकही राजासे नागरिक (प्रजा) सुखी रहते हैं तैसेही एकात्म निःसंशय ज्ञानसे सत्संगी जन सुखी होते हैं । दो राजाओंके राज्यमें सुखी नहीं देखा गया है ॥५२॥

तेरे हिरदै राम है, ताहि न देखा जाय ।
ताको तो तब देखिये, दिलकी दुविधा जाय ॥५३॥

तेरे हृदयमें ही रमैया राम रमा करता है, लेकिन तुम उसे यों नहीं देख सकते । क्योंकि तुम्हारे हृदयमें दुविधा रूपी पड़दा पड़ा है उसे हटा दो, फिर देख लो ॥ ५३ ॥

देह निरंतर देहरा, तामें परतछ देव ।
राम नाम सुमिरन करो, कह पाथर की सेव ॥५४॥

नरदेहरूप देवालयमें निरन्तर निवासी नारायणरूप देवका प्रत्यक्ष दर्शन करलो । और रामको याद करो, पत्थरकी सेवासे क्या काम है ॥ ५४ ॥

पाथर मुख ना बोलही, जो सिर डारी कूट ।
राम नाम सुमिरन करो, दूजा सबही भूट ॥५५॥

पथर मुखसँ कभी न बोलेगा कि तुम क्यों शिर पटकते हो ? चाहे तुम शिर फोड़ डालो । अतएव राम नाम स्मरण करो दूसरे भूठोंको छोड़ दो ॥ ५५ ॥

कुबुधी को सूझै नहीं, उठि उठि देवल जाय ।
दिल देहराकी खबर नहीं, पाथर ते कह पाय ॥ ५६ ॥

यिवेर बुद्धि रहित नरजीव अन्धा है उसे हानि लाभ नहीं दीप्तता । नित उठि देवालयमें जाया करता है । उसे दिल देवालयके देवकी कुछ खबर नहीं । पथरसे क्या मिलेगा, ॥ ५६ ॥
सिदक सबूरी थाहिरा, कहा हज्ज को जाय ।
जिनका दिल साबित नहीं, तिनको कहाँ खुदाय ॥ ५७ ॥

जिसे सत्य पर सन्तोष नहीं है, वह बावरा मन्के मर्दानेकी हज्ज करके भी क्या करेगा ? जिनका हृदयही स्थिर नहीं है उनके लिये कहीं भी खुदा नहीं ॥ ५७ ॥

आत्म दृष्टि जानै नहीं, न्हावै प्रातहि काल ।
लांक लाज लीया रहै, लागा भरम कपाल ॥ ५८ ॥
जप तप तीरथ सब करै, घड़ी न छाड़ै ध्यान ।
कहैं कपीरा भक्ति विन, कबहु न है कल्याण ॥ ५९ ॥

प्राणियों पर आत्म दृष्टि तो है नहीं और नित उठि सवेरेही नहाते हैं, लोक लज्जा छूटती नहीं, भ्रम शिर पर सवार है । हजारों मालाका जप, पंच या चौरासो धुनीका तप और ध्यान भी खूबही लगाते हैं । कबीर गुरु कहते हैं कि सब कुछ करते हुये भी सद्गुरु-भक्ति विना कल्याण कदापि नहीं ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

सुख को सागर में रचा, दुख सुख मेला पाव ।
धिति ना पकड़ै आपनी, चले रंक औ राव ॥ ६० ॥

सुखका सागर सद्गुरुका सत्संग मेंने कायम कर दिया है और दुःख सुखको पाँव तले मेल दिया। लेकिन नरजीव अपनी आत्म स्थिति नहीं पकड़के माया प्रवाहमें राजा, रंक सबही वह चले तो कोई क्या करे ॥ ६० ॥

लिखा पढ़ी में सब पड़े, यह गुन तजै न कोय।
सयै पड़ै भ्रम जाल में, डारा यह जिय खोय ॥६१॥

सब लिखा पढ़ीमें पड़े हैं, गुरु सत्संग विमुख कोई इस मायाजालको नहीं छोड़ते। सब भ्रमजालमें पड़के नरदेहमें जीवरूप पाहुने को तिरस्कार कर दिया ॥ ६१ ॥

राम नाम निज मूल है, कहैं कविर समुभाय।
दोइ दीन खोजत फिरै, परमपुरुष नहीं पाय ॥६२॥

कवीर गुरु समझा कर कह रहे हैं कि अपने मोक्षका मूल कारण राम नाम सत्य है। हिन्दू, मुस्लिम दोनों खोजते फिरते हैं, कहीं भी परम पुरुष नहीं पाते। दोनों मजहबी भगड़ेमें पड़े हैं कोई क्या करे ॥ ६२ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित,
भ्रम विध्वंसको अङ्ग ॥ ४६ ॥

अथ सारग्राहीको अङ्ग ॥४७॥

साधू ऐसा चाहिये, जैसा सूप सुभाय ।
सार सार को गहि रहै, देह असार बहाय ॥१॥

जैसे सुन्दर सूप सार वस्तुको ग्रहण कर असारको फेंक
वेता है । ऐसेही सन्तोंको सारग्राही होना चाहिये ॥ १ ॥

सत संगति है सूप ज्यों, त्यागै फटकै असार ।
कहैं कविर गुरु नाम ले, परसै नाहि विकार ॥२॥

असद्वस्तुका त्याग और सत्यको ग्रहण करनेमें सन्तोंका
सत्संग सूपके समान हैं, कविर गुरु कहते हैं कि जो सद्गुरुके
नाम स्मरण करै तो उसे विकार छू भो नहीं जाता ॥ २ ॥

पहिले फटकै छाज के, थोथा सब उड़ि जाय ।
उत्तम भाँड़ै पाइया, जो फटकै ठहराय ॥३॥

पहिले सूपसे ऐसे पछोड़े कि निःसार सत्र उड़ जाये । फिर
फटकनसे बचे हुये सारको उत्तम पात्रमें रख दे ॥ ३ ॥

औगुन को तो ना गहै, गुनही को ले चीन ।
घट घट महकै मधुप ज्यों, परमात्म ले चीन ॥४॥

दुर्गुणको कभी नहीं सदा सद्गुणको ग्रहण करै । जैसे
भँवरा सर्वत्रसे दुर्गन्धको छोड़ सुगन्धको लाता है इसी प्रकार
अनात्मको त्यागकर आत्मतत्त्वको पहिचान ले ॥ ४ ॥

हंसा पय को काढ़ि ले, छीर नीर निरुवार ।

ऐसै गहै जु सार को, सो जन उतरै पार ॥५॥

जैसे हंस दूधको जलसे जुदा करके ग्रहण करता है ऐसेही जो पुरुष निर्णय द्वारा असारसे सारको निकालकर ग्रहण करता है वही संसारसे पार उतरता है ॥ ५ ॥

छीर रूप हरि नाम है, नीर रूप व्यौहार ।

हंस रूप कोई साधु है, तत का ध्यानन हार ॥६॥

दूधरूप हरिनाम अर्थात् आत्मज्ञान है और जलरूप जगत व्यवहार है । तत्त्वको निर्णय करनेवाले हंसरूप कोई सन्त हैं जो असारसे सार आत्म तत्त्वको निकालते हैं ॥ ६ ॥

पारा कंचन काढ़ि ले, जो रे मिलावै आन ।

कहै कबीरा सार मत, परगट किया बखान ॥७॥

पारा सोना को निकाल लेता है, चाहे जो कुछदूसरा मिला हो । कबीर गुरु कहते हैं कि ऐसे सार मतको प्रत्यक्ष वर्णन कर दिया ॥ ७ ॥

बुंवक काढ़ै सार कूँ, जो रे मिलावै रेत ।

साधू काढ़ै जीव को, उर अन्तर के हेत ॥८॥

जैसे रेतमें मिले हुए लोहेको बुंवक निकाल लेता है, तैसे हृदयमें प्रेमके कारण सन्तजन जीवको संसार सागरसे निकाल लेते हैं ॥ ८ ॥

रक्त छाँड़ि पय को गहै, ज्यौरे गड का बच्छ ।

औगुन छाँड़ै गुन गहै, सार गिराही लच्छ ॥९॥

जैसे गौका बछड़ा गधिरको छोड़कर दुग्धको ग्रहण करता

है । इसी प्रकार सार ग्राही पुरुष श्रवण गुण त्यागकर गुण ग्रहण करते हैं ॥ ६ ॥

वसुधा वन बहु भाँति है, फूलै फूल अगाध ।
मिष्ट वास कबिरा गहै, विषम गहै कोइ साध ॥ १० ॥

संसार वागमें बहुत प्रकारके पुण्य खिले हैं । मधुर गन्ध (विश्वराग) तो इतर जीव सब ग्रहण करते हैं और विषम (वैराग्य) कोई सन्तजन ॥ १० ॥

कबीर सब घट आत्मा, सिरजी सिरजनहार ।
राम कहै सो राम सम, रहता ब्रह्म विचार ॥ ११ ॥

ऐ कबीर ! “तदेध सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्” इस श्रुतिके अनुसार वही परमात्मा सब घटको रचकर स्वयमात्म रूपसे सबमें रमा है । जो राम कहता है वह राम सम है और ब्रह्म ब्रह्म सम ॥ ११ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
सारग्राहीको अंग समाप्त ॥ ४७ ॥

१ अर्थ — वह परमेश्वर ही शरीर आदि की सृष्टि करके आमाप द्वारा शरीरादिमें जीवात्म रूपसे प्रवेश किया है ऐसे वेदवादी सब कहते हैं ।

अथ असारग्राहीको अङ्ग ॥४८॥

कबीर कीट सुगंध तजि, नरक गहै दिन रात ।

असार गिराही मानवा, गहै असारहि घात ॥१॥

ये कबीर ! जैसे नरकका कीड़ा सुगन्धको त्यागके सदा दुर्गन्धको ग्रहण करता है ऐसे असार ग्राही मनुष्य सदा असत्य धार्त्ताको चाहता है ॥ १ ॥

मच्छी मल को गहत है, निरमलवस्तुहि छाँड़ि ।

कहै कबीर असार मत, माझिरहा मन माँड़ि ॥२॥

कबीर गुरु कहते हैं कि जैसे मछली स्वच्छ पदार्थको छोड़ कर मलमलको ग्रहण करती है। इसी प्रकार मनमतों जोकि असार मतमें मँड (लग) रहा है ॥ २ ॥

आटा तजि भूसी गहै, चलनी देखु निहारि ।

कबीर सारहि छाँड़ि के, गहै असार असार ॥३॥

ये कबीर ! चलनीको देख लो शुद्ध आटाको छोड़कर भूसी चोकरको ग्रहण करती है। ऐसे कुसंगी सार तत्त्वको त्याग कर असार ग्रहण करता है ॥ ३ ॥

रस छाँड़ै छूटी गहै, कोलहू परगट देख ।

गहै असार असार को, हिरदै नाँहि विवेक ॥४॥

प्रत्यक्ष कोलहूको देख लो, रसको छोड़के निरस सोठोंको ग्रहण करता है। ऐसेही विवेकहीन लोग चित्स्वरूप सारको त्यागकर देहेन्द्रिय असारमें लिपटे हैं ॥ ४ ॥

दूध त्यागि रक्तहि गहै, लगी पयोधर जोंक ।

कहै कबीर असार मति, छलना राखे पोक ॥५॥

जैसे महोप आदिके स्नानमें लगी हुई जोंक अमृत तुल्य दूध को त्यागकर रुधिरको पीता है। तैसेही कुटिल मनुष्य पोष नहीं मानते सदा दुर्गुण देखते हैं ॥ ५ ॥

लोह गहि दूधै तजै, जोंक सुभाव परख ।
ऐसा ही नर आँधरा, सार मे जाय सरक ॥६॥

जैसे जोंकका स्वभाव है दूधको त्यागकर रुधिर पीनेका। तैसेही बिरेक दृष्टि होनकी आदत है कि सद्मार्गसे भ्रष्ट हो कुमार्गको ग्रहण करता है ॥ ६ ॥

बूटी घाटी पान करै, कहै दुःख जो जाय ।
कहँ कबिर सुख ना गहै, यही अमार सुभाय ॥७॥

कबीर गुरु कहते हैं कि यही असार ग्राहीका स्वभाव है जो मद्य, मांसादि सेवनसे दुःखको निवृत्ति कहते हैं। वे दुखके सिवा सुख कदापि न पाते ॥ ७ ॥

पापी पुन न भावई, पापहि बहुत सुहाय ।
माखि सुगंधी परिहरै, जहँ दुर्गन्ध तहँ जाय ॥८॥

पाप संस्कारसे पापियोंको पाप छोड़कर पुण्य कर्म कभी नहीं सुहाता जैसे मक्खी सुगन्धको त्यागकर दुर्गन्ध पर जा बैठती है ॥ ८ ॥

निरमल छाँडै मल गहै, जनम असारै खोय ।
कहँ कबीर सार तजी, आपन गये विगोय ॥९॥

कबीर गुरु कहते हैं कि असारग्राही लोग निरमल आत्मस्वरूप सार तत्त्वको त्यागके विषय विकार असारमें नर जन्म अपना गमाये व गमाते हैं। सद्गुरु सत्संगमें नहीं आये न आते हैं।

इति श्री असारग्राहीको अद्भुत समाप्त ॥ ४८ ॥

अथ पारखको अङ्ग ॥ ४६ ॥

कबीर देखी परखि ले, परखी के मुहँ खोल ।
साधु असाधु जानि ले, सुनिसुनि मुखकाबोल ॥ १ ॥

ये कबीर ! पदार्थको प्रथम देखकर परख ले फिर घवन
मुखसे निकाल । ओर धार्तालापसे सन्त ओर असन्तको भी
परीक्षा कर ले फिर संग ओर त्याग कर ॥ १ ॥

कबीर देखी परखि ले, परखि के मुखँ चुलाय ।
जैसी अन्तर होयगी, मुख निकसैगी आय ॥ २ ॥

ये कबीर ! मनुष्योंको भलो भौति देखकर परीक्षा कर ले ।
पुनः उन्हें मुखसे बोला । बोलनेसे अन्तःका रहस्य मुखकी
धार्तासे निकल आयगा ॥ २ ॥

पहिले शब्द पिछानिये, पीछै कीजै मोल ।
पारख परखै रतन को, शब्द का मोलन तोल ॥ ३ ॥

प्रथम शब्दको पहिचान करो फिर उसकी कीमत करो ।
पारखी रत्नकी परीक्षा करते हैं । शब्दका मोल तोल नहीं है ॥
हीरा तहाँ न खोलिये, जहाँ खोटी है हाट ।
कसि करि बाँधो गाँठरी, उठिकरि चालो बाट ॥ ४ ॥

आत्म ज्ञान रूप हीराको वहाँ पर मत खोलो जहाँ ज़ोहरी
बिनाके भूठी बाज़ार लगी है । कस कर गाँठमें हीराको बाँधो
ओर उठकर अपने रास्ते लग जाओ । अर्थात् अनधिकारियोंके
आगे सदगुरु-ज्ञानकी चर्चा मत करो ॥ ४ ॥

हीरा परखै जौहरी, शब्दहिं परखै साध ।
कबीर परखै साधु को, ताका मता अंगाय ॥५॥

जौहरी हीराको परखता है और मन्त शब्दको । ये कबीर !
जो सन्तकी परीक्षा करते हैं उनका मत अथाह है ॥ ५ ॥

हरि हीरा जन जौहरी, ले ले माँटी हाट ।
जब रे मिलेगा पारखी, तब हीरा की साट ॥६॥

जौहरी (भक्त) जन हरि रूप हीराकी लेकर संसार बाज़ार
में घड़ी घण्ट बजा २ कर बँच रहे हैं । परन्तु हीराका मोल तोल
तो तबही होगा जब पारखी मिलेंगे ॥ ६ ॥

हरि हीरा मन जौहरी, परखि निरखि हियलेख ।
लै लुहार करि गहन में, ज्ञान चोट धन देय ॥७॥

हरि रूप हीराको मन रूप जौहरीसे भीतर खूब लोहारकी
गहनमें लेके ज्ञान धनसे चोट लगा लगाकर देय परख कर लेने ।

हरि हीरा सन मेहटा, पटन प्रान सुभट ।
गाहक बिना न खोलिये, हीरा केरी हट ॥८॥

हरि रूप हीराको सनकी मेहटा रस्सीसे प्राणके साथ
खूब कस कर बाँधे रहो । हीराकी बाज़ार ग्राहक बिना कभी
मत खोलो ॥ ८ ॥

हरि मोलियनकी माल है, पोई काचै धाग ।
जतन करो भटका घना, टूटेगी कहूँ लाग ॥९॥

हरि वेश कोमली मोतियोंकी माला, फच्चे शरीररूप धागामें
परोया है । इसे अनेकों भटके हैं जरा डटके निगहवानी करो
ज़रासी लगी नहीं कि टूटी नहीं ॥ ९ ॥

राम रत्न धन मोटरी, गाहक आगे खोल ।
जबही मिलेगा पारखी, लेगा महँगे मोल ॥१०॥

रामरत्न धनको मोटरीको ग्राहकके आगे खोलो । जब
उसका पारखी मिलेगा तब 'बहुमूल्य देकर' लेगा यानी कदर
करेगा ॥ १० ॥

राम रसायन प्रेम रस, अमृत शब्द अपार ।
गाहक विना न नीकसै, मानिक कनक कुठार ॥११॥

सब रसोंका जखीरा राम हैं और प्रेम यही रस है अखण्ड
स्वरूप बोधक शब्दरूप अमृत है । नरदेहरूप स्वर्णके भण्डारमें
मानिककी तरह भरे हैं परन्तु ग्राहक (जिज्ञासु) विना नहीं
निकलता ॥ ११ ॥

तन सन्दूक मन रत्न है, चुपकी दे हट ताल ।
गाहक विन नहीं खोलिये, पूँजी शब्द रसाल ॥१२॥

शरीररूप सन्दूकमें मनरूप रत्नको मौनरूप मजबूत ताला
लगा दो । ग्राहक (जिज्ञासु) विना मधुर शब्दरूप पूँजीको,
हरिज न खोलो ॥ १२ ॥

जो जैसा उनमान का, तैसा तासों धोल ।
पोता को गाहक नहीं, हीरा गाँठि न खोल ॥१३॥

जो जैसा प्रमाणमें हो उसके साथ वैसही बोलो । जहाँ काचका
ग्राहक नहीं है तो वहाँ हीराकी गाँठ मत खोलो । बेकदरी होगी ॥

जब गुन को गाहक मिलै, तब गुन लाख बिकाय ।
जब गुन को गाहक नहीं, कौड़ी बदले जाय ॥१४॥

जय गुण ग्राहक मिलेंगे तब लाखोंमें चिक जायँगे । और
नहीं तो ग्राहक बिना गुण फौड़ी चढ़ले जाते हैं ॥ १४ ॥

एकही चार परखिये, ना वा चारम्भार ।

चालू तौह किरकिरी, जो छानै सौ चार ॥१५॥

घस्तुको परोक्षा एकही चारमें हो जाती है चारम्भारको
जरूरत नहीं है । चाहे चालूको सैकड़ों चार छान देखो फिर
किराहट नहीं जायँगी ॥ १५ ॥

ज्ञानी जन हैं जौहरी, करमी सकल मजूर ।

देह भार का टोकरा, लिये सीस भरपूर ॥१६॥

ज्ञानी पुरुष जौहरी हैं और सकाम कर्मी सब मजदूर हैं जो
शरीररूपी टोकरामें त्रिविधि ईप्सरूप भार भरके शिर पर
लिये फिरे हैं ॥ १६ ॥

कबीर जग के जौहरी, घट की आँखी खोल ।

तुला सम्हारि विवेककी, तोलै शब्द अमोल ॥१७॥

ये कबीर ! जगत्के जौहरी (पारखी सन्त) भीतरकी दृष्टि
कैलाके विवेकरूपी तुला पर अमूल्य शब्दको तोलते हैं ॥ १७ ॥

ग्राहक मिले तो कुछ कहूँ, ना तर भगड़ा होय ।

अन्धों आगे रोहये, अपना दीदा खोय ॥१८॥

ग्राहक (जिज्ञासु) मिले तो कुछ भी कहूँ नहीं तो ध्यर्थकी
तकरार होती है । क्योंकि अन्धों आगे रोना अपना नैन
खोना है ॥ १८ ॥

जो हंसा मोती चुगै, काँकर क्यों पतियाय ।

काँकर माधा ना भँवै, मोती मिले तो खाय ॥१९॥

जो हंस एक बार भी मोतीको चाख लिया है वह कँकर पर क्यों विश्वास करने लगा ? कदापि नहीं। मोती बिना कँकर पर शिर भी नहीं मुकायमा ॥ १६ ॥

मोती है बिन सीप का, जगर मगराँउजियार।
कहँ कविर जब पावई, भोजन मिले हमार ॥२०॥

वह आत्म ज्योति रूप मोती बिना सीपका है जिसके प्रकाशसे सब प्रकाशित हो रहे हैं। कबीर गुह कहते हैं कि वही भोजन मिले तो हमारे हँस ग्रहण करते हैं। अन्य नहीं ॥

हंसा देश सुदेश का, पड़े कुदेशा आय।
जाका चारा मोतिया, घोंघै क्यों पतियाय ॥२१॥

हँस सुन्दर देश मानसरोवरके निवासी जिसका भोजन मोती है वह किसी अभाग्य वश कुदेशमें आ पड़ा है। तो भो वह गढ़ीके घोंघे पर कैसे विश्वास कर सकता ? हरिज नहीं।

हंसा बगुला एक सा, मान सरोवर माँहि।
बगा दिंदोरै माछरी, हंसा मोती खाँहि ॥२२॥

यद्यपि संसार मानसरमें हंस (साधु) और बगुना (असाधु) एकही रूप दीखता है। तथापि वहाँ भोजनसे पहिचान हो जाती। बगुला मछली टटोलता है और हंस मोती चुगता है।

गावनिया के मुख बसूँ, श्रोता के मैं कान।
ज्ञानी के हिरदै बसूँ, भेदी का निज प्रान ॥२३॥

मैं बकाफ़े मुखमें, और श्रोताके कानमें तथा ज्ञानी पुरुषके हृदयमें, एवं भेदी नरकी जानमें रहता हूँ ॥ २३ ॥

किरतनिया से कोस विस, संन्यामी सों तीस ।
विरही के हिरदै वसूँ, वैरागी के सीस ॥२४॥

केवल कर्त्तन करनेवालोंसे बीस कोश और मुड़िया मात्र
सन्यासीसे । तीस कोश दूर रहता हूँ । और ज्ञान विरहीके
हृदयमें तथा विरागीके शीश पर बसता हूँ ॥ २४ ॥

जो कुछ है तो कुछ कहूँ, कहौं तो भगड़ा सोह ।
दो अन्धों का नाचना, कहिये काको मोह ॥२५॥

जो कहने योग्य वस्तु होय तो कुछ कहा जाय । और यदि
किसी तरह कुछ इशारा भी किया जाय तो अनधिकारियोंसे
व्यर्थकी तफार होती है । यह दो अन्धोंका नृत्य है कहो
कौन किस पर मोहे ? ॥ २५ ॥

उत्तर दक्षिण पूरव पच्छिम, चारौं दिसा प्रमान ।
उत्तम देस कबीर का, अमरापुर अस्थान ॥२६॥

“पूरव दिशा हरिको घासा । पश्चिम अल्लह मुकामा”
इत्यादि बीजक । अपने मतके अनुसार उत्तरादि चारों दिशाको
प्रमाणित किये हैं । परन्तु कबीरका वह अमरापुर उत्तम देश व
स्थान है जहाँसे फिर आना नहीं होता है ॥ २६ ॥

हड्डी मारि हीरा लहा, नौ करोड़ को हीर ।
जा मारग हीरा लहा, सो क्यों तजै कबीर ॥२७॥

नव द्वारे शरीरको लालचको मारके जिस सत्संग मार्गसे
आत्मरूप हीरा प्राप्त किया है पे कबीर ! उस मार्गको क्यों
छोड़ता है ॥ २७ ॥

संसै नहिं साधु मिलै, मिलि मिलि करै विचार ।
बोला पीछै जानिये, जो जाको व्यवहार ॥२८॥

सन्तोंसे मिलकर परस्पर विचार करनेसे किसी प्रकारका संशय नहीं रह जाता । जो जिसका व्यवहार है वह बोलनेसे ज्ञात हो जाता है ॥ २८ ॥

पारख कीजै साधु की, साधुहि परखै कौन ।
गगन मंडल में घर करै, अनहद राखै मौन ॥२९॥

साधुकी परीक्षा कीजिये कि साधु क्या परखते हैं । गगन गुफामें घरके अनाहदको गुप्त रखते हैं ॥ २९ ॥

चन्दन गया विदेशरे, सब कोय कहै पलास ।
ज्यों ज्यों बूझै भोंकिया, त्यों त्यों अधिक सुवास ॥३०॥

निज स्थान छोड़नेसे बेफदरी जरूर होती है परन्तु गुणसे फिर पूज्य हो जाता है । जैसे चन्दन विदेशमें गया सब लोग पलास मानके जलाने लगे किन्तु ज्यों ज्यों जलाया स्यों त्यों अधिक सुगन्धी देने लगा । परीक्षासे गुण प्रगट होता है । इसलिये सन्त परीक्षासे प्रसन्न रहते हैं ॥ ३० ॥

चन्दन रोया रात भरि, मेरा हितू न कोय ।
जिसको राख्या पेट में, सो फिर बैरो होय ॥३१॥

चन्दन रात भर रोया कि मेरा कोई भी हित नहीं । जिस सुगन्धीको मैंने पेटमें रखी वही फिर शत्रु बन गई । जिसके मारे मैं काटा, छाटाँ और जलाया गया ॥ ३१ ॥

चन्दन काटा जड़ खनी, बाँधिलिया शिर भार ।
कालि जो पंछी बसि गया, तिसका यह उपकार ॥३२॥

जड़ खोदकर चन्दनको काट लिया और शिरका बोक
बाँध लिया । यह उपकार उसी पत्नीका है जो कल यहाँ रह
गया था ॥ ३२ ॥

पाँच पदारथ पेलिया, काँकर लीन्हा हाथ ।
जोड़ी बिछुरी हंस की, चला बुगों के साथ ॥ ३३ ॥

हीरा स्वरूप पदार्थको तिरस्कार कर कंकरूप मायिक
वस्तुको हाथ लिया । हंसको जोड़ी बिछुर गई अतः बगुलेके
साथ हो लिया ॥ ३३ ॥

हंसा तो महा रान का, आया थलियाँ माँहि ।
बगुला करि करि मारिया, मरन जु जानै नाँहि ॥ ३४ ॥

महारानका हंस किसी कारण वश भूमि पर आ गया ।
तो सयने बगुला समझ कर मारना शुरू किया, क्योंकि उसे
कोई पहिचाना ही नहीं ॥ ३४ ॥

हंस बुगों के पावना, कोई एक दिन का फेर ।
बगुला काहे गरबिया, बैठा पंख बिलेर ॥ ३५ ॥
बगुला हंस मनाय ले, नीराँ रुकाँ बहोर ।
या बैठा तूँ ऊजला, तासों प्रीति न तोर ॥ ३६ ॥

समयके परिवर्तनसे हंसने किसी दिन बगुलाको प्राप्त
हुआ । ये बगुला ! तू क्यों पंख फैलाकर गर्विष्ठ बना है । अरे !
हंसको बार बार निराजना (आरति सत्कार) करके मना ले
जिससे तू श्वेत वनके बैठा है उससे प्रीति मत तोड़ । भावार्थः—
नीच जिससे बढ़ाई पाता है उसको नाश करनेको तैयार
होता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

एक अचंभौ देखिया, हीरा हाट बिकाय ।
परखनहारा बाहिरी, कौड़ी बदले जाय ॥३७॥

मैंने एक आश्चर्य ऐसा देखा कि हीरा हाटमें विक रहा है !
और परखने वाला ऐसा बेहूदा है कि कौड़ीके बदले ले दे
रहा है ॥ ३७ ॥

पायो पर पायो नहीं, हीरा हड्डी मार ।
कहँ कचिर यों ही गयो, परखै बिना गँवार ॥३८॥

हरिरूप हीराको पा करके भी मायाकी लालचमें पड़के
गया बैठा । कचौर गुरु कहते हैं कि गमार परीक्षा बिना योंही
घरवाद हुआ घ होता है ॥ ३८ ॥

काचिरा चुनता कन फिरै, हीरा पाया घाट ।
ताको मरम न जानिया, ले खलि खाई हाट ॥३९॥

दाना चिनते हुये किसी अभागको रास्तेमें हीरा हाथ लग
गया । उसने उसका मर्म समझा नहीं तो बाज़ारमें उसके बदले
खरी लेकर खाली भावः—नर जन्म विषयमें गमा दिया ॥ ३९ ॥

हीरा का कलु ना घटा, घटा जु बेचनहार ।
जनम गँवायो आपनो, अन्धे पसू गँवार ॥४०॥

हीराका तो कुछ घटा नहीं, क्योंकि उसको कीमत तो
पारखी फिर करही लेगा, घटा हुआ बेचनेवालेका । ऐसे
विवेकहीन अन्धे पशुवत् अपना नरजन्म व्यर्थमें गमाये घ
गमाते हैं ॥ ४० ॥

हिरदे. हीरा ऊपजै, नाभिकँवल के भीच ।
जो कयहँ हीरा लखै, कदै न आवै भीच ॥४१॥

हृदय व नाभि कमलके मध्यमें आत्मस्वरूप हीरा प्रत्यक्ष होता है । यदि उस हीराको सद्गुरु सत्संगसे कभी पहिचान ले तो फिर मौत कभी नहीं आसकी ॥ ४१ ॥

हीरा साहिव ज्ञान है, हिरदै भीतर देख ।
बाहर भीतर भरि रहा, ऐसा थाप अलेख ॥४२॥

हीरा साहिवका ज्ञान है, हृदयमें देख लो । यद्यपि बाहर भीतर भरपूर हैं तथापि बिना मेदीके बहुत दूर है सबको प्रत्यक्ष नहीं होते ऐसे वो स्वयं गुप्त हैं ॥ ४२ ॥

धाद बकै दम जात है, सुरति निरति ले धोल ।
नितप्रति हीरा शब्दका, गाहक आगे खोल ॥४३॥

ध्यादके धाद विवादमें श्वास खाली हो जा रहा है । अतः वृत्तिको स्थिर कर धोलो । और ध्यान रम्पों, बिना ग्राहक (जिह्वासु) इस शब्दरूप हीराको कभी मत खोलो ॥ ४३ ॥

मान उनमान न तोलिये, शब्द न मोल न तोल ।
मूरख लोग न जानसी, आपा खोयो धोल ॥४४॥

इस रत्नको कल्पित मापसे मत तोलो शब्दका मोल, तौल नहीं है मूर्ख लोग इसे नहीं जानते उनके आगे धोलकर क्यों अपनी इज्जत गमाते हो ? ॥ ४४ ॥

कधीर गुदरी धीखरी, सौदा गया चिकाय ।
खोटा बाँधा गाँठरी, खरा लिया नहि जाय ॥४५॥

ये करीर ! हाट लगे और सोदा भी विक्रय गया । जिसको गाँठमें खोटा दाम है उससे खरा सोदा नहीं लिया जाता । “खोटा दाम गाँठि लिये डोले, वड़ी र वस्तु मोलावे । धोये बबूल द्राक्ष फल चाहे, सो फल कैसे क पावे” ॥ इति ॥ ४५ ॥

कबीर खाँड़हि छाँड़ि के, कांकर चुनिचुनि खाय।
रतन गँवाया रेत में, फिर पाछै पछिताय ॥४६॥

सत्संग बिना अज्ञानी लोग आत्मस्वरूप खाँड़को छोड़कर
अनात्म रूप कांकर चुन २ कर खा रहे हैं। और ज्ञान रूप रतन
को विषय रेतमें गमाके पोछे पछता मो रहे हैं ॥ ४६ ॥

कबीर ये जग आँधरा, जैसी अंधी गाय।
बछरा था सो मरि गया, उमी चाम चटाय ॥४७॥

हित अहित ज्ञान शून्य जगजीव सब ऐसे अन्धे हैं जैसे
गाय। उसको बछड़ा तो मर गया अब भूस भरी खालको चाट
कर खड़ी हो दूध दिया करती है ॥ ४७ ॥

पप्पा सों परिचै नहीं, दहा रहिगा दूर।
लल्ला लौ लागी रहे, नन्ना सदा हजूर ॥४८॥

पप्पा पुरुष सद्गुरुसे परिचय किया नहीं अतः उनके दहा-
हान दानसे दूर रह गया। और लल्ला-भायिक लालचमें लौ
लगी रही वह भी सदा हजूर नन्ना-नहीं रही ॥ ४८ ॥

पैड़े मोती धीखरा, अंधा निकसा आय।
जोति बिना जगदीसकी, जगत उल्लाँड़ा जाय ॥४९॥

सन्तोंके मार्गमें ज्ञान रूप मोती बिखरा पड़ा है विवेक चतु
हीन कोई अन्धा उस रास्ते आ निकला पर क्या करे? ऐसे
प्रभुकी ज्योति बिना जगजीव उल्टा जा रहा है ॥ ४९ ॥

सागर में मानिक बसै, चीन्हत नाही कोय।
या मानिक कूँ सो लखै, जाको गुरु गम होय ॥५०॥

.. नर शरीर रूप सागरमें चित्स्वरूप मानिकका निवास है

मैं जानूँ हरि दूर है, हरि है हिरदै माँहि ।

आड़ी टाटी कपट की, तासे दीसत नाँहि ॥५५॥

सद्गुरु सत्संग विना हरिको मैं दूर जानता था परन्तु हरि तो निज हृदयमें ही है । कपटकी टट्टीसे आड़ होनेके कारण यह नहीं दीखता ॥ ५५ ॥

कोइ एक ज्ञानी पारखी, परखै खरा रु खोट ।

कहै कबिर तब बाँचही, रहै नाम की ओट ॥५६॥

कोई एक ज्ञानी सत्य और असत्यकी परीक्षा करने वाले होते हैं । कबीर गुरु कहते हैं कि वे तबही बचते हैं जब सद्गुरु नाम रामकी शरण लेते हैं ॥ ५६ ॥

वक्ता ज्ञानी जगत में, पंडित कवि अनंत ।

सत्य पदारथ पारखी, बिरला कोई संत ॥५७॥

यों तो संसारमें शास्त्र, ग्रन्थके वक्ता, ज्ञानी, पण्डित और कवि असंख्य हैं । परन्तु सत्य वस्तुकी परीक्षा करने वाले कोई बिरले संत हैं ॥ ५७ ॥

ज्ञान जीव को धर्म है, भ्रम आस जो मेट ।

साँच पंथ पावे परखि, जब तिहि सतगुरु भेट ॥५८॥

जीव धर्मी और ज्ञान भाग्य इसका धर्म है । जब भ्रम भय इसका मिट जाता है तब यह सच्चा मार्गकी परख पाता है परन्तु यह सब सद्गुरुके मिलने पर होते हैं, बिना सद्गुरुके नहीं ॥ ५८ ॥

हीरा पड़ा जु गैल में, दुनियाँ जामें डोल ।

जहाँ हीरा का पारखी, तहाँ हीरा का मोल ॥५९॥

होरा (विवेकोऽसन्त) रास्ते (संसार) में पड़ा है अज्ञानी लोग परीक्षा बिना पगसे कुचलकर इधरसे उधर डोला करते हैं । होराकी कीमत तो बर्ह होती है जहाँ पारखी हैं ॥ ५६ ॥

अंधे औघट जात हैं, चारों लोचन नाँहि ।
संत उपकारी ना मिला, छोड़े घस्ती माँहि ॥६०॥

याहर, भीतरके चारों चक्षु रहित अंधे सब कुघाटमें जा रहे हैं । उन्हें कोई उपकारी सन्त ही नहीं मिले जो घस्तीमें पहुँचा दें ॥ ६० ॥

गौ को अंधी मति कहो, गौ है स्याम सुफेत ।
बहुआधा सो मरि गया, तऊ न छाड़ै हेत ॥६१॥

गोको अन्धी मत कहो वह शुद्ध तमोगुण है । देखो, उसका बल्लुआ मर गया तौ भी मोह नहीं छोड़तो । मोह तमोगुणका धर्म है ॥ ६१ ॥

रंक कनक चुनता फिरै, वस्तू आई हाथ ।
ताका मरम न जानिया, ले देखाया हाट ॥६२॥

फंकड़ी चीनते हुए द्रष्टिको कहींसे अमूल्य वस्तु हाथ लग गई । वह उसके गुणको न जानकर बाज़ारमें बेच लाया ॥६२॥

जबलग लाल समुद्र में, तबलगिलख्योन ज़ाय ।
निकसिलालवाहिरभया, महँगे मोल बिकाय ॥६३॥

जब तक संसार रूप समुद्रमें सन्त रूप स्नान पड़े हैं तब तक उनकी ठीक तोर्रो पहिचान नहीं होती । जब ये पक्षपात बन्धनसे याहर निकलते हैं तब वह मूल्य मोतीकी कीमत बिकते हैं ॥ ६३ ॥

हीरा-बनिजै जाँहरी, ले ले माँड़ा हाट ।
जयहि मिलेंगे पारखी, तब हीरों की साट ॥६४॥

हीरोंको जाँहरी खरीदके बाज़ार लगाते हैं । परन्तु उसकी क्रोमत तबही होती है जब पारखी मिलते हैं ॥ ६४ ॥

लाखों में दीसै नहीं, कोटिन में जा देख ।
कोटिन में कोई एक है, जो जानै कोई लेख ॥६५॥

पारखी पुरुष काखोंमें तो हैं नहीं, करोड़ोंमें जाके देखो तो शायद कोई एक मिल जायें जो इस लेखको जानते हों अर्थात् जो हृदयनियासी हीराको परखते हों ॥ ६५ ॥

साधु परखिये शब्द में, रहनी तैसी भास ।
नाना विधि के पुष्प हैं, फूलै तैसी वास ॥६६॥

अनेक प्रकारके वेप धारियोंमेंसे साधु पुरुष शब्द और रहस्यसे ऐसे परखे जाते हैं । जैसे नाना प्रकारके पुष्प हैं परन्तु फूलने पर उनका वासनासे गुलाब, केवड़ाविकी परोक्षा हो जाती है ॥ ६६ ॥

इति श्री परम श्रद्धेय अनन्त श्री आचार्य रामविलास साहिब
का शिष्य पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
पारखको अङ्ग समाप्त ॥ ४६ ॥

अथ बेलीको अङ्ग ॥५०॥

आँगन बेलि आकास फल, अनव्याही का दूध।
ससा सिंग के धनुस को, खँच पाँऊ सुत सूघ ॥१॥

मनुष्योंके अन्तःकरणरूप आँगनमें सद्गुरु सत्संगसे सुबुद्धि रूपो बेली तैयार होती है। जिसमें आकाशके समान निर्मल अनव्याही नाम आत्म स्वरूपका दूध घान, फल दर्शन मिलता है। कय मिलता है? जब कि जिलासु सिंगके नाम सन्तोष करके सद्गुरुका शसा सार शब्दमें धनुषको नाम ध्यान को खँचे यानी लगावे तब पाँऊ सुत सूघ यानी अजन्मा व विशुद्ध चैतन्य स्वरूपका दर्शन होता है ॥ १ ॥

आँगन बेली अलख है, फल करता अभिलाख।
गगन मंडलमें सोधि ले, सतगुरु बोलै साख ॥२॥

सद्गुरु साखी कह रहे हैं कि सद्गुरु सत्संगकी अभिलाषा यनके अन्तःकरणकी सुबुद्धिसे हृदय आकाशमें अलख पुरुषको शोधो ओर दर्शनरूप फल प्राप्त करो ॥ २ ॥

अनव्याही आकास है, सुपमनि सुरति विलोय।
अह्निसि तो तारी लगी, प्रेम दूध भरि होय ॥३॥

आकाशके सदृश अगाध व निर्मल अनव्याही आत्मस्वरूप है उसे सुपुष्पामें वृत्तिको स्थिर करके अखण्ड ध्यान लगाओ फिर प्रेमसे शुद्ध ज्ञानरूप दूधका भरना देख लो ॥ ३ ॥

छाया माया रहित है, सुच्छम है अनसूत।
आव गवन सों रहित है, सोइ पाँऊ का पूत ॥४॥

“अखोरलीयान् महतो महीयान्” इत्यादि श्रुतिके अनुसार छाया, माया रहित और अति सूक्ष्म सर्वमें अनुस्यूत जो आत्म-स्वरूप है वही गमनागमन मुक्त वाँमका पूत है ॥ ४ ॥

ससा सिंध के धनुस का, पाया शब्द विवेक ।

भय छूटा निरभय भया, सब घट देखा एक ॥५॥

शशा सिंहके धनुषका मतलब सन्तोष पूर्वक सद्गुरुके सार शब्दका विचार द्वारा जन्मादि भयसे निर्मय हो सब घटमें एकात्म स्वरूपका दर्शन ज्ञान प्राप्त होना है ॥ ५ ॥

सहज सुन्न में खर पड़ी, चन में लागी लाय ।

कयीर दाधा होय तब, आस पास मिटि जाय ॥६॥

अन्तःकरण रूप चनमें ज्ञान विरहरूपी अग्निको लगतेही काम क्रोधादि रूप माया खर पड़ी यानी निवृत्त हो गई और धृति सहज शून्य अर्थात् निरालम्ब स्वरूपमें लीन हो गई । ऐ कयीर ! अब कुछ आस पास होये तो वह भी जल जाय पर है नहीं जले क्या ? ॥ ६ ॥

पारधिया धन लाइया, जला जु धन खंड घास ।

बीज जला बेली जली, नहीं जगन की आस ॥७॥

पारधिया रूप सद्गुरुने ज्ञान विरह रूप अग्नि जिहामुके अन्तर्धानमें पैसे लगाई कि घास सहित बीज बेली सब ही जल गई फिर जगनेकी आशा ही न रही ॥ ७ ॥

मूल जला बेली जली, हुआ बीज का नास ।

सुरति समानी शब्दमें, नहीं जगन की आस ॥८॥

मूल सहित बेलीको जल जानेसे बीजकी उद्भूतता नष्ट हो

गई । अतः मुमुक्षुको वृत्ति गुरुज्ञानमें लोन हो गई । पुनर्जन्मकी
आशा न रही ॥ ८ ॥

जो ऊँगे तो ब्रह्म में, अन्त कहूँ नहिं जोय ।
हरिस सींची बेलड़ी, कधी न कड़वी होय ॥ ९ ॥

अब जो ऊँगे भी तो सबल ब्रह्म में, अलग नहीं । गुरुज्ञान
से पोषित बुद्धि रूप बेलड़ी कभी न कड़वी हुई न होती है
अर्थात् जन्मादिका हेतु न हुई न हो सकती है ॥ ९ ॥

जो मन में तो ब्रह्म में, अनत न कहूँ समाय ।
हरिस सींची बेलड़ी, कदै न निष्फल जाय ॥ १० ॥

जो कहीं बीज वासना होय भी तो ब्रह्मके अहंकारके मनमें
और कहीं नहीं । सद्गुरु ज्ञान रससे पुष्ट सुबुद्धि रूपी बेलड़ी
कभी भी मुक्तिफलसे निष्फल नहीं होती ॥ १० ॥

सिद्ध सहज ही खिर पड़ी, अगन जु लागी माँहि ।
सिद्धि धेलि दोऊ जरी, अब फिर ऊँगे नाँहि ॥ ११ ॥

सद्गुरु की ज्ञानाग्नि के लगतेही जिज्ञासु ऐसे सिद्ध हो
जाते हैं कि उनकी सिद्धि नाम भोग वासना तथा वपुरूपी धेली
दोनों सहजही खिर पड़ी और जल गई । फिर जन्मने की
आशाही न रही ॥ ११ ॥

बिना बीज का धृत्त है, विन धरती अंकूर ।
विन पानी का रंग है, तहाँ जीव का मूर ॥ १२ ॥

अब हंस जीव उस अमर ज्ञानरूप वृत्त पर मुक्ताम किया
जो बिना बीज और बिना धरतीके अंकुरका है । तथा बिना जल
मायाके उसका रंग है ॥ १२ ॥

इति श्री बेलीको अङ्ग ॥ ५० ॥

अथ कथनीको अङ्ग ॥५१॥

कथनां कथै तो क्या हुआ, करनी ना ठहराय ।
कलाबून का कोट उधौं, देखत ही ढहि जाय ॥१॥

जो करनीमें स्थित नहीं है तो केवल कथनी मात्रसे कुछ नहीं हो सकता । देखतही उसका ऐसा अधःपतन होगा जैसे कालवृत्त (कायज्ञ) के कोटका ॥ १ ॥

कथनी काची है गई, करनी करी न सार ।
स्रोता बक्ता मरि गया, मूर्ख अनंत अपार ॥२॥

उसकी कथनी कच्ची होगई जिसने कर्तव्यको नहीं साधा ।
ऐसे मूढ़ श्रोता, बक्ता असंख्यां मर गये ओर मर जायेंगे ॥ २ ॥

कथनी मीठी खाँड़ सी, करनी विष की लोय ।
कथनी से करनी करै, विष से अमृत होय ॥३॥

केवल कथनी खाँड़ सो मीठी लगती है परन्तु करनी तो विष का गोला है जो कहीं कथनी के अनुसार करनी करै तो यह विषसे अमृत हो जाता है ॥ ३ ॥

कथनी बदनी छाँड़ दे, करनी सों चित लाय ।
नरको जल प्याये विना, कबहूँ प्यास न जाय ॥४॥

केवल कथनीको छोड़कर करनीमें चित्त लगाओ । क्योंकि जयंतक प्यासे मनुष्यको जल नहीं पिलाओगे तब तक जल जल कहनेसे उसकी प्यास कदापि नहीं जा सकती ॥ ४ ॥

कथनी कथि फूला फिरै, मेरे हियै उचार ।
भाव भक्ति समझै नहीं, अंधा मूढ़ गँवार ॥५॥

बहुतेरे वाक्योंकी रचनामें फूले फिरते हैं; कहते हैं कि मेरे हृदयसे सुन्दर उच्चारण होता है। ऐसे मूढ़, गँवार भाव भक्ति नहीं समझते विवेक नेत्र रहित अन्धे हैं ॥ ५ ॥

कथनी थोथी जगत में, करनी उत्तम सार ।
कहँ कथिर करनी भली, उतरै भौजल पार ॥६॥

संसारमें केवल कथनी निःसार है सार उत्तम करनी हैं। कबीर गुरु कहते हैं कि उत्तम करनीसे लोग संसार सिन्धुको तर गये व तर जाते हैं ॥ ६ ॥

कथनी कूँ धीजूँ नहीं, करनी मेरा जीव ।
कथनि करनी दोउ थकी, महल पधारे पीव ॥७॥

मैं केवल कथनीको विश्वास नहीं करता और कर्तव्य मेरे प्राणकी स्थिति है। कथनी और करनी दोनोंकी समाप्ती तब हो जाती है जब स्वामी श्रमरघामको पधार जाते हैं ॥ ७ ॥

कथनी के सूरे घने, थोथे चाँधे तीर ।
धिरह धान जिनके लगा, तिनके बिकल सरिर ॥८॥

कथन मात्रका शूर निःसार बाणिरूप बाण चाँधे बहुतेरे हैं। किन्तु जिनको धान धिरह बाण लगे हैं तिनके शरीर तो बिकल हैं ॥ ८ ॥

कथते हैं करते नहीं, मुँह के बड़े लवार ।
मुँह काला तो होयगा, साहिव के दरबार ॥९॥
कथते हैं करते सही, साँच सरोतर सोय ।
साहिव के दरबार में, आठ पहर सुख होय ॥१०॥

जो कहके करते नहीं हैं वे मुँहके बड़े लफन्दर हैं । सद्गुरु साहेबके दरबारमें उनका मुँह श्याह हो जायगा । और जो कथनके अनुसार करते भी हैं वे सोचे सच्चे हैं । वे साहिबके दरबारमें आठों पहर सुखी हुए व होंगे ॥ ६ ॥ १० ॥

कूकस कूटै कन विना, बिन करनी का ज्ञान ।

ज्यों बंदुक गोली बिना, भड़क न मारै आन ॥११॥

करनी बिना ज्ञान कथन मानो बिना कनके तुस कूटना है । वह ऐसे निःसार है जैसे बिना गोलीका बन्दुक । गोली बिना बन्दुक भड़का नहीं मारता ॥ ११ ॥

आप राखि परमोषिये, सुनै ज्ञान अकराधि ।

तुस कूटै कन बाहिरी, कछु न आवै हाथि ॥१२॥

अपने आपको रखके अर्थात् स्वयं ज्ञान निष्ठ होके उपदेश कीजिये श्रोता बहुत ज्ञान सुनेंगे । और केवल कथन तो बिना ज्ञानका छोकर कूटना है । जिससे कुछ हाथ नहीं आता ॥१२॥

पद जोरै साखी कहै, साधन पड़ि गइ रोस ।

काढ़ा जल पीवै नहीं, काढ़ि पीवनकी होंस ॥१३॥

जो खुद पद जोड़ता और साखी बना २ कहा करता है वह अवश्य साधनसे सूखा रह जाता है । क्योंकि सन्तोंका निर्मल ज्ञान कुँयेसे निकाले हुये जलके सदृश है उसे वह अभाग्य नहीं पीता खुद निकालकर पीनेकी महत्त्व आकांक्षा रखता है ॥१३॥

साखी लाय बनाय के, इत उत अच्छर काटि ।

कहै कविर कबल गिजिये, जूठी पत्तर चांदि ॥१४॥

जो इधर उधरसे अच्छर, वाक्योंको काट कपटकर साखी,

शब्द बना लेता है। कवीर गुरु कहते हैं कि यह जूटी पत्तल
चाटकर कब तक जीवेगा ? ॥ १४ ॥

पढ़ि पढ़ि के समुझावई, मन नहि धारै धीर ।
रोटी का संसै पड़ा, यौ कहै दास कवीर ॥१५॥

जो पढ़ गुरुके दूसरोंको समझाते हैं और स्वयं मनमें धैर्य,
सन्तोष नहीं रखते तो जिन्हें स्वतः उदर पोषणकी चिन्ता लगी
है वे क्या ज्ञान करेंगे ? ॥ १५ ॥

पानी मिलै न आप को, औरन बकसत छीर ।
आपनमन निहचलनहीं, और बँधावत धीर ॥१६॥
चतुराई चूल्है पड़ै, ज्ञान कथै हुलसाय ।
भाव भक्ति जानै बिना, ज्ञान पनो चलि जाय ॥१७॥

अपनेको जलकी मुसीबत है और दूसरेको दूधकी दूआ
देते हैं। इसी प्रकार अपना मन तो बश नहीं और दूसरेको
बड़े २ लम्बे ज्ञान कथके धीरज बँधाते हैं। ऐसी चतुराई चूल्हे
पड़ो जो भाव, भक्ति ज्ञान बिना कथन मात्र है, क्योंकि यह
ज्ञान भी नहीं ठहरता है ॥ १६ ॥ १७ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
कथनोंकी अद्भुत समाप्ति ॥ ५१ ॥

अथ करनीको अङ्ग ॥ ५२ ॥

कयीर करनी आपनी, कबहुँ न निष्फल जाय ।

सात समुद्र आड़ा पड़े, मिलै अगाऊ आय ॥१॥

ऐ कयीर ! अपना शुभाशुभ कर्त्तव्य जन्य भोग निष्फल कभी नहीं जाता । सप्त सागरकी ओट फ्यों न हो वह आगेही आपके मिलता है ॥ १ ॥

कयीर करनी क्या करै, जो गुरु नहीं सहाय ।

जिहिजिहि डारीपगुधरै, सों सों निर्वनिर्व जाय ॥२॥

ऐ कयीर ! सद्गुरुकी सहायता बिना केवल करनीसे कुछ नहीं हो सकता गुरुकी कृपा बिना जिस २ डालीपर पग धरता है वह सब भुक्क जातो है ॥ २ ॥

करनी बिन कथनी कथै, गुरु पद लहै न सोय ।

थातों के पकवान से, धीरा नार्हीं कोय ॥३॥

गुरु भक्ति करनी बिना केवल कथनीसे गुरु पदकी प्राप्ति किसीको ऐसे नहीं होतो । जैसे पकवानकी धार्त्ता मात्रसे कोई वृत्त नहीं होता ॥ ३ ॥

करनी बिन कथनी कथै, अज्ञानी दिन रात ।

कूकर सम भूकत फिरै, सुनी सुनाई धात ॥४॥

बिना करनीके अज्ञानी लोग रात दिन सुनी सुनाई धात को ऐसे कथन किया करते हैं. जैसे कूकरको देख कूकर भूकता फिरता है ॥ ४ ॥

करनी का रजमा नहीं, कथनी कथै अपार ।
इन बातन क्यों पाइये, साहिब का दीदार ॥५॥

शुभ करनी तो रजं मात्र भी नहीं है और कथनी अगाध
कथते हैं । तो कहो भला इन बातोंसे मालिकका दर्शन कैसे
प्राप्त होये ? ॥ ५ ॥

करनी का रजमा नहीं, कथनी मेरु समान ।
कथता बकता मरि गया, मूरख मूढ़ अजान ॥६॥

सद्गुरु विषयक धृष्टा भक्तिरूप करनी तो किञ्चित् मात्र
नहीं और कथनी मेरु पर्वतके समान कथते बकते हैं तो ऐसे
स्वरूप ज्ञान शून्य मूर्ख बहुतेरे मर गये ॥ ६ ॥

करनी करनी सब कहै, करनी माँहि विवेक ।
वा करनी यहि जान दे, जो नहिं परखै एक ॥७॥

करनी करनी सब कहते हैं परन्तु उसमें भी विवेक है ।
उस करनीको यहि जाने दो जिससे एक अखण्डात्म स्वरूपका
ज्ञान नहीं होता ॥ ७ ॥

करनी गर्व निवारनी, मुक्ति स्वारथी सोय ।
कथनी तजि करनी करै, तब मुक्ताहल होय ॥८॥

मुक्तिरूप स्वार्थ सिद्धिके लिये कर्त्तव्य करो पर उसके
अहंकारको त्याग दो जब ऐसे कथन व अहंकारको त्यागपूर्वक
कर्त्तव्य होता है तब ही मुक्ति होती है ॥ ८ ॥

जैसी मुख ते नीकसै, तैसी चाले नाँहि ।
मनुष नहीं वे स्वान गति, बाँधे जमपुर जाँहि ॥९॥

जैसे मुखसे कहते हैं वैसे जो स्वयं नहीं चलते हैं तो वे मनुष्य नहीं हैं किन्तु कुत्ते हैं उसीकी तरह बाँधे यमपुर जायेंगे।

जैसी मुख ते नीकसै, तैसी चाले चाल।

साहब संग लागा रहै, पल में करै निहाल ॥१०॥

जो कथनके अनुसार चलते हैं और सद्गुरुके संगमें लगे रहते हैं उनको साहिय पल भरमें सुखी कर देते हैं ॥ १० ॥

चोर चोराई तूँचरी, गाड़ै पानी माँहि।

बह गाड़ै तौ ऊछलै, करनी छानी नाँहि ॥११॥

जैसे चोरने तुम्हरी चोरा लाई और उसने उसे जलमें गाड़ना चाहता है। परन्तु तुम्हरी ऊपर उछल आती है पेसे शुभाशुभ करनी छिपानेसे छिपी नहीं रहती ॥ ११ ॥

जैसी करनी जासु की, तैसी भुगतै सोय।

बिन सतगुरुकी भक्तिके, जनम जनम दुख होय ॥१२॥

जैसा जिसका कर्त्तव्य है वैसे उसे भुगतने पड़ते हैं। सद्गुरुको भक्ति बिना प्राणी बार बार जन्म लेके दुखी होता है ॥ १२ ॥

धानी तो पानी भरै, चारों वेद मजूर।

करनी तो गारा करै, रहनी का घर दूर ॥१३॥

रहनीका घर (स्वरूपात्मकी स्थिति) बहुत दूर है। वहाँ तक वाणी वेद और करनीको पहुँच नहीं है। यथा:—‘यतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’ इत्यादि श्रुतिः ॥ १३ ॥

मारग चलते जो गिरै, ताको नाहीं दोस।

कहँ कविर बैठा रहै, ता सिर करड़ै कीस ॥१४॥

महापुरुषोंसे निर्दिष्ट विशुद्ध मार्ग पर चलते हुये जो किसी कारणसे गिर भी जाये तो उसका कोई दोष नहीं। कबीर गुरु कहते हैं कि दोष तो उसका है जो ज्ञान वृक्षरूप बैठा है। उसके शिर पर तो कठिन कोश सब पड़ेही हैं ॥ १४ ॥

छोता तो घरही नहीं, बक्ता बकै सो वाद ।
छोता बक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद ॥१५॥

जहाँ श्रोता अपने लक्ष्य पर नहीं हैं वहाँ बक्ताका कथन व्यर्थ है। जब श्रोता और बक्ताका एक लक्ष्य होता है तब कथनमें रस पड़ता है ॥ १५ ॥

कथते बक्ते पचि मुये, मूरख कोटि हजार ।
कथनी काची पड़ि गई, रहनि रहै सो सार ॥१६॥

यों तो कहते कहाते करोड़ों मूर्ख मर गये। और उनकी कथनी भी रहनी बिन काची पड़ गई। जो रहनी पर ठहरता है वही प्रयोजन सिद्ध करता है ॥ १६ ॥

कुल करनी छूटै नहीं, ज्ञानहि कथै अगाध ।
कहैं कबिर बा दास को, मुख देखै अपराध ॥१७॥

जो परम्परा कुल करनीको नहीं छोड़कर उच्च स्थितिको ज्ञान केवल कथन ही करता है। क्योंकि गुरु कहते हैं कि ऐसीका मुख देखना भी पाप है ॥ १७ ॥

रहनी के मैदान में, कथनी आवै जाय ।
'कथनी पीसै पीसना, रहनी अमल कमाय ॥१८॥

जहाँ रहस्यका अखाड़ा है वहाँ केवल कथन व्यर्थ है। बक्ता बक्ते रह जाते और रहस्य वाले प्रयोजन सिद्धकर लेते हैं ॥ १८ ॥

जैसी करनी आपनी, तैसी ही फल लेय ।

कूरे करम कमाय के, साँई दोष न देय ॥१६॥

अपने कर्तव्यके अनुसार हो फल मिलता है । हिंसादि कूर कर्म करके स्वामोका दोष देना व्यर्थ है ॥ १६ ॥

राम भस्त्रखै बैठि के, सबका मुजरा लेय ।

जैसी जाकी चाकरी, तैसी तिनको देय ॥२०॥

कर्मोंका साक्षी रमैया राम स्वयं डेउड़ी पर बैठिके सबका मुजरा लेता और नोकरोंके मुताबिक मजदूरी देता है ॥ २० ॥

साहेब के दरबार में, क्यों करि पावै दाद ।

पहिले घुरा कमाय के, बाद करै फरियाद ॥२१॥

जो पहिले गुनाह करके पीछे साहबके दरबारमें अर्जों पेश करता है वह लाभका इन्साफ कैसे पायगा ? हर्गिज नहीं ॥२१॥

दाता नदिया एक सम, सब काह को देत ।

हाथकुंभजिसका जिसा, तैसाही भरि लेत ॥२२॥

दाता और नदी एक समान हैं; सबको देते हैं । जैसा जिसका पान है वैसे वह भर लेता है ॥ २२ ॥

कबीर हमने घर किया, गलकट्टों के पास ।

करेगा सोइ पायगा, तुम क्यों भये उदास ॥२३॥

ऐ कबीर ! हमने तो गलकट्टोंके पास घर किया है । जो जैसा करेगा वो वैसा पायगा तू क्यों उदास होता है ? ॥ २३ ॥

---

१ मुजरा — प्रणाम, नमस्कार । "मुजरा" केशवों के गाना को भी कहते हैं । यहाँ पर दिवाव या निरीक्षण से मतलब है ।

एक हमारी सीख सुन, जो तू हुआ सीप ।
करूँ करूँ तो क्या कहै, कीया है सो दीख ॥२४॥

यदि तू हमारा शिष्य हुआ है तो एक शिक्षा भी सुन ले ।
“यह करूँ, यह करूँ” यह तू क्या करता है ? जो कुछ किया है
उसीको भली भाँति देख ॥ २४ ॥

जब तू आया जगत में, लोग हँसे तू रोय ।
ऐसी करनी ना करो, पीछे हँसे सब कोय ॥२५॥

जब तू जगत् में जन्म लिया, लोग खुशी मनाने लगे और तू
रोने लगा । फिर ऐसी करनी मत कर कि पीछे सब कोई हँसे
और तू रोया करे ॥ २५ ॥

जैसी कथनी मैं कथी, तैसी कथै न कोय ।
करनी सैं साहिब मिलै, कथनी भूठी होय ॥२६॥

जैसा मैंने कथन किया वैसा कोई नहीं । यह अभिमान छोड़
दे । करनी बिन कथनी व्यर्थ है, ध्यान रख साहिब करनीसे
मिलते हैं ॥ २६ ॥

पशु की होती पनहिया, नरका कछू न होय ।
नर उत्तम करनी करै, नर नारायण होय ॥२७॥

पशु-चामकी पनही भी होती है; नरका निरर्थक है । हाँ,
नर उत्तम करनीसे नारायण हो सकता है ॥ २७ ॥

समही ते सब कुछ बने, बिनसम मिले न काहि ।
सीधी अँगुली घी जम्पो, कबहूँ निकसे नाँहि ॥२८॥

पुरुषार्थसे सब सिद्ध होते हैं, पुरुषार्थ बिना कुछ नहीं ।
देख लो, जमा हुआ घी सीधी अँगुलीसे कभी नहीं निकलता ॥२८॥

कैसा भी सामर्थ्य हो, दिन उद्यम दुख पाय ।

निकटअसनविनकरचले, कैसे मुख में जाय ॥२६॥

कोई कैसा भी समर्थ क्यों न हो, उद्योग विनाअवश्य दुःख
पाता है । पासमें रखा हुआ भी भोजन बिना कर चलाय मुखमें
'कैसे जा सकता ? हर्षिजु नहीं ॥ २६ ॥

दाता के घर सम्पत्ति, धाठो पहर हजूर ।

जैसे गारा राज को, भर भर देत मजूर ॥३०॥

दानीके घरको लक्ष्मी सम्पत्तिसे इसप्रकार सदा मालामाल
किये रहती है, जिस प्रकार मज़दूर गाए, ईंटसे राज
अर्थात् कारोबार को ॥ ३० ॥

स्वमही ते सब होत है, जो मन राखै धीर ।

स्वम ते खोदत कूप ज्यूँ, थल में प्रगटै नीर ॥३१॥

धैर्य पूर्वक पुढपायसे सब कुछ प्राप्त होते हैं । उद्योगीको
देख लो परिश्रमसे कूप खोदकर पातालका जल थल पर ले
आते हैं ॥ ३१ ॥

करनी करै सो पूत हमारा, कथनी कथै सो नाती ।

रहनी रहै सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी ॥३२॥

कर्त्तव्य करने वाला हमारा पुत्र है, केवल कथन करने वाला
नाती । और रहस्य धारण करने वाले गुरु हैं क्योंकि हम
रहस्यके संगी हैं ॥ ३२ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित

करनीको अङ्ग समाप्त ॥ ५२ ॥

अथ लंगनीको अङ्ग ॥५३॥

लौ लागी तब जानिये, छूटि न कपहूँ न जाय ।
जीवित लौ लागी रहे, मूये तहाँ समाय ॥१॥

मालिकुसे लगन ऐसो लगनो चाहिये कि जोवन पर्यन्त कभी छुटेही नहीं और शरीर पातानन्तर भी लौ उसीमें लीन हो जाये ॥ १ ॥

लौ लागी तो डर किता, आप बिसरजन देह ।
अमृत पीवै आत्मा, गुरु सों जुड़े सनेह ॥२॥

लगन लगी फिर भय कैसा ? यहाँ तो शरीरका अभ्यासही स्वयं छूट जाता है । और सद्गुरुसे स्नेह होनेके कारण आत्मा अमृत पानकर अमर हो गई ॥ २ ॥

लौ लागी तब लौ लगूँ, कहूँ न आऊँ जाँव ।
लै बूझूँ तो लै तरूँ, लै लै तेरा नाँव ॥३॥

जब लगन लगी तब उसीमें ऐसे लीन हो गया कि और कहीं आना जाना सब छुट गये । ये गुरु ! तेराही नामको लगन लेकर बूढ़ता और तरता हूँ ॥ ३ ॥

जैसी लौ पहिले लगी, तैसी निबहै ओर ।
अपने देह को को गिनै, तारै पुरुष करोर ॥४॥

जैसी लगन आदिमें लगी यदि अन्त तक निबह जाय. तो अपने एक शरीरकी क्या कथा वह करोड़ोंको तार. सकता है ॥४॥

लै पाऊँ तो लै रहूँ, लेन कहूँ नहिं जाँव ।
लै बूढ़े सो लै तिरै, लै लै तेरो नाँव ॥५॥

यदि गुरुकी लगन कहाँ पा जाऊँ तो उसीमें रह जाऊँ और
कहाँ भी न जाऊँ । ये गुरु ! तेरो लगनमें जो डूबा वह तेरे नाम
लेकर तर भी गया व जाता है ॥ ५ ॥

जैसी लौ प्रथमहि लगी, तैसी ही रहि जाय ।
जाके हिरदै लौ बसै, सो मोहि माँहि समाय ॥६॥

जिसके हृदयमें आदि, अन्त एक रस लगन नियहतो है वह
अवश्य मेरेको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

लागी लागी क्या करै, लागी बुरी बलाय ।
लागी सोई जानिये, बार पार है जाय ॥७॥

लौ लागो लागी क्या करता है ? अरे ! लौ लागो बड़ी बुरी
बला है । लागी उसीको जानो जो एक दम बार पार हो जाय ॥

लागी लागी क्या करै, लागी नाहीं एक ।
लागी सोई जानिये, पड़े कलेजे छेक ॥८॥

लगन लगी लगी ऐसा खूब कहते हैं पर लगी एक भी नहीं ।
अरे ! लगी तो उसीको कहते हैं, जो हृदय विंच जाय ॥ ८ ॥

लागी लागी क्या करै, लागी सोई सराह ।
लागी तब ही जानिये, उठे कराह कराह ॥९॥

लगन लगी वही प्रशंसनीया है । जिसके लगनेसे कराह कर
उठे और कराह कर बैठे ॥ ९ ॥

लगी लगन छूटै नहीं, जीभ चोंच जरि जाय ।
मीठा कहा अंगार में, जाहि चकोर चधाय ॥१०॥

लगन लगी कभी छूटती नहीं चाहे जीभ और चोंच
क्यों न जल जाय । देखो, अग्नि कहीं मीठा है ? जिसे चकोर
चधाता है ॥ १० ॥

सोऊँ तो सुपनै मिलूँ, जागूँ तो मन माँहि ।
लोयन राता सुधि हरी, बिछुरत कवहुँ नाँहि ॥११॥

प्रे प्रभु ! सोऊँ तो स्वप्नमें और जागूँ तो मनमें मिलते
रहूँ । नेत्र रक्त वर्ण हो गया, तोभी तेरी सुधिकभी नहीं भूलती ॥

और सुरति बिसरी सकल, लौ लागीरहै संग ।
आव जाव कासों कहूँ, मनराता हरि रंग ॥१२॥

और ध्यान सब छूट गया एक तेरो लगन लगी है । मेरेसे
किसीको आश, जाय यह भी नहीं कहा जाता । प्रे प्रभु ! तेरे
संग ऐसा मन लगा है ॥ १२ ॥

जय लग कथनी हम कथी, दूर रहा जगदीस ।
लौ लागी कल ना पड़े, अयधोलै न हदीस ॥१३॥

जब तक हम कथनीमें थे, तब तक मालिक बहुत दूर था ।
यस ! ऐसी लगन लगी कि शान्ति नहीं मिलती अब हदीस
(कुरान) बोलनेकी होस नहीं ॥ १३ ॥

ग्रंथन माहीं अर्थ है, अर्थ माँहि है भूल ।
लौ लागी निरभय भया, मिटि गया संसै सूल ॥१४॥

ग्रन्थोंमें अर्थ है, अर्थमें भूल होती है । प्रभुसे लगन
लगी निर्भय हो गया और संशय जन्य पीड़ा भी जाती रही ॥

गंग जमुन के बीच में, सहज सुन्न लौ घाट ।

तहाँ कयीरा मठ रचा, मुनिजन जोवै घाट ॥१५॥

इंगला, पिंगलाके मध्य सहज शून्यमें लगनकी स्थिति है ।
वहाँ कयीराने स्थान बनाया है । मुनिजन रास्ता देख रहे हैं ॥

जिहि धन सिंघन संचरै, पंछी उड़ि ना जाय ।

रैन दिघस की गम नहीं, तहँ कयिर लौ लाय ॥१६॥

जिस जंगलमें प्राकृत जीव रूप सिंहका संचार नहीं और
वहाँ मन रूप पक्षी भी नहीं पहुँच सकता, और जहाँ सूर्य चन्द्र
का प्रकाश नहीं वहाँ जिज्ञासुओंने लगन लगाई है ॥ १६ ॥

काया कमंडल भरि लिया, ऊजल निरमल नीर ।

पीवत तृपा न भाजई, तिरपावंत कबीर ॥१७॥

प्रेमियोंने काया कमण्डलमें विशुद्ध प्रेम जल खूब भर लिया ।
प्यासे जिज्ञासु जन पीते जाते हैं फिर भी तृपा नहीं जाती ॥१७॥

सुरति ढीकुली नेज लौ, मन नित दोलनहार ।

कमल कूप में ब्रह्म जल, पीवै चारंवार ॥१८॥

सुरतिकी ढेंकलीसे लौकी लेजुर मन रूप डोलमें लगाके
हृदय कमल नियासी ब्रह्मात्म रूप जलको निकालकर जिज्ञासु,
जन नितःप्रति चार २ पान किया करते हैं ॥ १८ ॥

मन उलटा दरिया मिला, लागामलिमलिन्हान ।

थाहत थाह न पावई, सो पूरा रहमान ॥१९॥

मन उलटकर ऊर्ध्व मुख सागरमें जा मिला और खूब मल
कर नहाने लगा । जिसकी थाह लगाने पर भी थाह नहीं लगी
वही परा रहमान है ॥ १९ ॥

सीख भई संसार सो, चला जु साँई पास ।
 अविनासी मोहिले चला, पुरई मेरी आस ॥२०॥
 इन्द्रलोक अचरज भयो, ब्रह्मा पड़ा विचार ।
 कबीर चाला राम पै, कौतिकहार अपार ॥२१॥

सद्गुरुकी शिक्षा लेकर संसारसे चल पड़ा स्वामीके पास
 जाकर विनय करने लगा ये अविनाशी ! मुझे ले चल और मेरी
 आशाको पूर्णकर । यह देखकर इन्द्रलोकमें आश्चर्य हुआ और
 ब्रह्मा भी बड़े विचारमें पड़ गये । इसीप्रकार राम धाम जाते हुये
 कबीरको देखनेके लिये तमाशादियोंके ठट्ट लग गये ॥२०॥२१॥

अथ तो मैं ऐसा भया, निरमोलिकानिजनाम ।
 पहिले काच कबीर था, फिरता ठामहि ठाम ॥२२॥

प्रथम में काँच कबीरकी तरह इधर उधर मारा मारा
 फिरता था । और अतः तो सद्गुरुकी शरणमें स्वस्वरूप ज्ञान
 प्राप्त होनेसे ऐसा अविचल अमूल्य हो गया कि आना ही जाना
 छूट गया ॥ २२ ॥

भौसागर जल विष भरा, मन नहि बाँधै धीर ।
 सधल सनेही हरि मिला, उतरा पार कबीर ॥२३॥

संसार सागरमें विषय रूप जल भरा है, मनमें धैर्य नहीं
 होता । परम स्नेही सद्गुरु समर्थ मिल गये तो उनके सहारे
 दास पार उतर गया ॥ २३ ॥

भला सुहेला उतरा, पूरा मेरा भाग ।
 रामनाम बाँका गहा, पानी पग नहि लाग ॥२४॥

मेरे पूर्ण सौभाग्यका सितारा चमक गया । उस झेल छुईले

रामकी शरण ग्रहणसे पग पानोंको स्पर्श भी नहीं किया और पार उतर गया ॥ २४ ॥

सुपना में साँई मिला, सोवत लिया जगाय ।
आँखि न भीचौ डरपता, मति सुपना है जाय ॥ २५ ॥

स्वप्नमें स्वामीका दर्शन हुआ वे सोतेसे जगा लिये । ऐसा न हो कि फिर स्वप्न हो जाय इस भयसे अथ आँख भी नहीं मीचता अर्थात् घन्द करता हूँ ॥ २५ ॥

कवीर केसो की दया, संसै मेला खोय ।
जो दिन गया हरि भजन बिन, सो दिन सलै मोय ॥ २६ ॥

यस ! अथ प्रभुकी दयासे संशय सब निवृत्त हो गये । परन्तु वे दिन अर्थात् मुझे दुख देते हैं जो प्रभुके भजन बिना यों ही बीत गये ॥ २६ ॥

कवीर जाँचन जाय था, आगे मिला अजाँच ।
आप सरीखा कर लिया, भारी पाया साँच ॥ २७ ॥

मैं याचक रूपमें जा ही रहा था कि आगे अयाचक मिल गये । यस ! अपने समान बना लिये और वहाँ असूख पदार्थ सत्यको पा लिया ॥ २७ ॥

लौ लागी निरभयभया, भरम भया सब दूर ।
वन वनमें कहँ ढूँढ़ता, राम इहाँ भरपूर ॥ २८ ॥

ऐसी लगन लगी कि एकदम निर्भय हो गया, सब भ्रम भी दूर हो गये । यद्यपि राम इहाँ ही घटमें परिपूर्ण है और मैं जंगलों जंगल ढूँढ़ता फिरता था ॥ २८ ॥

इति श्री लगनीको अङ्ग समाप्त ॥ ५३ ॥

अथ निजकर्ताको अङ्ग ॥ ५४ ॥

अष्टै पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार ।
तिरदेवा साखा भये, पात भया संसार ॥१॥

अक्षय पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन उसके स्कन्ध और
ब्राह्मादि त्रिवेद उसकी शाखायें तथा संसार सब पत्ते हैं भाव—
पुरुष अमर है, प्रकृतिका आना जाना नाशमान है ॥ १ ॥

नादविन्दु ते अगमअगोचर, पाँच तत्त्व ते न्यार ।
तीन गुणन ते भिन्न है, पुरुष अलेख अपार ॥२॥

अलेख और अपार जो पुरुष हैं वह शब्द और शरीरका
अविषय है इसी प्रकार पाँच तत्त्व और तीन गुणसे भी रहित
शरीर संघातमें साक्षी स्वरूप है ॥ २ ॥

तीन गुणन की भक्ति में, भूलि पड़ा संसार ।
कहैं कबीर निज नाम विन, कैसे उतरै पार ॥३॥

त्रिगुणकी सेवामें सारे संसार भूले पड़े हैं । कबीर गुरु
कहते हैं कि निज स्वरूपके ज्ञान विना ये संसारके पार कैसे
जा सकते ? कदापि नहीं ॥ ३ ॥

हरा हाँप सूखै सही, यौ तिरगुन विस्तार ।
प्रथमहिं तांको सुमिरिये, जाका सकल पसार ॥४॥

उत्पन्न और नाश होना त्रिगुणात्मक संसारका स्वभाव है ।
अतः प्रथम स्मरण उसीको करना चाहिये जिसकी सत्ता मात्रसे
ये सम्पूर्ण विस्तृत हुये हैं ॥ ४ ॥

सब्द सुरति के अन्तरै, अलख पुरुष निरवान ।

लखनेहारै लखि लिया, जाको है 'गुरु ज्ञान ॥५॥

शब्द और सुरतिके मध्यमें अलख पुरुष भुक्त है । जिन्हें सद्गुरुका ज्ञान मिला है ऐसे लखनेवाले लख लिये व लखते हैं ।

राम कृष्ण औतार है, इनकी नहीं माँड ।

जिन साहिय सृष्टि किया, किन्हु न जाया राँड ॥६॥

राम, कृष्ण अवतारिक पुरुष हैं, ये रचनाके अन्दर हैं यह रचना इनकी नहीं है । जिस पुरुषको सत्तासे सृष्टि होती है वह स्वयं अजन्मा है उसे किसी खोने पैदा नहीं किया ॥ ६ ॥

राम कृष्ण को जिन किया, सो तो करता न्यार ।

अन्धा ज्ञान न बूझई, कहैं कयीर विचार ॥७॥

शरीरधारी राम, कृष्णको जितने पैदा किये थे कर्त्ता और हैं । कयीर गुरु विचार कर कहते हैं कि अज्ञानी लोग अन्धे हैं, वास्तविक ज्ञान न स्वयं समझते न किसी ज्ञानोसे बूझते हैं ॥ ७ ॥

संपुट माँहि समाइया, सो साहिय नहिं होय ।

सकल माँडमें रमिरहा, मेरा साहिय सोय ॥८॥

“साहिय सो जो आवे न जाय । सदा समातन नहिं यिन-शाय” इति पंचग्रन्थी । जो माताके गर्भाशयमें प्रवेश करता है वह मालिक नहीं । मेरा मालिक वही है जो साक्षीरूपके सम्पूर्ण रचनामें रम रहा है । जल कमलको नाई “सबते दूर धूर सब-हानमें ज्यों जल कमल विचारो । ऐसो सन्तनको बलिहारो ।” ८

साहेब मेरा एक है, दूजा कहा न जाय ।

दूजा साहिय जो कहूँ, साहेब खरा रिसाय ॥९॥

मेरे सद्गुरु साहिय एक है, दूसरा नहीं कहा जाता । यदि दूसरा कहूँ तो सद्गुरु सच्चे कोप करेंगे ॥ ६ ॥

जाके मुँह माथा नहीं, नाहीं रूप अरूप ।
पुष्ट पचास ते पातलो, ऐसा तत्त्व अनूप ॥ १० ॥
बूझो करता आपना, मानो बचन हमार ।
पाँच तत्त्व के भीतरै, जाका यह संसार ॥ ११ ॥

जिसके मुख, मस्तक और रूप, रेखा नहीं है । और पुष्प गन्धसे भी अति सूक्ष्म हैं ऐसा परम तत्त्व उपमा रहित साहिय-का स्वरूप है । वही स्वरूप अपना कर्ता समझो और इस हमारे बचनको मान लो । पाँच तत्त्वके अन्दर जिसकी यह सृष्टि है ॥

नियल सबल जो जानिके, नाम धरा जगदीस ।
कहूँ कबिर जनमै मरै, ताहि धरूँ नहिँ सीस ॥ १२ ॥

मनुष्योंने जिसे दुर्बलसे सबल अर्थात् विशेष सामर्थ्य देखा धस ! उसीको संसारका मालिक मान लिया । कबीर गुरु कहते हैं कि जो स्वयं जन्मादिके आर्धान है वह सबका शिर मौर नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

जनम मरन से रहित है, मेरा साहिय सोय ।
बलिहारी बहि पीव की, जिन सिरजा सब कोय ॥ १३ ॥

जो जन्मादि बन्धनसे रहित है वह मेरा मालिक है । धन्य हैं वे स्वामी जो सत्ता मात्रसे सृष्टि करके सबसे पृथक् रहते हैं ॥

समुँद पाटि लंका गयो, सीता को भरतार ।
ताहि अगस्त अचै गयो, इनमें को करतार ॥ १४ ॥

जिस समुद्रको पाटके सीतापति रामजी लंकाको गये ।

तिसे श्रगस्त ऋषि आचमन कर गये; कहो ! इनमें कौन श्रेष्ठ हैं ? ॥ १४ ॥

गिरिवर धार्यो कृस्नजी, द्रोना गिरि हनुमन्त ।
सेसनाग धरनी धरी, इनमें को भगवन्त ॥ १५ ॥

गोवर्द्धन पर्वतको श्रीकृष्णजी और द्रोणाचलको हनुमानजी, तथा सारे पर्वत सहित पृथ्वीको शेषनागजी धारण किये हुये हैं तो कहो इनमें बड़े भगवान् कौन ? ॥ १५ ॥

अविगति पीसै पीसना, गौसा बिनै खुदाय ।
निरँजन तो रोटी करै, गैबी पैठा खाय ॥ १६ ॥

अविगति-माया पीसना पीस रही है और खुदा कण्डे बिन रहे हैं तथा निरंजन ब्रह्म रोटी पका रहा है और गैबी पुरुष साक्षीरूपसे खा रहा है ॥ १६ ॥

तीन देवको सब कोई ध्यावै, चौथे देवको मर्म न पावै ।
चौथा छोड़ पंचम चितलावै, कहैं कबीर हमरे ढिग आवै ।

ब्रह्मादि त्रिदेवका सब कोई ध्यान धरते हैं । अतः चौथे मनोमय देवके मर्म नहीं पाते हैं । कबीर गुरु कहते हैं चौथे मनका विस्तार छोड़कर जो पंचम आत्मस्वरूपमें वृत्ति लगावै यह अवश्य हमारे समीप आ जावे ॥ १७ ॥

जो ओंकार निश्चय किया, यह करता मति जान ।
साचा संवद कबीर का, परदे में पहिचान ॥ १८ ॥

जो ओंकारको सृष्टिकर्त्ता करके निश्चय किया है, उसे कर्त्ता मत समझो । कबीरके सच्चे शब्दोंको बिचारो और पंचकोशादिके पढ़ेदेमें कर्त्ताको पहिचानो ॥ १८ ॥

अलख अलख सब कोउ कहै, अलख लखै नहिं कोय ।
अलख लखा जिन सब लखा, लखा अलख नहिं होय ॥

सब अलख अलख कहते हैं परन्तु लखते कोई भी नहीं ।
सद्गुरु द्वारा जिसने अलखको लख लिया उस ! उसका काम
होगया, लखा अलख नहीं होता ॥ १९ ॥

कथत कथत जुग धाकिया, धाकी सबै खलक ।
देखत नजरि न आइया, हरि को कहा अलख ॥२०॥

कहते कहते युगों बीत गये और सब लोग भी थक गये । जब
दृष्टिमें नहीं आये तब हरिको अलख कह दिये ॥ २० ॥

तीन लोक सब राम जपत, जानि मुक्ति को धाम ।
रामचन्द्र के वसिष्ठ गुरु, काह सुनायो नाम ॥२१॥

तीनों भुवनके लोग सब मुक्तिका स्वरूप समझकर दाशरथी
रामके नामको जपते हैं । हम पूछते हैं कहो उनके गुरु वशिष्ठजी
उन्हें कौनसा नाम सुनाये थे ? ॥ २१ ॥

जग में चारों राम हैं, तीन राम व्यौहार ।
चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार ॥२२॥

संसारमें राम चार हैं, तिनमें तीनका व्यवहार है । और
चौथा राम सबका तत्त्व स्वरूप है उसीका विचार करो ॥२२॥
एक राम दसरथ घर डोलै, एक राम घट घट में बोलै ।
एक रामका सकल पसारा, एक राम तिरगुन ते न्यारा ॥

एक राम दशरथके घरमें विचरते हैं । दूसरे घट २ में
बोलते हैं तीसरेका सम्पूर्ण पसारा है और चौथा भिन्नसे
न्यारा है ॥ २३ ॥

कौन राम दशरथ घर डोलै, कौन राम घट घटमें धोलै।
कौन रामका सकल पसारा, कौन राम तिरगुन ते न्यारा ॥
आकार राम दसरथ घर डोलै, निराकार घट घटमें धोलै।
विन्दु रामका सकल पसारा, निरालंब सबही ते न्यारा ॥

कहिये कौन राम दशरथके घरमें डोलते, व कौन घट २ में
धोलते तथा कौनके सकल पसारे और कौन त्रिगुणसे न्यारे हैं ?
सुनिये । शरीरधारी दशरथो राम दशरथके घरमें फिरते हैं ।
निराकार पवन रूपसे घट २ में धोलते हैं । विन्दु रामका
सम्पूर्ण विस्तार है और निराधार चैतन्यमात्र सबसे न्यारे हैं ॥
जाकी थापी मांड है, ताकी करदू सेव ।
जो थापा है मांड का, सो नहिं हमरा देव ॥२६॥

इस शरीर, संसारकी रचना जिसको सत्तासे स्थिर है
उसीको शरण लो । और जो रचनाके अन्दर अस्ति, वृद्धि,
अपक्षय आदिको प्राप्त हो रहा है वह हमारा ध्येय नहीं है ॥२६॥
रहै निराला मांड ते, सकल मांड तिहि माँहि ।
कधीर सेवै तासु को, दूजा सेवै नाँहि ॥२७॥

जल कमलकी नाई जो सम्पूर्णमें रहते हुये भी उनसे पृथक्
हैं । उसी साक्षी स्वरूपकी सेवामें हमारी वृत्ति तगो है दूसरे
की नहीं ॥ २७ ॥

चार भुजाके भजनमें, भूलि पड़े सब संत ।
कवीर सुमिरै तासु को, जाके भुजा अनंत ॥२८॥

सद्गुरु सत्संग विना चार भुजाके भजनमें वेपचारी सब
भूले पड़े हैं । सद्गुरु सत्संगी उनको स्मरण करते हैं जिनको
अनन्त भुजायें हैं ॥२८॥

काटे घंघन विपति में, कठिन किया संग्राम ।
चीन्हो रे नर प्रानिया, गरुड़ बड़े की राम ॥२६॥

नाग फाँस घन्घन रूप विपत्तिकालमें गरुड़ने कठिन संग्राम
कर रामचन्द्रको घन्घनसे विमुक्त किया । ये प्राणियों ! विचार
करो, राम या गरुड़ कौन बड़े हैं ? ॥ २६ ॥

कहैं कधिर चित चेतहु, सन्द करो निरुवार ।
रामहि करता कहत हैं, भूलि पर्यो संसार ॥२७॥

कबीर गुरु कहते हैं, सावधान हो, शब्दका निर्णय करो ।
बिना सत्संग संसारो लोग रामको मालिक मानके भूले पड़े हैं ।
जाहि रोग उत्पन्न भया, औपधि देय जु ताहि ।
वैद्य ब्रह्म बाहिर रहा, भीतर घसा जु नाहि ॥२८॥

ठीक, जिसे जो रोग उत्पन्न हुआ हो उसे वही औपधि देनी
चाहिये । ब्रह्मज्ञानी वैद्य बाहर रह गये ब्रह्मज्ञान औपधि अन्दर
प्रवेश हुई नहीं । फिर रोगी जन्मादि रोगसे निवृत्त होये तो
कैसे ? ॥ २८ ॥

असुर रोग उत्पत्तिभया, औतार औपधि दीन्ह ।
कहैं कधीर या साखिको, अरथ जु लीजो चीन्ह ॥२९॥
कधीर कारज भक्ति के, भुक्तिहि दीन्ह पठाय ।
कहैं कधीर विचारि के, ब्रह्म न आवै जाय ॥३०॥

रावणादिको राक्षसी रोग उत्पन्न हुआ रामादि अवतार रूप
औपधि दे दी । कबीर गुरु कहते हैं कि इस साखीका अर्थ यों
समझ लो । संसारियोंके भोग निमित्त भक्ति भेजी है । ब्रह्मको
तो आना जाना होता नहीं ॥ २९ ॥ ३० ॥

हम कर्ता सब सृष्टि के, हम पर दूसर नाँहि ।

कहैं कबिर हमही चीन्हे, नहि चौरासी माँहि ॥३४॥

“स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्रुते” इस वचनके अनुसार कबीर गुरु कहते हैं कि जोवात्मा कर्म रूप सृष्टिका कर्ता है उसपर दूसरा कोई नहीं । जो उसे जान ले फिर वह कभी चौरासीमें न पड़े ॥ ३४ ॥

अनंत कौटि ब्रह्मंडका, एक रती नहि भार ।

साहब पुरुष कबीर है, कुलका सिरजनहार ॥३५॥

कत्तपनका अभिमान रहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका भार धारण करने पर भी रत्ती भर भार नहीं । ऐसा कुलका सर्जनहार वह समर्थवान् पुरुष है ॥ ३५ ॥

साहब सधका घाप है, घेटा किसिका नाहि ।

घेटा होकर उतरा, सो तो साहब नाहि ॥३६॥

मालिक सबका पालक है, बालक किसीका नहीं । जो किसी का स्तन पायो बालक बनके आया है वह मालिक नहीं हो सकता है ॥ ३६ ॥

पिंड प्राण नहि तासु के, दम देही नहि सीन ।

नाद बिन्द आवै नहीं, पाँच पचीस न तीन ॥३७॥

उस मालिक को न पिण्ड है न प्राण, न स्वाँस है न देह, न सीना है । और न वह नाद बिन्दसे आता है इसीप्रकार न उसे पाँच तत्त्व व पचीस प्रकृति है न तीन गुण है ॥ ३७ ॥

राम राम तुम कहत हो, नहि सो अकथ सरूप ।

वह तो आये जगत में, भये दशरथ घरभूष ॥३८॥

जिस रामका नाम तुम कहते हो वह मालिक स्वरूप नहीं है। मालिकका स्वरूप तो श्रकथनीय है। वह राम तो राजा दशरथके घरमें अग्रतार लेकर संसारमें आये हैं ॥ ३८ ॥

रेख रूप बिनु वेद में, औ कुरान बेचून ।

आपस में दोऊ लड़ै, जाना नहि दोहून ॥ ३९ ॥

बिना रेख रूपके वेदमें और बेचून बेनमूनके कुरानमें धर्षण करके परस्पर दोनों युद्ध करते हैं उसका भेद कोई नहीं जाने ।

सहज सुन्न में साँह्या, ताका बार न पार ।

धरा सकल जग धरि रहा, आप रहा निरधार ॥ ४० ॥

बार, पार रहित स्वभाधिक निरात्म्य स्वामी हैं । सम्पूर्ण जगतको अपनी सत्ता मात्रसे धारण करके भी स्वयं निराधार स्थिर हैं ॥ ४० ॥

देखन सरिखी बात है, कहने सरिखी नाँहि ।

अद्भुत खेला पेखि के, समुझिरहो मनमाँहि ॥ ४१ ॥

यह बात ज्ञान चक्षुसे देखने योग्य है, कहने योग्य नहीं । और वह आश्चर्य दृश्य देख समझ कर भी मन ही मन चुप चाप रहो ॥ ४१ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
निजरुर्त्ताको अङ्क समाप्त ॥ ५४ ॥

अथ कसौटीको अङ्ग ॥ ५५ ॥

संत सरवस दे मिले, गुरु कसौटी खाय ।
राम दोहाइ सत कहूँ, फेरि न उदर समाय ॥१॥

शमदमादि युक्त ज्ञान निष्ठ सन्त गुरुके चरणोंमें सर्वस्व समर्पण करके शिष्यत्व भाव स्वीकार करे और उनके समीप रहके उनकी शिक्षा रूपी कसनी भी सहन करे । तो रामकी सौगन्द, मैं सत्य कहता हूँ ऐसा जिह्वासु पुनः गर्भमें नहीं आ सकता ॥ १ ॥

खरी कसौटी राम की, काचा टिकै न कोय ।
राम कसौटी जे सहै, जीवत मिरतक होय ॥२॥

रामकी सच्ची कसौटी है उस पर कच्चा कोई नहीं टिक सकता । रामकी सच्ची कसनो तो वही सहन करता है जो जीते जी मर गया हो ॥ २ ॥

खरी कसौटी तोलताँ, निकसि गई सय खोट ।
सतगुरु सेना सब हनी, सब्द बान की चोट ॥३॥

सच्ची कसनी पर कसनेसे झुठाई सब निकल गई । सद्गुरु ने शब्द बाणकी चोटसे अविद्या जन्म कामादि सर्व सेनाओंको परास्त कर दिया ॥ ३ ॥

हीरा पाया पारखी, घन महुँ दीन्हा आन ।
चोट सही फूटा नहीं, तब पाई पहिचान ॥४॥

किसीने हीरा पाया, जौहरोके पास ले आया । उसने घन पर चढ़ा दिया । चोट खा करके भी नहीं फूटा, वस ! हीराकी सच्ची पारख हो गई ॥ ४ ॥

सोने रूपे घाह दइ, उत्तम हमरी जात ।
 घन ही में की घूँघची, तोली हमरे साथ ॥५॥
 तोल बराबर घूँघची, मोल बराबर नाँहि ।
 मेरा तेरा पटतरा, दीजै आगी माँहि ॥६॥

सोना, चाँदोको लेकर सोनारने अग्निमें डालके तपाया,
 उनकी उत्तम जाति (प्रकार) निकली । सोना कहता है यह
 सब कुछ ठोक हुआ परन्तु एक यही हमारा भारी अपमान हुआ
 कि जंगली घूँघचीके साथ हमें तोला ॥ क्योंकि घूँघची तोल
 बराबर ज़रूर है परन्तु मोल बराबर नहीं है ? हमारी, तुम्हारी
 समानता तो तबही होगी जब अग्निमें छोड़ा जाय ॥ ५ ॥ ६ ॥

विपतिभलि हरिनाम लेत, काय कंसौटी दूख ।
 नाम बिना किस कामकी, माया संपत्ति सूख ॥७॥

जो विपत्ति कालमें भी प्रभुका नाम लेता है वही कायाकी
 कसनी सहने वाला सच्चा हरिभक्त है । और यों भालिकके नाम
 बिना माया, सम्पत्ति और सुख किस कामका ? सब बेकाम है ॥

काँच कथीर अधीर नर, ताहि न उपजै प्रेम ।
 कहँ कबिर कसनी सहै, कै हीरा कै हेम ।८॥

काँच, कथीरके समान जो अधीर मनुष्य हैं तिन्हें सच्चा
 प्रेम नहीं होता, विपत्तिमें वे घबड़ा उठते हैं । कथीर गुह कहते
 हैं, कि सच्चे कसौटी पर तो सच्चे हीरा और सोना हो ठहरते हैं
 और नहीं । ऐसे हमारे शब्द कसौटी पर जो ठहरते हैं वेही
 हमारे हंस हैं और सब बगुले हैं ॥ ८ ॥

इति श्री परिद्धत महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
 कसौटीकी अङ्ग समाप्त ॥ ५५ ॥

अथ सूक्ष्म मार्गको अङ्ग ॥५६॥

कबीर मारग कठिन है, रिपि मुनि बैठे थाक ।
तहाँ कबीरा चढ़ि गया, गा सतगुरु की साक ॥१॥

ये कबीर ! यह मार्ग बहुत दारोक है इस पर चलनेमें इतनी
कठिनाइयाँ हैं कि ऋषि मुनि भी हार बैठे । वहाँ तो सद्गुरुका
यश गान, स्मरण करनेवाले जिहासुहो चढ़ गये व चढ़ते हैं ॥१॥
सुर नर थाके मुनिजना, तहाँ न कोई जाय ।

मोटा भाग कबीर का, तहाँ रहा लौ लाय ॥२॥
यहाँ कोई कैसे जा सके ? जहाँ सुर नर मुनि सत्र थाके
बैठे हैं । और सद्गुरु सत्संगियोंका भाग्य तो बड़ा ज़बरदस्त
है कि तहाँही उनको लगन लग रही है ॥ २ ॥

सुर नर थाके मुनिजना, थाके विस्तु महेस ।
तहाँ कबीरा चढ़ि गया, सतगुरु के उपदेस ॥३॥

जहाँ सुर नर मुनि और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सत्र जिस
मार्गमें थके हैं । उसमें सद्गुरु उपदेशके सहारे केवल सत्संगी
ही पहुँचे व पहुँचते हैं ॥ ३ ॥

अगमहुँ ते जो अगम है, अपरम पार अपार ।
तहँ मन धीरज क्यौँ धरै, पंथ खरा निरधार ॥४॥

जहाँका अथाह और अगम्य बार पार रहित ऐसे निरालम्ब
मार्ग है वहाँ बिना सद्गुरुके सहारे कोई मनमें धोरज कैसे धरै ॥
अगम पंथ मन थिर करै, बुद्धि करै परबेस ।
तन मन धन सब छाँड़िकै, तब पहुँचै वा देस ॥५॥

जब उम अगम्य धान मार्गमें मनको स्थिर करके चढ़ाये
और शुद्ध बुद्धिसे प्रवेश करके तन मन धनको सब आशाओंको
छोड़े तब उस देशको पहुँचे ॥ ५ ॥

अगम हता सो गम किया, सतगुरु दिया बताय ।
फोटि कल्प का पंथ था, पल में पहुँचा जाय ॥ ६ ॥

जब सद्गुरुने अगम्यको गम करनेकी युक्ति बतला दी तब
करोड़ों कल्पके रास्तेको तब करके पल भरमें जा पहुँचा ॥ ६ ॥

अब हम चले अमरापुरी, टारै दूरै टाट ।
आवन होय सो आइयो, सूली ऊपर बाट ॥ ७ ॥

अब हम सर्व प्रपंचरूप टाटको टार दूर (त्याग) के अमर
धामको चले । जिसे आना होय वह इसी प्रकार इस सूत्र
(कठिन) मार्ग पर आ जावे ॥ ७ ॥

सूली ऊपर घर करै, विष का करै अहार ।
ताको काल कहा करै, आठ पहर हुसियार ॥ ८ ॥

इस वारीक मार्ग पर वृत्ति स्थिति करके जो शमदमादि
कठिन साधनरूप विषको अहार करे । तो इस प्रकार हर वक्त
साधनान जिहामुको काल क्या कर सकता ? कुछ नहीं ॥ ८ ॥

गागर ऊपर गागरी, चोली ऊपर हार ।
सूली ऊपर साधरा, जहाँ बुलावै पार ॥ ९ ॥

जहाँ वृत्तिरूपी माशकको आत्मारूप आशिक पार बुलावे
हैं, वहाँ वृत्तिरूप माशकको स्थितिकेलिये आत्मारूप आशिकका
आसन, शमादि साधन युक्त कठिन धान मार्गरूपी सूली ऊपर है ।
माशकको इस प्रकार शृङ्गार करके वहाँ जाना चाहिये कि अग्रिम
तो पिण्डरूप गागरके ऊपर ब्रह्माण्डमें वृत्तिरूपी गागरीको

सजावट (स्थिर) करे फिर विशुद्ध हृदयरूपी चोलीको पहिर ले बादमें उसके ऊपर (हृदयमें) सात्विक विचाररूप हारको धारण करे तदनन्तर प्रांतमके पास चले ॥ ९ ॥

घार बुलावै भाव सों, मो पै गया न जाय ।

घनि मैलि पिव ऊजला, लागिन सकिहै पाय ॥१०॥

प्रभु घड़े भावसे बुलाते हैं, वृत्ति कहती है मेरेसे नहीं जाय जातो है । कारण कि मैं (घनि-वृत्ति) मैली हूँ और स्वामी शुद्ध हैं अतः मैं उनके चरणोंको स्पर्श नहीं कर सकतो ॥ १० ॥

जिस कारन मैं जाय था, सो तो मिलिया आया

साँई तो सनमुख खड़ा, लाग कबीरा पाय ॥११॥

जिस वास्ते मैं जाती थी, वह स्वामी स्वयं कृपा करके आ मिले । पे कबीर ! स्वामी सन्मुख खड़े हैं, आ शीघ्र, चरणोंमें लिपट जा ॥ ११ ॥

जो आवै तो जाय नहिं, जाय तो कहूँ समाय ।

अकथ कहानी प्रेम की, कैसे बूझी जाय ॥१२॥

आने पर तो जाती नहीं, जाने बाद फिर कहाँ स्थिति करें । इस अलौकिक प्रेमकी अकथ कहानीको कोई कैसे समझे १२॥

जो आवै तो जाय नहिं, जाय तो आवै नाँहि ।

अकथ कहानी प्रेम की, समुझिलेहु मनमाँहि ॥१३॥

जिसको लगन लगे है उसकी वृत्ति एक चार मी स्थिर हो आत्म स्वरूप स्वामीका आनन्द अनुभवकी है । फिर वह बाहर कभी नहीं जाती । और जो बाह्य वृत्ति हो गई है उसे वह आनन्द कभी आतही नहीं यही प्रेमकी अकथ कहानी है मने मन समझ लो ॥ १३ ॥

कौन देस कहाँ आइया, जानै कोई नाहि ।
वह मारग पावै नहीं, भूलि परै जग माँहि ॥१४॥

कोन देशसे कहाँ आगये हैं ? यही कोई नहीं जानता ।
सांसारिक सुरूमें भूल गये, वह प्रेमीका मार्ग अब नहीं पाते ॥१४॥
नाँव न जानै गाँव का, बिन जानै कहँ जाँव ।
चलता चलता जुग भया, पाव कोस पर, गाँव ॥१५॥

आत्मतत्त्व गामका नाम जाने बिना कोई कहाँ जाये ?
यद्यपि पावकोश (माया) के परेही अति सन्निकट आत्मरूप
अमरधाम है तथापि सद्गुरु भेदाँ बिना चलते चलते युगों र्थात
गये, नहीं पहुँचे ॥ १५ ॥

सतगुरु दीन दयाल है, दया करि मोहि आय ।
कोटि जनमका पंथ था, पल में पहुँचा जाय ॥१६॥

जब दयालु सद्गुरुने दया करी और आ मिले तब करोड़ों
जन्मका मार्ग तय कर पल भरमें मुकाम पर पहुँचा दिये ॥१६॥

उत ते कोई न आइया, जासों बुझूँ धाय ।
इत ते सय कोय जात है, भार लदाय लदाय ॥१७॥

संसारसे कर्मादि भार लिये हुये सय कोई जाते हैं । परन्तु
उधरसे तो कोई आते दीखते नहीं जिनसे कुछ हाल समाचार
पूछा जाय ॥ १७ ॥

उत ते सतगुरु आइया, जाकी बुधि है धीर ।
भौसागर के जीव को, खेइ लगावै तीर ॥१८॥

उधरसे गम्भीर बुद्धिवाले सद्गुरु आये और आते हैं ।
प्या करने ! संसार मित्रसे संसारी लोगोंको तारनेके लिये ॥१८॥

सबको पृथक् मैं फिरा, रहनि कहै नहिं कोय ।

। प्रीत न जोड़ै नाम सों, रहनि कहाँ से होय ॥१६॥

सबसे मैं पृथक्ता फिरता हूँ परन्तु रहनी गहनी-कोई नहीं
घतलाता ? जो आत्म स्वरूप ज्ञानसे प्रेमही नहीं करता वह
रहस्य कहाँसे पावे और कहै ॥ १६ ॥

चलन चलन सब कोय कहै, मोहि अंदेसा और ।

। साहिव मों परिचै नहीं, पहुँचेंगे किस ठौर ॥२०॥

चलो चलो सब कोई कहते हैं पर इसमें मुझे अन्देश है ।
मालिकसे परिचय बिना ये लोग रहनेको स्थिति कहाँ करेंगे ॥
जाने की तो गम नहीं, रहन को नहिं ठौर ।

कहैं कविर सुन साधवा, अविगति की गति और ॥२१॥

सद्गुरु बिना लोगोंको न तो जानेकी सुधि है न रहनेकी
कहाँ स्थिति है । कवीर गुरु कहते हैं हे सन्तो ! सुनो, मायाकी
गति औरही विचित्र है ॥ २१ ॥

जहाँ न चिऊँटी चढ़ि सकै, राई ना ठहराय ।

मनुवा तहाँ ले राखिषा, मोई पहुँचा जाय ॥२२॥

जहाँ वृत्तिरूपो चिऊँटीकी गति और बुद्धिरूपी राईकी
स्थिति नहीं है । वहाँ (आत्मामें) मनको लेकर जो स्थिर
(ध्येय) करते हैं वेही अमर धामको पहुँचते हैं ॥ २२ ॥

वह मारग कित को गया, मारग पहुँचे साद ।

मैं तो दोऊ गहि रहा, लोभ बड़ाई वाद ॥२३॥

उस परम तत्त्व मार्ग पर कब, कहाँ, कौन गया ? उस
मार्गसे तो केवल सन्तही निज देशको पहुँचते हैं और जो मेरी
तेरी, लोभ बड़ाई वाद विवादमें पड़े हैं वे कदापि नहीं ॥ २३ ॥

बिन पाँवन की राह है, बिन बस्ती का देस ।
बिना पिंड का पुरुष है, कहैं कबीर सन्देश ॥२४॥

कबीर गुरु उस देशके सन्देश कह रहे हैं जहाँका मार्ग बिना पाँव (साधन) का और देश बिना बस्तीका तथा पुरुष बिना पिण्डको है ॥ २४ ॥

घाटहि पानी सय भरै, औघट भरै न कोय ।
औघट घाट कबीर का, भरै सो निरमल होय ॥२५॥

घाट नाम धर्म और आश्रमकी बर्यादा उसीमें सय अपना अपना पानी व्यवहार भरै यानी कर रहे हैं। औघटमें कोई नहीं। औघट घाट यानी धर्माश्रम पक्षसे रहित स्थिति परमार्थ विचार जिज्ञालुओंका है जिसके अवगाहनसे ये निर्मल हो जाते हैं ॥

चलते चलते पगु थकें, निपट करारी कोस ।
बिन दयाल भलका परै, काको दीजै दोस ॥२६॥

विलकुल कठिन अन्नमयादि पंचकोश मार्ग पर चलते चलते संसारी लोगोंके आयुः रूप पाँव थक गये। शुद्ध मार्गदर्शक दयालु सद्गुरुके बिना अथ इनके पाँवमें भलके पड़ते हैं और सुकाम पर भी नहीं पहुँचे तो इसमें दोष किसको दें ? ॥ २६ ॥

जहाँ चतुर की गम नहीं, तहाँ मुरखा किमि जाय ।
वाह विधाता नाथ है, काग कपूरहि खाय ॥२७॥

जहाँ बड़े बड़े सयानोंकी गति नहीं तो कहो, तहाँ मूर्ख कैसे जा सकता ? धन्य हैं विधाता मालिक। चाहे तू कागहीको कपूर खिला दें ? समर्थको क्या कमी अर्थको ॥ २७ ॥ पहुँचेंगे तब कहेंगे, वाहि देस की सीच ।

अवहीं कहाँ तिगाड़िये, बेड़ी पायन बीच ॥२८॥

जब वहाँ पहुँचेंगे तब उस देशकी सुख शान्ति कहेंगे। अभी तो प्रपंच घेड़ी पहिने मध्य मार्गमें हैं, विशेष कहना व्यर्थ है। अर्थात् "बिन देखे उस देशकी बात कहे 'सो कूर'" इत्यादि वचनके अनुसार बिना प्रत्यक्ष 'किये लम्बो चौड़ी बातें बड़ा चढ़ाकर कहना फिजूल है ॥ २८ ॥

करता की गति अगम है, चल गुरु के उनमान।

धीरे धीरे पाँच दे, पहुँचेंगे परमान ॥ २९ ॥

मालिककी गति अथाह है अतः सद्गुरुकी छत्र छायामें चलते चलो थको मत, शनैः शनैः पाँच उठाते रहनेसे अग्रस्य पहुँचेंगे ॥

पहुँचेंगे तब कहेंगे, अब कछु कहा न जाय। ✓

सिंधु समाना बुँद में, दरिया लहर समाय ॥ ३० ॥

उस तत्त्व देशमें प्रवेश किये बिना अभी कुछ कहा जा सकता अभी तो सिंधु बुन्दमें और सागर लहरमें समाया है ॥ ३० ॥

प्राण पिंडको तजि चला, मुआ कहै सब कोय।

जीव छूता जायै मरै, सूक्ष्म लखै न कोय ॥ ३१ ॥

प्राण, पिएडको छोड़कर चल दिया बस। इस मरणको सब ही जानते और कहते भी हैं। परन्तु जीव छूता यानी प्राण पिएडके संयोगहोमें ग्रहोरात्र जो वासना सन्तानकी उत्पत्ति होता है और उसके अध्यासमें बारम्बार प्राण वियोग रूप जो मरण हुआ करता है उस सूक्ष्म तत्त्वको गुरु सत्संग विमुख कोई नहीं जानता। अतः जन्म मरण चक्र खाय करता है ॥ ३१ ॥

प्राण पिंडको तजि चला, छूटि गया जंजार।

ऐसा मरना को मरै, दिन में सौ सौ बार ॥ ३२ ॥

स्थूल प्राण, पिएडका वियोग रूप मरण देखके लोग कहते हैं कि फलाने सब दुःख संभटसे छूट गये। परन्तु ऐसे नाना

प्रकारके दुःख रूप मृत्युसे चारम्बार कौन मरा करे । अर्थात् अनिग्रह मनके घरीभूत होके इष्ट, अनिष्टके वियोग संयोगसे प्रति दिन कौन दुःख सहा करे ॥ ३२ ॥

सूक्ष्म सुरतिका मरम है, जीवन जानत जाल ।

कहैं कबीरा दूरि कर, आतम आदिहिकाल ॥ ३३ ॥

विषयादिमें वृत्तिको वासना रूपसे सूक्ष्म अध्यास होना ही दुःखका कारण है, यह रहस्य अज्ञानी लोग नहीं जानते । कबीर गुरु कहते हैं कि आत्माका काल रूप इस वासना जालको एक दम दूर कर दो ॥ ३३ ॥

अंतःकरण ही मन मही, मनहि मनोरथ माँहि ।

उपजत उपजत जानिये, विनसत जानै नाँहि ॥ ३४ ॥

अन्तःकरणकी कल्पना, वासना मनमें और मन अन्तर्मनोरथमें उत्पन्न होता है इसे सब जानते हैं परन्तु उसे नाश होते नहीं जानते ॥ ३४ ॥

साखी सैन सही करो, श्रवण सुनी ना जाय ।

जैसे तेजी घाय को, नादहि कय लै जाय ॥ ३५ ॥

सद्गुरुका ईशारा किया हुआ जो साखी पद है उसे अन्तःकरणकी स्थिर वृत्तिसे दृढ़ पकड़कर सही करो क्योंकि चंचल कर्णकी वृत्तिसे वह शब्द ऐसे ग्रहण नहीं होता जैसे वायुकी तेजीसे उड़े हुये नाद-शब्द ॥ ३५ ॥

हती सोई सब सुन लई, सैन सुनी नहि जाय ।

नैन बैन दोई थकै, सैनहि माँहि लखाय ॥ ३६ ॥

जो बाहरी बातें थीं, सब सुन ली गई परन्तु ईशारा ग्रहण नहीं होता । सैनको लखनेसे तो नैन बैन दोनों उसीमें लय हो गये ॥ ३६ ॥

सुरज किरन रोकी रहै, कुंभै नीर ठहराय ।

सुरति जु रोकी ना रहै, जहाँ पुरुष तहँ जाय ॥३७॥

जैसे सूर्यकी ज्योति सूर्य बिना अन्यत्र नहीं रुकती और-
कुंभ पात्र बिना जल कहीं नहीं ठहरता ऐसे सत्संगियोंकी वृत्ति
भी कहीं रोके नहीं रुकती जहाँ पुरुष हैं वहाँ जा पहुँचती है ॥३७॥

कबीर दीपक जोड़थे, देखा अपरं देव ।

चार वेदकी गम नहीं, तहाँ कबीरा सेव ॥३८॥

सत्संगी लोग सद्गुरु सत्संग दीपकके प्रतापसे जिससे
धरे कोई देव नहीं ऐसे परमदेवका दर्शन कर लिये । अब वे
उसी देशको सेवन करते हैं जहाँ वेदोंकी गति नहीं ॥ ३८ ॥

अगम पंथ कूँ पग धरै, सो कोह विरला संत ।

मतवाड़ा में पड़ि गये, ऐसे जीव अनंत ॥३९॥

उस निराला मार्गमें पग रखने वाले विरले सन्त हैं । और
यों तो एक देशी सर्व देशी सिद्धान्त कुण्डालामें पड़े हुए अस्-
स्यों जीव हैं ॥ ३९ ॥

मतवाड़ा में पड़ि गये, मूरख वारै बाट ।

ऐसा कवहुँ ना मिले, उलटे घाटै घाट ॥४०॥

पशुवत् मत पंथ रूप घेरामें पड़के मूर्ख लोग बारा घाट हो
गये । ऐसे कोई कभी वर्णाश्रम घाटसे उलट कर आत्मघाटमें
नहीं मिले ॥ ४० ॥

इति श्री परिणत महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित

सूक्ष्ममार्गको अङ्ग समाप्त ॥ ५६ ॥

अथ भाषाको अङ्ग ॥५७॥

संस्कृत है कूप जल, भाषा घहता नीर ।

भाषा सतगुरु सहित है, सतमत गहिर गँभीरे ॥१॥

संस्कृत भाषा कूर्येके जलके सदृश है, वहाँ बिना लोटा, डोरो (व्याकरणादि) के मुसाफिर प्यासे रह जाते हैं, और प्राकृत भाषा प्रवाही जलके समान है बिना प रिश्रम साधन बिनाही पी ले। देखो जैसे सद्गुरुके सहित भाषा होनेसे गूढ़ और गम्भीरतर सत्यमतका भाव सरलतासे समझमें आ जाता है । ऐसे व्याकरणादि पढ़े बिना संस्कृतका नहीं आता ॥ १ ॥

संस्कृत हि पण्डित कहै, बहुत करै अभिमान ।

भाषा जानि तरक करै, ते नर सूढ़ अजान ॥२॥

बड़े अभिमान पूर्वक पण्डित लोग संस्कृत भाषाकी जो बड़ाई करते । और प्राकृत भाषाको तुच्छ जानके तर्क करते हैं वे नर मुग्ध अज्ञानी हैं ॥ २ ॥

संस्कृत हि संसार में, पण्डित करै बखान ।

भाषा भक्ति दढ़ावही, न्यारा पद निरखान ॥३॥

संसारमें संस्कृत भाषाको केवल पण्डितही व्याख्यान करते हैं । और हिन्दी भाषा द्वारा तो बड़े बड़े सन्त महात्मा असंग मुक्त आत्मपदको भक्ति सर्व सामारण जन समाजमें दढ़ किये प करते हैं ॥ ३ ॥

पूरन बानी घेद की, सोहत परम अनूप ।

आधी भाषा नेत्र बिन, को लखि पावै रूप ॥४॥

यद्यपि वेद घाणी पूर्ण रूपेण सर्वाङ्ग परम सुन्दर है तथापि मातृ भाषान्तर बिना वह कानी है, तरजुमा (उल्हा) बिना उसका भाव अर्थ कोई नहीं समझ पाता ॥ ४ ॥

वेद कहै मैं कछू न जानूँ, स्वाँसा के संग आय ।
दरस हेत करूँ घन्दगी, गुन अनेक मैं गाय ॥५॥

“अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्गवेदो यजुर्वेदः साम-वेद” इत्यादि श्रुतिके अनुसार वेद कहते हैं हम पुरुषके श्वाससे उत्पन्न हुये हैं । हम उसका स्वरूप क्या ? कैसे धतलावें, हमें कुछ नहीं मालूम । हम तो केवल अनेक प्रकारसे उसके गुणको दर्शनके वास्ते गाते हैं ॥ ५ ॥

वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माँहि ।
जौन भेद में मैं बसूँ, वेदों जानत नाँहि ॥६॥

इसलिये ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वेद हमारा भेद है हम उनमें रहस्य रूपसे प्रविष्ट हैं । और जिस भेदमें हम रहते हैं अर्थात् जो हमारी यथातथ्य स्थिति है उसे वेद भी नहीं जानता । यथाः—“यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादि श्रुति ॥ ६ ॥

इति श्री पण्डित कहाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
भाषाको अङ्ग ॥ ५७ ॥

अथ पण्डितको अङ्ग ॥ ५८ ॥

पंडित और मसालची, दोनों मूकन नाँहि ।
औरन को करै चाँदना, आप अँधेरे माँहि ॥१॥

पण्डित और मसालची ये दोनों अपने आपको नहीं देखते ।
प्रद्यपि औरोंको प्रकाश करते हैं तथापि आप अन्धेरेमें रहते हैं
सत्संग दीपक बिना ॥ १ ॥

पंडित केरी पोथियाँ ज्यों तीतर का ज्ञान ।
औरे सगुन बतावहीं, आपन फंद न जान ॥२॥

पोथियोंका ज्ञान पंडितोंका ऐसा है जैसा तीतर का ।
दूसरोंको शुकुन बतलाते हैं पर अपना फन्दा नहीं जानते ॥२॥

पंडित पोथी बाँधे के, दे सिरहाने सोय ।
वह अक्षर इनमें नहीं, हँसि दे भावै रोय ॥३॥

ये पण्डितो ! अपनी पोथीको बाँधके सिरहानी बना लो
और सो जाओ । तुम्हारी पोथीमें वह अक्षर नहीं है जिसको
देखतेही हँस दे, चाहे वह रोता क्यों न हो ? ॥ ३ ॥

पंडित बोड़ौ पातरा, काजी छँड़ कुरान ।
वह तारीख बताय दे, थे न जिमीँ असमान ॥४॥

ये पण्डित और काजी ! मुझे वह तारीख बतला दे, किस
दिन भूमि और आकाश नहीं थे । और नहीं तो चेद, कितेव
दोनों पानीमें डाल दे ॥ ४ ॥

पढ़ि पढ़ि तो पत्थर भया, लिखिलिखि भया जु चोर ।

जिस पढ़ने साहिब मिले, सो पढ़ना कछु और ॥५॥

पुस्तक पढ़ पढ़के पत्थर (जड़, संगदिल) और लिख लिखके चोर बन गये जिस अक्षरके पढ़नेसे मालिक मिलते हैं वह अक्षर और प्रकारका है ॥ ५ ॥

पढ़ै गुनै सीखै सुनै, मिटी न संसै सुल ।

कहैं कथिर कासों कहैं, येही दुख का मूल ॥६॥

पढ़, गुन और सोख, सुनके भी दुःखदाई संशयसे निवृत्त नहीं हुआ । कथीर गुरु कहते हैं, यह दुःखका कारण जिज्ञासा बिना किससे कहा जाय ॥ ६ ॥

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित हुआ न कोय ।

एकै अचछर प्रेम का, पढ़ै सो पंडित होय ॥७॥

सब पोथी पढ़के मर गये कोई पण्डित नहीं हुआ । जो प्रेमका एक अक्षर पढ़ लिया वस ! यही पण्डित हुआ और है ॥

कथीर पढ़ना दूर कर, पोथी देहु बहाय ।

याचन अचछर सोधि के, राम नाम लौ लाय ॥८॥

ऐ कथीर ! पढ़ना छोड़ दे और कितारें डाल दे । याचन अक्षरोंका शुद्ध सार भूत जो राम नाम है उसमें लो लगा ॥८॥

कथीर पढ़ना दूर कर, अति पढ़ना संसार ।

पीर न उपजै जीव की, क्यौं पावै करतार ॥९॥

ऐ कथीर ! तू पढ़ना छोड़ दे, संसारियोंको बहुत पढ़ने दे, केवल पढ़नेसे जीवकी दया, प्रेम नहीं होता, तो वह प्रभुको कैसे पावेगा मैं जानाँ पढ़ना भला, पढ़ने ते भल जोग ।

रामनाम सों प्रीति कर, भावे निन्दो लोग ॥१०॥

मैं प्रथम जानना था कि पढ़ना अच्छा है परन्तु उसने चित्त
वृत्तिका निरोधरूप योगही श्रेष्ठ है। चाहे लोग निन्दाही क्यों
न करे तुम रामनामसे प्रेम करो ॥ १० ॥

नहिं कागद नहिं लेखनी, निहश्चछर है सोय ।
याँचहीं पुस्तक छोड़ि के, पंडित कहिये सोय ॥११॥

वह अक्षर बिना कागज कलमका है अर्थात् वह कलमसे
कागज पर नहीं लिखा जाता है। पुस्तक छोड़के जो उस अक्षर-
को याँचता है वही परिदृष्ट है ॥ ११ ॥

धरती अम्वर ना हता, को पंडित था पास ।
कौन मुहूरत थापिया, चाँद सूरज आकास ॥१२॥

जय ज़मी आसमान नहीं थे, तो वहाँ कौन परिदृष्ट थे ?
और कौन मुहूर्तमें चन्द्र, सूर्य और आकाशको स्थापना किये ?
कयीर ब्राह्मण की कथा, सो चोरन की नाथ ।
सब अंधे मिलि बैठिया, भावै तहँ ले जाव ॥१३॥

ऐ कयीर ! ब्राह्मणोंकी कथा, चोरोंकी नाँका है। और
बैठनेवाले सब अंधे हैं चाहे जहाँ ले जाओ ॥ १३ ॥

कयीर ब्राह्मण धूड़िया, जनेऊ करे जोर ।
लख चौरासी माँगि लइ, सतगुरु सेती तोर ॥१४॥

ऐ कयीर ! जनेऊके अहंकारमें पड़के ब्राह्मण बूढ़ गये। सद्गुरुसे
नाता तोड़के चौरासी लक्ष योनियोंका सम्यन्ध जोड़ लिया ॥

ब्राह्मण गुरु है जगत का, संतन के गुरु नाँहि ।
अरुभि परुभिके मरि गये, चारौ बेदाँ भाँहि ॥१५॥

ब्राह्मण जगत्के गुरु हैं संतोंके नहीं। वे स्वयं चारों वेदोंके
अर्थवाद फन्देमें उलझ पुलझके मर गये। अपने आप नहीं सुधरे ॥

ब्राह्मन ते गदहा भला, आन देव ते कुत्ता ।
मुलना ते मुरगा भला, सहर जगावै सुत्ता ॥१६॥

उन ब्राह्मण, देव और मौलानासे तो ये गदहा, कुत्ता और
मुर्गे अच्छे हैं जो मेहनत करके खाते और शहर जगाते हैं ॥१६॥

कलि का ब्राह्मन मसखरा, ताहि न दीजै दान ।
कुटुम्ब सहित नरकै चला, साथ लिया यजमान ॥१७॥

दिल्लीवाज़ कलियुगी ब्राह्मणको दान मत दो । क्योंकि वे
कुटुम्ब सहित नरक चलते वक यजमानको भी साथमें ले लेते हैं ॥

पढ़ै पढ़ावै कहु नहीं, ब्राह्मन भक्ति न जान ।
व्याहै आद्वै कारनै, बैठा सुँड़ा तान ॥१८॥

प्रायः कलियुगी ब्राह्मण पढ़ना, पढ़ाना और भक्ति भाव कुछ
नहीं जानते । वस ! ये तो विवाह, आद्वैके प्रसंगमें सुँड़ा तानके
बैठते हैं अर्थात् अपने ब्राह्मणत्वे का अभिमान करते हैं ॥१८॥

पारोसी सुँ रुठना, तिल तिल मुख की हान ।
पंडित भया सराबगी, पानी पीवै छान ॥१९॥

पड़ोसियोंके विरोधसे सुखमें क्षण २ बाधा होती है । कलि-
युगी पण्डित लोग श्रावक बन गये और पानी छान छान पीने लगे ॥

चारि अठारह नव पढ़ी, छौ पढ़ि खोधा मूल ।
कबीर मुल जानै विना, ज्यों पंछी चण्डूल ॥२०॥

सत्संग विमुख नर जीव चार वेद, अठारह पुराण, नव
व्याकरण और छैः शास्त्र पढ़के भी मूल आत्म स्वरूपका विचार
नहीं दिये । ऐ कबीर ! मूल भेद जाने विना ये केवल मधुर भाषी
मानों चण्डूल पक्षी बन गये ॥ २० ॥

लिखना पढ़ना चातुरी, यह संसारी जेब ।
जिस पढ़ने सों पाइये, पढ़ना किसी न सेव ॥२१॥

लिखना, पढ़ना और चातुर्य ये सब संसारको सजावट है ।
जिससे प्रभु मिलते हैं उस पढ़नाको किसीने नहीं सेवन किया ॥
चारि वेद पढ़वो करै, हरि से नाहीं हेत ।
माल कबीरा ले गया, पंडित डूँढ़े खेत ॥२१॥

भाग्यकी बात है प्रभुके प्रेमो भक्तोंने माल मार लिया और
हरिसे हेत बिना चार वेद पढ़के भी पण्डित लोग खेत टटोल
रहे हैं ॥ २२ ॥

पढ़ी गुनी पाठक भये, समुझाया संसार ।
आपन तो समुझै नहीं, धृषा गया अवतार ॥२३॥

पढ़ गुनके पाठक बन गये, संसारको समझाने लगे । और
अपने आपको समझे बिना नर जन्म व्यर्थमें खो दिये ॥ २३ ॥

पढ़ी गुनी ब्राह्मण भये, कीर्ति भई संसार ।
वस्तू की तो समुझ नहिं, ज्यूँ खर चंदन भार ॥२४॥

पढ़ गुनके ब्राह्मण पण्डित बन गये, संसारमें कीर्ति फेल
गई । आत्मतत्त्व वस्तुको तो पहिचान नहीं तो “जस खर
चन्दन लादेउ भारा । परिमल वास न जाने गमारा” इत्यादि
भार वाही गदहेके समान हुये ॥ २४ ॥

पढ़त गुनत रोगी भया, घड़ा घहुत अभिमान ।
भीतर ताप जु जगत का, घड़ी न पढ़ती सान ॥२५॥

पढ़ते गुनते इतना अभिमान रोग घड़ा कि भारी रोगी बन
गये । और अन्दर जगतको मान, मर्यादाका सन्ताप होने लगा

घड़ी भर भी शान्ति नहीं मिलती क्योंकि विद्वानोंको सदा
विवादका भय रहता है, सिवा वैराग्यके अमय कहीं कोई नहीं॥
परिहृत पढ़ते वेद को, पुस्तक हस्ती लाद ।

भक्ति न जाने राम की, सवे परीक्षा वाद ॥२६॥

परिहृत लोग हस्तीके चोम भर वेद ग्रन्थ पढ़ते हैं । परन्तु
रमैया रामकी भक्ति नहीं जानते अतः उनकी परोक्षा (परिथम)
सब व्यर्थ है ॥ २६ ॥

पढ़ते गुनते जनम गया, आसा लागी हेत ।
बोया बीजहि कुमति ने, गया जु निर्मल खेत ॥२७॥

मायिक पदार्थोंकी आशामें पढ़ते गुनते जन्म चला गया ।
अन्तःकरण खेतमें कुमतिने ऐसा गन्दा बीज बोया कि उसको
निर्मलता भी न रही ॥ २७ ॥

पढ़ि पढ़ि और समुभावह, खोजि न आप सरीर ।
आपहि संशय में पड़े, थूँ कहि दास कधीर ॥२८॥

जो लोग पढ़के औरोंको समझाते हैं, अपनी वस्तुको अपने
हृदयमें नहीं खोजते । कधीर गुरु कहते हैं कि वे सदा स्वयं
संशयमें पड़े रहते हैं ॥ २८ ॥

चतुराई पोपट पढ़ी, पढ़ि सो पिंजर माँहि ।
फिर परमोधे और को, आपन समुझै नाँहि ॥२९॥

पढ़के दूसरोंको समझाना यह चतुराई तो पिंजरामें तोता
भी सीख लेता है और दूसरोंको बोध करने लगता है परन्तु
क्या कहता है वह स्वयं नहीं समझता है ॥ २९ ॥

हरि गुन गावे हरषि के, हिरदय कपट न जाय ।
आपन तो समुझै नहीं, औरहि ज्ञान सुनाय ॥३०॥

गुरु सत्संग विमुख लोग भी हरिगुनकी आनन्दमें मग्न होके गाते हैं परन्तु हृदयका कण्ठ नहीं जाता। समझनेकी वस्तु तो स्वयं समझते नहीं और दूसरेको ज्ञान दढ़ाते हैं ॥३०॥

ज्ञानी जाता बहु मिले, पण्डित कवी अनेक।

राम रता इन्द्री जिता, कोटी मध्ये एक ॥३१॥

ज्ञानी, ज्ञाता, पण्डित और कवि ये तो अनेकों मिलते हैं। परन्तु राम स्नेही और इन्द्रिय जीत करोड़ोंमें कोई एक हैं ॥३१॥

कुल मारग छोड़ा नहीं, रह माया में मोह।

पारस तो परसा नहीं, रहा लोह का लोह ॥३२॥

कुल रीति मर्यादा छूटी नहीं, जन्म भर मायामें सुग्ध रहे।
आत्मस्वरूप पारस भण्डिसे स्पर्श तो कभी किया नहीं तो ज्यों-
का त्यों लोहाही बने रह गये ॥ ३२ ॥

आत्म तत्त्व जानै नहीं, कोटिक कथे जु ज्ञान।

तारे तिमिर न भागहीं, जव लग उगै न भान ॥३३॥

यथार्थरूपसे आत्मतत्त्वके दृढ़ बोध बिना करोड़ों ज्ञान
कथनसे अविद्या अन्वकार ऐसे दूर नहीं होता जैसे सूर्य बिना
ताराओंसे तिमिर नहीं भागता ॥ ३३ ॥

अजहूँ तेरा भव मिटे, गुरु मुख पावे भेद।

पण्डित पास न बैठिये, बैठि न सुनिये वेद ॥३४॥

गुरुमुख द्वारा यथार्थ स्वरूपका ज्ञान होनेसे अभी भी तेरा
सम्पूर्ण भ्रम मिट जायँगे परन्तु घेदुग्रा पण्डितोंके पास बैठके
उनके गपाष्टक अर्थवाद वेद न सुनो तो ॥ ३४ ॥

इति श्रीपण्डितकी अङ्ग समाप्त ॥ ५८ ॥

अथ निन्दाको अङ्ग ॥५६॥

निन्दक एकहु मति मिलै, पापी मिलै हजार ।
इक निन्दक के सीस पर, लाख पापका भार ॥१॥

चाहे पापी हजारो मिले कोई हज़र नहीं परन्तु छिद्रान्वेपी
एको मत मिले क्योंकि एक निन्दक के शिर पर लाख पापका
बोझ रहता है ॥ १ ॥

निन्दक ते कुत्ता भला, हट कर मांडै रार ।
कुत्ते से क्रोधी बुरा, गुरु दिलावै गार ॥२॥

निन्दकसे तो कुत्ता अच्छा है दूरही दूरसे भूकता है । और क्रोधी
तो कुत्तेसे भी बुरा है क्योंकि गुरुको भी गाली दिलवाता है ॥२॥

निन्दक तो है नाक विन, सोहै नकटों माँहि ।
साधूजन गुरु भक्त जो, तिनमें सोहै नाँहि ॥३॥

निन्दक बिना नाक (मर्यादा) का है उसको शोभा नकटों
में होती है । सन्तों और गुरु भक्तों में नहीं ॥ ३ ॥

निन्दक तो है नाक विन, निसदिन विष्टा खाय ।
गुन छाँड़ै औगुन गहै, तिसका यही सुभाय ॥४॥

बिना आयरू के निन्दक प्रति दिन निन्दा रूप गलीज खाया
करता है । उसका स्वभावही ऐसा बन गया है कि सद्गुण को
छोड़कर दुर्गुण को ग्रहण करै ॥ ४ ॥

निंदक नेरै राखिये, आँगन कुटी छवाय ।

बिन पानी साबुनबिना, निरमल करै सुभाय ॥५॥

छिन्टान्नेपी को अति समीप कुटो बनाके रखिये । क्योंकि वह बिना साबुन पानीके दुर्गुण रूप मेल को निकाल कर साफ कर देगा ॥ ५ ॥

निंदक दूर न कीजिये, कीजै आदर मान ।

निरमल तनमन सबकरै, बकै आनही आन ॥६॥

मान प्रतिष्ठा देके निन्दक को समीप रखो दूर मत करो । क्योंकि वह औरकी ओर कहके तन, मन सबको स्वच्छ कर देगा ॥

निंदक हमरा जनि मरो, जीवो आदि जुगादि ।

कबीर सतगुरु पाइया, निंदक के परसादि ॥७॥

ये हमारे निन्दक । तुम मत भरो, शतंजीव ! तेरे बदौलत हमने सद्गुरु को तालाश किया और पाया ॥ ७ ॥

कबीर निंदक मरि गया, अब क्या कहिये जाय ।

ऐसा कोई ना मिले, बीड़ा लेय उठाय ॥८॥

ये कबीर ! सद्गुरु शरण आनेसे निन्दक मर गया । अब क्या किससे कहाँ जाके कहें । और ऐसा कोई नहीं मिलता कि, निन्दक का बीड़ा उठा ले ॥ ८ ॥

सातो सागर मैं फिरा, जंबुदीप दै पीठ ।

परनिंदा नहीं करै, सोकोय विरला दीठ ॥९॥

जंबुद्वीप के और आगे सप्त सागर पर्यन्त भेने फेरा लगा दिया परन्तु ऐसा कोई नहीं मिला जो परनिन्दा को न करता हो यानी परनिन्दा से रहित कोई विरलाही देखने में आता है ।

दोष पराया देखि करि, चले हसन्त हसन्त ।
अपना याद न आवई, जाका आदि न अन्त ॥१०॥

दूसरे का यत्किञ्चित भी दूषण को देखके हंस हँसके चलते हैं । और अपने दुर्गुणों को याद नहीं करते जिनके आदि अन्त भी नहीं हैं ॥ १० ॥

तिनका कवहुँ न निन्दिये, पाँच तले जो होय ।
कवहुँ डड़ि आँखों पड़ै, पीर घनेरी होय ॥११॥

अरे ! पाँचके तले क्यों न हो उस तृण की भी कभी निन्दा मत करो । वह भी कभी उड़कर आँख में पड़ जायगा और बहुत दुख देगा ॥ ११ ॥

माखी गहै कुवास को, फूल वास नहि लेय ।
मधु माखी है साधुजन, गुनहि वास चित देय ॥१२॥

मक्खी बदबू को ग्रहण करती है सुन्दर पुष्पकी खुशबू को नहीं लेती । और मधुमक्खी के सदृश सुन्दर सन्तजन हैं जो सदा सद्गुण सुवास की ओर चित देते हैं ॥ १२ ॥

कवीर मेरे साध की, निंदा करो न कोय ।
जो पै चंद्र कलंक है, तउ उजियारी होय ॥१३॥

ऐ कवीर ! मेरे सन्तकी निन्दा कोई मत करो । यद्यपि चन्द्रमा कलङ्क युत हो तो भी अहलाद और प्रकाश हो करता है ।

जो कोय निन्दै साधको, संकट आवै सोय ।
नरक जाय जनमै मरै, मुक्ति कवहुँ नहि होय ॥१४॥

जो कोई साधुकी निन्दा करता है, उसके ऊपर आपत्ति

अवश्य आती है। रुमी, फाँट योनिमें जाके जन्म लेता व भरता है, मुक्ति कदापि नहीं होती ॥ १४ ॥

जो तूँ सेवक गुरुन का, निंदा की तज धान ।
निंदक नेरै आय जय, कर आदर सनमान ॥१५॥

जो तू सद्गुरु का शिष्य है तो निन्दा की आदत छोड़ दे ।
जय कोई निन्दक तेरे नज़दीक आवे तो उसे आदर, सत्कार कर ।
काहू को नहि निन्दिये, चाहै जैसा होय ।
फिर फिर ताको बन्दिये, साधु लच्छ है सोय ॥१६॥

किसी की निन्दा मत करो चाहे जैसा जो हो ।
बहिर धार-भ्यार उसकी स्तुति, प्रशंसा करो उससे उदासीन रहो यही
सन्त का लक्षण है ॥ १६ ॥

ऐसा कोई जन एक है, दूजे भेष अनेक ।
निन्दा बन्दा क्या करै, जो नहि हिरदा एक ॥१७॥

ऐसा कोई एक पुरुष है, और दूसरे अनेकों वेपधारी हैं ।
हृदय में एक स्वरूपात्म की ज्ञान स्थिति नहीं है तो स्तुति,
निन्दा सब व्यर्थ है ॥ १७ ॥

निन्दा कीजै आपनी, बंदन सतगुरु रूप ।
औरन सों क्या काम है, देखो रंक न भूप ॥१८॥

निन्दा योग्य अपने दोषको देखो और सद्गुरु स्वरूप की
स्तुति करो बेही स्तुत्य हैं । और इतर भूप, भिखारी से क्या
प्रयोजन ? ॥ १८ ॥

आपन को न सराहिये, पर निन्दिये नहि कोय ।
चढ़ना लंघा धौहरा, ना जानै क्या होय ॥१९॥

अपनी प्रशंसा और दूसरेकी निन्दा कदापि न करो । अभी
आचरणके बहुत लम्बे मोनार पर चढ़ना है । न जाने क्या हो जाय ।
आपन पौ न सराहिये, और न कहिये रंक ।
क्या जानौं किहि रुखतर, कूरा होय करंक ॥२०॥

अपने को भाग्यशाली मानके दूसरे को दरिद्र मत गिनो ।
क्या जानै किस वृत्ततर कूड़ा करंक हो जाय अर्थात् हीन दशा
वाले उच्च स्थिति को प्राप्त हो जायँ यह किसको मालूम है ? ॥
लोग विचारा निन्दही, जिनहु न पाया ज्ञान ।
रामनाम जानै नहीं, यके आनही आन ॥२१॥

स्वरूप ज्ञान शून्य लोग पर की निन्दा करते हैं । रामका
यथार्थ स्वरूप को न जानकर और को और बकते हैं ॥ २१ ॥
निन्दक न्हाय गहन कुरुखेत, अरपै नारि सिंगार समेत
चौसठ कूबा बाय दिवावै, तौ भी निन्दक नर कहि जावै ।

ऐसे निन्दक चाहे कुरुक्षेत्रमें जाके सूर्य ग्रहण स्नान क्यों
न करे और शृङ्गार आभूषण सहित स्त्री दान क्यों न देवे, चाहे
परमार्थ हेतु चौसठ कूप बावली खुदवाके दान क्यों न देवे
दियावै तौ भी निन्दक नरकहीमें जावै है ॥ २२ ॥

अड़सठ तीरथ निन्दक न्हाई, दहे पलोसे मैल न जाई ।
छप्पन कोटि धरती फिरि आवै, तौ भी निन्दक नर कहि जावै

चाहे निन्दक अड़सठ तीर्थमेंही जाके प्रत्यङ्ग क्यों न पखारें,
परन्तु उसके मनका मैल नहीं जा सकता । और छप्पन कोटि
धरतीकी परिक्रमा भी क्यों न कर आवै तौ भी निन्दकका उद्धार
नरकसे नहीं हो सकता ॥ २३ ॥

काहू को नहिं निंदिये, सबको कहिये सन्त ।
करनी अपनी से तरे, मिलि भजिये भगवन्त ॥२४॥

सबकी प्रशंसा करो, निन्दा किसीकी भी मत करो ।
“अपनी करनी पार उतरनी” यस ! सब हिल मिलकर प्रभुका
नाम लो ॥ २४ ॥

कंचन को तजयो सहल, सहल त्रिया को नेह ।
निन्दा कैरो त्यागयो, बड़ा कठिन है येह ॥२५॥

कंचन और कामिनीका प्रेम तोड़ना सरल है परन्तु पर
निन्दाका एकदम त्याग करना बड़ाही कठिन है ॥ २५ ॥

कधीर यह तो राम है, निंदवे को कह्यु नाँहि ।
कोह विधि गोविंद सेविये, राम बसा सब माँहि ॥२६॥

ये कधीर ! सब राम स्वरूप है निन्दाकी कोई धोड़ नहीं ।
किसी प्रकार प्रभुकी सेवा करो रमैया राम सबमें रमा है ॥२६॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित

निन्दाको अङ्ग समाप्त ॥ ५६ ॥

अथ आनंददेवको अङ्ग ॥६०॥

आनंद देव को आस करि, मुख मेले मद मांस ।
जाके जन भोजन करै, निश्चय नरक निवास ॥१॥

दूसरे देवोंको आशा करके या अर्पण करके जो मुखमें मांस,
मद्य रखता यानी खाता है। तिसके यहाँ जो कोई भोजन
करता है वह भी निश्चय नरकमें जाता है ॥ १ ॥

होम कनागत कारनै, साकुट राँधा खाय ।
जीवत विष्टा स्वान की, सूआ नरकै जाय ॥२॥

होम और श्राद्ध प्रसंगमें भी जो निगुराका पकाया हुआ
भोजन खाता है। वह जीतेजी श्वान विष्टा तुल्य और मूखे
नरकमें जाता है ॥ २ ॥

साकुत हित कूँ जाय के, सरमा सरमी खाय ।
कोटि जनम नरक पड़े, तऊ न पेट अघाय ॥३॥

किसी शाक्त (निगुरा) कुटुम्बीके यहाँ जाके जो भक्त
शर्मोशर्मा भोजन करता है। वह करोड़ों जन्म नरकरूप कृमी,
कीट योनिमें पड़ेगा तो भी पेट नहीं भरेगा ॥ ३ ॥

कन्या बल अरु कारनै, आनंद देव को खाय ।
सो नर ढोले बाजते, निश्चय नरकै जाय ॥४॥

वह, कन्या या और किसी कारणसे जो दूसरे देवको बलि
(अर्पण) खाता है। वह मनुष्य डंका बजते हुए नरकमें चला
जाता है ॥ ४ ॥

कामी तिरै क्रोधी तिरै, लोभी की गति होय ।
सलिल भक्त संसार में, तरत न देखा कोय ॥५॥

कामी, क्रोधी और लोभी इन्हें भी उद्धार होता है । परन्तु
सलिल भक्त यानी मद्यपी भक्तको पार होते नहीं देखा गया ॥५॥

सौ वर्षहिं गुरु भक्ति करि, एक दिन पूजे आन ।
सो अपराधी आत्मा, परे चौरासी ग्वान ॥६॥

सौ वर्ष जो गुरु भक्ति करके एक दिन भी दूसरेको सेवामें
चित्तको लगाता है वह इस अपराधसे चौरासी योनिमें भ्रमण
किया करता है ॥ ६ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
आनन्दको अङ्ग ॥ ६० ॥

अथ प्रकृति गुणको अङ्ग ॥६१॥

पहिले सेर पचीस का, सन्तो करो अहार ।
गुरु सव्दै लागे रहो, दुःख न होय लगार ॥१॥

हे सन्तो ! प्रथम सेर पचीस अर्थात् पाँच तत्त्व पचीस
प्रकृतिको अहार (वश) करो फिर सद्गुरुके सार शब्दका
विचारमें लग जाओ, जरा भी दुःख न व्यापेगा ॥ १ ॥

सुपमन डिव्ही पोत करि, दीन्ही आगि चढ़ाय ।
सेर पाँच को राँधि करि, सन्त होय सो खाय ॥२॥

सुपुष्पा डिव्हीको शुद्ध कर योगाग्नि पर चढ़ा दिया है ।

अथ जो सन्त होय सो सेर पाँच-पंच ज्ञानेन्द्रियको राँध (वश-कर) के आत्म चिन्तनरूप भोजन करे ॥ २ ॥

सेर पाँच को खाय करि, सेर तीन को खाय ।

सेर तिन खाइ ना सकै, सेर दुई को खाय ॥३॥

ज्ञानेन्द्रिय पंचकको वश करके त्रिगुणा वृत्तिको भी वश करे । यदि त्रिगुणा वृत्ति वश न कर सके तो राग, द्वेषरूप या दुविधा वृत्तिकोही वश करे ॥ ३ ॥

सेर दुई को खाय करि, पाया अगम अलेख ।

सतगुरु सब्दै यौ कहा, जाके रूप न रेख ॥४॥

कबीर गुरु इस प्रकार कहते हैं कि जिसके रूप रेखा नहीं है ऐसा अगम और अलेख पुरुष, अविद्याजन्य रागद्वेषके मिट जानेसे अवश्य मिले व मिल जाते हैं ॥ ४ ॥

दुःख महल को ढाढ़ने, सुख महल रह जाय ।

अभि अन्तर है उनमुनी, तामें रहो समाय ॥५॥

दुःखरूप संसार हवेलीको तोड़के सुखरूप सत्संग महलमें जा बसो । फिर संसारसे उदासीन होके अभ्यन्तर आत्मस्वरूप में प्रवेश करो ॥ ५ ॥

काजल तजै न श्यामता, मुक्ता तजै न स्वेत ।

दुर्जन तजै न कुटिलता, सज्जन तजै न हेत ॥६॥

जैसे काजल श्यामताको और मोती सुफेदीको तथा सज्जन प्रेमको नहीं त्यागते तैसेही कुटिल लोग कुटिलताको नहीं त्यागते ॥

दुर्जन की करुणा दुरी, भलो सज्जन को आस ।

सूरज जब गरमी करै, तब वरसन की आस ॥७॥

दुर्जनकी दयासे साधुका भय भला है । क्योंकि सूर्य जब तपता है तब अथवा वर्षा होता है ॥ ७ ॥

कछु कहि नीच न छेड़िये, भलो न चाको संग ।
पत्थर डारे कीच में, उछलि बिगाड़े थंग ॥८॥

कुछ कहके कुटिलको मत छेड़ो, उसका संग भला नहीं है ।
क्योंकि कीचड़में पत्थर फँकनेसे उसका छोट्टा उलटकर अपने
अङ्गको बिगाड़ता है ॥ ८ ॥

चँदा सूरज चलत न दीसे, बढ़त न दीसे खेल ।
हरिजनहरि भजताना दिसे, येकुदरत का खेल ॥९॥

यह मायाका विचित्र चरित्र है कि सूर्य, चन्द्रको चलते
और लताको बढ़ते कोई नहीं देखता । इसी प्रकार भगवानको
भजते प्रेमी भक्तको भी कोई नहीं देखता है ॥ ९ ॥

जो जाको गुन जानता, सो ताको गुन लेत ।
कोयल आमही खात है, काग लिंबोरी लेत ॥१०॥

जो जिसके गुणका ग्राहक है वह उसे लेता है । देखो,
कोकिला आम खाती है और काग लिम्बोरीको ॥ १० ॥

इरक खुन्नस खाँसि जो, औ पीवे मद पान ।
ये छूपाया ना छुपे, परगट होय निदान ॥११॥

यह प्रकृतिका स्वभाव है कि, प्रेम, क्रोध, खाँसी और मद
पान ये छिपानेसे नहीं छिपते अन्तमें अवश्य प्रगट हो जाते हैं ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टोका सहित

प्रकृति गुणको अङ्ग समाप्त ॥ ६१ ॥

अथ कामको अङ्ग ॥ ६२ ॥

कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम ।
कधीर का गुरु सन्त है, संतन का गुरु राम ॥१॥

विषयीका इष्टदेव सुन्दरी और लालचीका द्रव्य है । एवं
जिह्वासुखीका सन्त और सन्तोंका ध्येय गुरु राम हैं ॥ १ ॥

कामी कबहुँ न गुरु भजै, मिटै न संसै खूल ।
और गुनह सब बलिहैं, कामी डाल न मूल ॥२॥

कामातुर सद्गुरुको कभी नहीं भजता इसीलिये अदृश्य
काँटाके समान दुखदाई भ्रान्ति उसकी नहीं निकलती । और
अपराध सब मुग्राफ़ होता है परन्तु कामीके लिये कोई जगह
नहीं ॥ २ ॥

कामी कुत्ता तीस दिन, अन्तर होय उदास ।
कामी नर कुत्ता सदा, बहरितुवारह मास ॥३॥

कुत्ता भी कामातुर एक ही महीना रहता है बादमें उदासीन
हो जाता है । परन्तु नर-कुत्ता ऐसा कामातुर है कि बारह
महीने छैः ही भ्रतुमें कूकर लेंद लगाया करता है ॥ ३ ॥

कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होय ।
भक्ति करै कोय सूरमा, जाति वरन कुल खोय ॥४॥

कामो, क्रोधी और लोभी इनसे गुरु-भक्ति नहीं हो सकती ।
गुरु भक्ति तो कोई शूरमा करता है जो वर्णाश्रम परम्पराको
मर्यादासे रहित होता है ॥ ४ ॥

कामी लज्जा ना करै, मन माहीं अहलाद ।
नौद न माँगै साथरा, भूख न माँगै स्वाद ॥५॥

कामातुरको भय, लज्जा नहीं होती मने मन विनोद किया करता है । तथाहि निद्रा विछौना और भूख स्वाद नहीं चाहती ॥ ५ ॥

कामी तो निरभय भया, करै न काहू संक ।
इन्द्री केरे बसि पड़ा, भुगतै नरक निसंक ॥६॥

कामातुर किसीकी शंका नहीं करता, भय लज्जा रहित ऐसा निःशंक हो इन्द्रियोंके यशमें पड़ा है कि नरक भुगतनेमें भी शंका नहीं ॥ ६ ॥

कामी अमी न भावई, विष को लेवै सोध ।
कुबुधि न भाजै जीवकी, भावै ज्यों परमोध ॥७॥

कामातुरको ज्ञानामृत नहीं सुहाता विषय रूप विषको ही दृढ़ता फिरता है । चाहे किसी प्रकार प्रबोध करो प्राणधारियों का स्वभाव नहीं बदलता ॥ ७ ॥

कामी करम की केंचुली, पहिरि हुआ नर नाग ।
सिर फोड़ै सूमै नहीं, कोई पूरयला भाग ॥८॥

किसी पूर्व मन्द संस्कारसे कामातुर जीव कर्म रूप केंचुली पहिर कर नरसे ग्रन्था नाग बन गया उसे हित अहित कुछ नहीं सूझता व्यर्थमें शिर पटक कर फोड़ा करता है ॥ ८ ॥

सह कामी दीपक दसा, सोखै तेल निवास ।
कधीर हीरा संत जन, सहजै सदा प्रकास ॥९॥

कामातुर नर जीवकी दशा दीपकके सदृश है । जो अपने

आधार भूत तेल हीको चूसा करता है। और साधु पुरुष हीरा के समान स्वाभाविक स्वतः प्रकाश रूप सदा प्रकाशते हैं ॥६॥

दीपक सुन्दर देखि करि, जरि जरि मरे पतंग ।

बढ़ी लहर जो विषयकी, जरत न मोरै अंग ॥१०॥

जैसे दीपकको देखि पतंग कोई सुन्दर फल समझके उस पर जल भरता है। तैसेही विषयी पामर जीवोंको भी जब विषयकी लहर उठती है फिर वे जीवन भरणको नहीं देखते, विषय अग्निमें जल ही भरते हैं ॥ १० ॥

भक्ति बिगाड़ी कामिया, इन्द्रिन केरे स्वाद ।

हीरा खोया हाथ सों, जनम गँवाया वाद ॥११॥

इन्द्रियोंके स्वादमें पड़ेके विषयी पामरोंने स्वरूपात्म अनुसन्धान रूप भक्तिको सत्यानाश कर दिया। और आत्म रूप हीरा हाथका गमाके नरजिन्दगी भी बरबाद कर डाली ॥११॥

काम काम सब कोय कहै, काम न चीन्है कोय ।

जेती मन की कल्पना, काम कहावै सोय ॥१२॥

सब कोई केवल कहा करते हैं को काम वुप है उसे जीतना चाहिये परन्तु उसे भलाभाँति परीक्षा कोई भी नहीं करते, वह है क्या चोड़ ? पे भाइयो ! सुनो, आत्मविमुख मनकी जितनी कल्पनायें हैं वे सब काम रूप हैं उसे अवश्य जीतो ॥ १२ ॥

जहाँ काम तहाँ नाम नहि, जहाँ नाम नहिकाम ।

दोनों कचहूँ ना मिलै, रविरजनी इक ठाम ॥१३॥

जहाँ कल्पना है वहाँ गुरु-नाम व स्वरूपका ज्ञान नहीं और जहाँ गुरु-नाम व स्वरूप ज्ञान है वहाँ दूसरी कल्पना नहीं। क्योंकि सूर्य और अन्वकार ये एक जगह कभी हो नहीं सकते ॥ १३ ॥

काम क्रोध मद लोभ की, जय लग घट में ग्यान ।

कबीर मूरख पंडिता, दोनों एक समान ॥१४॥

अन्तःकरणमें काम, क्रोधादिका आग्नेश जपतरु बना है तब तक मूर्ख और पण्डित दोनों एक समान हैं ॥ १४ ॥

कहता हूँ कहि जात हूँ, मानै नहीं गँवार ।

धैरागी गिरही कहा, कामी चार न पार ॥१५॥

बहुत कुछ कह दिया, और भी कहते जाता हूँ, सही बात गँवार लोग नहीं मानते । ध्यान रखो चाहे बिरागी हो या अनु-रागी कामातुरोंको कहीं भी ठिकाना नहीं है ॥ १५ ॥

काम कहर असवार है, सब को मारै धाय ।

कोई एक हरिजन ऊपरा, जाके नाम सहाय ॥१६॥

कामना रूप बवाल सबके शिरपर सवार होके मार रहा है । जिसे राम सहायक है ऐसा कोई एक हरिजन ही काम क्रहरसे बचा व बचता है ॥ १६ ॥

कबीर कामी पुरुष का, संसै कयहु न जाय ।

साहिब सों अलगा रहै, बाके हिरदै लाय ॥१७॥

ये कबीर ! कामी पुरुषका हृदय कामाग्निसे जलता रहता है । शान्ति कभी नहीं मिलती । और आत्मविमुक्त होनेसे संशय भी कभी निवृत्त नहीं होता ॥ १७ ॥

कामी से कुत्ता भला, रितु सर खोलै काछ ।

राम नाम जाना नहीं, बाधी जाय न बाच ॥१८॥

कामी मनुष्योंसे तो कुत्ता ही अच्छा है क्योंकि “ऋतुकाला-भिगामी स्यात्स्वदायनिरतः सदा” इस मनुष्यचक्रके अनुसार

श्रुतु आने परही वह कामातुर होता है । अन्यथा नहीं, तथापि
रमैया रामके शान बिना वह भी काल बलीसे नहीं बँचता तो
विषयी, पांमरोंकी क्या कथा ? ॥ १८ ॥

बुंद खिरी नर नारि की, जैसी आत्म घात ।
अज्ञानी मानै नहीं, योहि बात उतपात ॥१९॥

धीर्य पातान्तर खो, पुरुष ऐसे दीखते हैं जैसे आत्मघाती ।
तौ भी अज्ञानी लोग इसे घुसा नहीं मानते, यही भारो उपद्रव है ॥

भग भोगै भग ऊपजै, भगते यचै न कोय ।
कहै कविर भगते यचै, भक्त कहावै सोय ॥२०॥

भग भोगके फिर भगसे उत्पन्न होता है उससे कोई नहीं
बचता । कबोर गुरु कहते हैं कि जो इस भोगसे बचता है वही
भक्त कहलाता है ॥ २० ॥

तन मन लज्जा ना रहे, काम बान डर साल ।
एक काम सब वश किये, सुर नर मुनि येहाल ॥२१॥

उसके तन मनमें लज्जा नहीं रहती जिसके हृदयमें दुःखदाई
मदन बाण प्रवेश करता है । अकेले ही कामने सुर, नर, मुनि
सबको वश करके तंग कर दिया ॥ २१ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
कामको अङ्ग समाप्त ॥ ६२ ॥

अथ क्रोधको अङ्ग ॥६३॥

क्रोध अगनि घर घर चढ़ी, जलै सकल संसार ।
दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उधार ॥१॥

गुरु सत्संग विमुख नरजीवोंके हृदयमें क्रोध अग्नि सुलग रही है । उसीसे सारे संसार जल रहे हैं । इससे बचनेके लिये वही एक स्थान है जहाँ निज स्वरूपमें लीन, और दीन भक्त रहते हैं ॥ १ ॥

कोटि कर्म लागे रहै, एक क्रोध की लार ।
किया कराया सब गया, जब आया हंकार ॥२॥

एकही क्रोधके संगमें करोड़ों दुष्कर्म लगे रहते हैं । क्योंकि अहंकार चण्डालके आनेसे किया, कराया सबही धर्म भग जाते हैं ॥

जगत माँहि धोखा घना, अहं क्रोध अरु काल ।
पौरि पहुँचा मारिये, ऐसा जम का जाल ॥३॥

संसारमें अहंकार, क्रोध और कल्पनासे अनेकों धोखा खा जाते हैं । ऐसे चण्डालको तो द्वार पर पहुँचतेही मार डालना चाहिये ॥ ३ ॥

दसौं दिमा से क्रोध की, उठी अपरबल आग ।
सीतल संगति साध की, तहाँ उबरिये भाग ॥४॥

अप्रदशों दिशासे क्रोधरूप प्रबल अग्नि उठतो है । तब सिवा सद्गुरु सन्तकी सत्संग शरणके और कहीं शोथलता नहीं मिलती । सन्त संसारियोंको वहाँ उद्धार होता है । और कहीं नहीं ॥४॥

यह जग कोठी काठकी, चहुँदिस लागी आग।

भीतर रहै सो जलि मुये, साधु उबरे भाग ॥५॥

यह संसार काष्ठको कोठी है और चारों ओर से क्रोधाग्नि लगी है। जो इसके अन्दर रहे वे जल मरे, सन्त इससे भागके बच गये ॥ ५ ॥

गार अंगार क्रोध भूल, निन्दा धूँवाँ होय।

इन तीनों को परिहरै, साधु कहावै सोय ॥६॥

गालीरूपी अग्निके क्रोधरूप आँचमें निन्दारूपी धूँवाँ होता है। इन तीनोंको जो त्याग करता है वही साधु कहलाता है ॥६॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टोका सहित
क्रोधको अङ्ग ॥ ६३ ॥

अथ लोभको अङ्ग ॥६४॥

जब मन लागे लोभ सों, गया विषय में भोय।

कहै कबीर विचारि के, केहि प्रकार धन होय ॥१॥

कबीर गुरु विचार कर कहते हैं कि जब मन लोभमें लीन होता है। तब वह लोभ विषयमें अपने आपको ऐसा भूल जाता है कि अहोरात्र यही सोच करता है कि धन (द्रव्य) किस प्रकार मिले। और धर्म अधर्म कुछ नहीं सोचता ॥ १ ॥

जोगी जंगम सेवड़ा, ज्ञानी गुनी अपार।

पट दरसन से क्या बने, एक लोभ की लार ॥२॥

“लोभश्चेदगुणेन किम्” अर्थात् जिसे लोभ है उसे और दुर्गुणोंकी क्या जरूरत । इसके अनुसार एक लोभाकर्षित चित्तवाले चाहे जोगी, जंगम, जैन, परम शानी, गुणी तथा पंडितदर्शनही कथनेवाले क्यों न हों परमार्थ पुरुषार्थ नहीं सिद्ध कर सकते ॥ २ ॥

कबीर औंधी खोपड़ी, कयहूँ धापै नाँहि ।
तीन लोक की संपदा, कय आवै घर माँहि ॥३॥

ऐ कबीर ! औंधी खोपड़ोरूप लोभको कभी भी हृदयमें जगह न दे । इसके आनेसे, ऐसी तृष्णा बढ़ती है कि तीनों लोककी सम्पत्ति कय घरमें आ जाय यही हाथ लग जाती है यह कभी भी नहीं भरती क्योंकि औंधो है ॥ ३ ॥

सूम थैली अरु स्वान भग, दोनों एक समान ।
घालत में सुख ऊपजै, काढ़त निकसै प्रान ॥४॥

मुझकी थैली और कुत्तीको योनि ये दोनों एक समान हैं । उसमें डालतेही समय सुख और निकालते वक्त तो प्राण जाता है ॥ ४ ॥

बहुत जतन करि कीजिये, सब फल जाय नसाय ।
कबीर संचै सूम धन, अन्त चोर ले जाय ॥५॥

लोभीका प्रयत्न सब निष्फल जाता है । सूमको देख लो, न स्वयं खाता है न किसीको खिलाता है केवल धनको संग्रह करता है और अन्तमें सब चोर ले जाता है ॥ ५ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
लोभको अङ्ग ॥ ६४ ॥

अथ मोहको अङ्ग ॥६५॥

मोह फंद सब फंदिया, कोय न सकै निवार ।
कोइ साधू जन पारखी, बिरला तत्त्व विचार ॥१॥

सद्गुरु सत्संग विमुख लोग सब मोह फन्देमें फँसे हैं उसे
कोई दूर नहीं कर सकता। आत्मतत्त्वके विचारसे कोई बिरलेही
पारखी सन्त बचते हैं ॥ १ ॥

मोह मगन संसार है, कन्या रही कुमारी ।
काहु सुरति जो ना करी, ताते फिरि औतारि ॥२॥

संसारी लोग ऐसे मोहमें मग्न हैं कि उनकी वृत्ति रूपी
कन्या कुमारी ही रह गई । निजात्म पतिदेवसे मिलानेका किसी
ने खयाल नहीं किया इसी कारण बार २ जन्म लेते हैं ॥ २ ॥

मोह सलिल की धार में, बहि गये गहिर गंभीर ।
सूक्ष्म मछली सुरति है, चढ़नी उलटी नीर ॥३॥

बड़े बड़े सयाने लोग मोह रूप जल प्रवाहमें बह गये । जल
धारामें तो सूक्ष्म वृत्ति रूपी मछली ही उलटी चढ़ती है, अन्य
नहीं । अर्थात्-जिसकी वृत्ति शुद्ध और निरोधित है वही
निज पतिको पाता है ॥ ३ ॥

जब घट मोह समाइया, सबै भया अँघिघार ।
निर्मोह ज्ञान विचारिके, साधू उतरे पार ॥४॥

जब खो पुनादि विषयक मोह हृदयमें प्रवेश होता है, एक

दम श्रन्वकार छा जाता है। किंकर्तव्यविमूढ़ बन जाता है। इस मोह प्रवाहका पार कोई सन्तही निर्मोहज्ञान विचारसे पाजाता है।
जहँ लगि सब संसार है, मिरग सबनको मोह।
सुर नर नाग पताल थरु, अपिमुनिवर सबजोह ॥५॥

जहाँ तक शरीरादि संसारमें ग्रंथ्यास है तहाँ तक मोह मृग सबके पीछे लगा है। तीनों लोक निवासी थ्रेष्ठ सुर नर अपि मुनि आदि सब मोहका मूँ जोह (देख) रहे हैं ॥ ५ ॥

अष्टासिद्धि नव निद्धिलों, तुम सों रहै निनार।
मिरगहि पाँघि बिडारहू, कहँ कधीर विचार ॥६॥

कधीर गुरु विचार कर कहते हैं कि जब तक मोह मृगको विचार डोरीसे पाँघ कर दूर नहीं करोगे। तब तक अष्ट सिद्धि और नव निधि तुमसे कोशों दूर रही व रहेगी ॥ ६ ॥

प्रथम फंदे सब देवता, धिलसै स्वर्ग निवास।
मोह भगन सुख पाइया, मृत्युलोक की आस ॥७॥

मोह फन्दामें प्रथम सात्त्विक देवलोक फँसके स्वर्ग धिलास में निधास करने लगे। और मोह सुखमें ऐसे निमग्न हुये कि कल्याणार्थ मृत्युलोककी आशा करने लगे ॥ ७ ॥

दृजे अपि मुनिवर फँसे, तासों रुचि उपजाय।
स्वर्गलोक सुख मानही, धरनि परत हैं आय ॥८॥

उनको देखकर दूसरे अपि मुनिको भी रुचि उत्पन्न हुई, वस ! ये भी फँस गये स्वर्ग सुखको ध्येय बनाते हैं, और भोगानन्तर भूमि पर आ गिरते हैं ॥ ८ ॥

सुरनरअपिमुनिसबफँसे, मृग त्रिस्ना जग मोह।
मोह रूप संसार है, गिरे मोह निधि जोह ॥९॥

मोह बश सुर, नर, मुनि सबही मृग दृष्णमें फँस गये। संसार मोह रूप है जो मोह निधिमें गिरा सो गिरा उसे कहों भी स्थिति नहीं होती ॥ ६ ॥

कुरुक्षेत्र सय मेदिनी, खेती करै किसान।
मोहभिरग सबचरिगया, आस न रहिखलिहान ॥ १० ॥

पृथ्वी सय कुरुक्षेत्र है, आनालु किसान हैं, याना रूप खेती कर रहे हैं। परन्तु विचार द्वारा मोह मृगको नहीं मारते अतः उनके ज्ञान रूप खेत सब चर गया। मोह फल रूप खलिहान की उन्हें आशाही न रही ॥ १० ॥

काहु जुगति ना जानिया, किहिचिधि बचै सुखेत।
नहि बंदगी नहि दीनता, नहि साधूसंग हेत ॥ ११ ॥

किसीने रक्षाको युक्ति नहीं जानी फिर कहो? किसप्रकार खेत बचे? न विनय है न दीनता और न सन्तोंके सत्संगमें प्रेम है ॥ ११ ॥

अष्टासिद्धि नव निद्धि लौं, सबही मोह की खान।
त्याग मोह की वासना, कहैं कपीर सुजान ॥ १२ ॥

अष्ट सिद्धि और नव निधि ये सबही मोहका आकार है। कपीर गुरु कहते हैं कि श्रेष्ठ ज्ञानी वही है जो सयको मोह वासनाको त्याग करता है ॥ १२ ॥

अपना तो कोई नहीं, हम काहू के नाँहि।
पार पहुँची नाव जब, मिलि सब बिछुड़े जाँहि ॥ १३ ॥

१—मरुदेशमें रेतेली जगह पर सूरजकी किरणोंमें मृगको जल प्रतीत होता है ऐसा मालूम होनेपर मृग वहाँ जाते हैं और पानी न मिलनेपर निराश होकर लौट आते हैं इसी ढंग धूममें कितने मर भी जाते हैं।

प्रासंगिक सम्यन्वको शानी पुर्य नदी नाव संयोग समझते हैं । न अपना करके किसीको मानते हैं न अपने किसीको बनते हैं । जैसे नौका पार होने पर सब अलग २ हो जाते हैं तद्वत् ॥

अपना तो कोई नहीं, देखा ठोकि बजाय ।

अपना अपना क्या करै, मोह भरम लपटाय ॥१४॥

मैंने तूव जाँच बूझकर देख लिया अपना कोई नहीं है । ये नरजीव ! भ्रमसे मोहमें फँसकर क्या अपना २ करता है ?

मोह नदी विकराल है, कोई न उतरै पार ।

सतगुरु केवट साथ ले, हंस होय जमन्यार ॥१५॥

मोह नदी बड़ा भयंकर है, इससे विवेक बिना कोई भी पार नहीं होता । सद्गुरु कँड़िहारके साथमें लेके कोई हंस ही इसे पार होता है ॥ १५ ॥

एक मोह के कारनै, भरत धरी दो देह ।

ते नर कैसे छूटिहैं, जिनके बहुत सनेह ॥१६॥

देख लो एक हरिनके ऊपर मोह होनेसे भरतने दो शरीर धारण किया । तो कहो भला ये नर कैसे छूटेंगे ? जिन्हें अनेकों स्नेहरूप मोह हैं । हर्गिज नहीं ॥ १६ ॥

इति श्री परिडित महाराज राघवदासजी कृत टोका सहित

मोहको अङ्ग ॥ ६५ ॥

अथ मदको अङ्ग ॥६६॥

अहं अगनि हिरदै जैरै, गुरु सों चाहै मान ।

तिनको जम न्यौता दिया, हो हमरे मिहमान ॥१॥

जिसका हृदय अभिमान अग्निसे जल रहा है और जो गुरुसे भी प्रतिष्ठा चाहता है उसे मृत्युने मानो निमन्त्रण दे दिया कि हमारे मिहमान शीघ्र हो जाओ ॥ १ ॥

जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संसै तहाँ सोग ।

कहाँ कविर कैसे मिटै, चारों दीरघ रोग ॥२॥

जहाँ अहंकार है वहाँ अवश्य आपत्ति हैं और जहाँ संशय हैं वहाँ शोक भी है । कवीर गुरु कहते हैं कि ये चारों असाध्य रोग बिना सत्संग कैसे मिटे ? ॥ २ ॥

अहं भई जो इस्तरी, माया हुआ मान ।

यौ बसि पड़े खटीक के, पकड़ी आनी कान ॥३॥

अहन्ता खो हुई है और प्रतिष्ठा माया बनी है । आत्म-विमुख नरजीवोंको अहन्ता, प्रमताने ऐसे यशमें किया है जैसे चिक कान पकड़के थकरीको ॥ ३ ॥

हरिजन हरि तो एक है, जो आपा मिट जाय ।

जा घट में आपा बसै, साहिव कहाँ समाय ॥४॥

यदि मध्यमें अभिमान व्यवधान न हो तो हरि और हरिजन एकही हैं । परन्तु जिस हृदयमें अभिमान मिहमान है तो वहाँ मालिक कहाँ प्रवेश करे ? ॥ ४ ॥

अहंता नहिं आनिये, हरि सिंहासन देय ।

जो दिल राखै दीनता, साँइ आप करि लेय ॥५॥

प्रभु हमें मान दें ऐसा अभिमान मनमें मत लाओ । दिलमें यदि दीनता गरीबी रखोगे तो स्वामी स्वयंही अपनाकर लेगा ॥

कबीर गर्व न कीजिये, रंक न हँसिये कोय ।

अजहूँ नाच समुद्र में, ना जानौँ क्या होय ॥६॥

ये कबीर ! घनादिकका अहंकार मत करो एवं किसीको दरिद्र कहके मज़ाक मत उड़ावो । अभी जीवनका जहाज़ संसार सिन्धुमें है न जाने कय क्या हो जाय ॥ ६ ॥

आपा सबही जात है, किया कराया सोय ।

आपा तजि हरि को भजै, लाखन मध्ये कोय ॥७॥

अहंकार चण्डालके आनेसे शुभ कर्म, धर्मादि सबहो किये कराये चले जाते हैं । ऐसे लाखोंमें कोई एक है जो निराभिमान हो प्रभुको भजता हो ॥ ७ ॥

दीप कूँ भोला पवन है, नरकूँ भोला नारि ।

ज्ञानी भोला गर्व है, कहँ कबीर पुकारि ॥८॥

कबीर गुरु विचारकर कहते हैं कि दोपकका नाशक वायु और नरको नारो यज्ञानोको गर्व है । इनसे सदाहो इन्हें बचना चाहिये ॥

अभिमानि कुंजर भये, निज सिर लीन्हा भार ।

जम द्वारै जम कूटहीं, लोहा घड़े लुहार ॥९॥

जिसने अभिमानका बोझा शिर पर लिया वह अभिमानो मरके यड़ा हाथी हुआ । वह यम द्वारे पेसा कूटा जायगा जैसा लोहारके यहाँ लोहा कूटा जाता है ॥ ९ ॥

मद अभिमान न कीजिये, कहँ कबिर समुझाय ।

जा सिर अहं जु संचरै, पड़े चौरासी जाय ॥१०॥

कबीर गुरु समझा कर कहते हैं कि अभिमान रूप मदका पान कभी मत करो । जिसके शिर अभिमानरूप नशा चढ़ेगा वह अवश्य चौरासीमें पड़ेगा ॥ १० ॥

ति श्रोमदकी अष्टसमाप्त ॥ ६६ ॥

अथ मानको अङ्ग ॥६७॥

मान बड़ाई कूकरी, धर्मराय दरबार ।
दीन लकुटिया चाहिरै, सब जग खाया फार ॥१॥

मान, बड़ाई ये दोनों कुत्ती यमराजके दरबारमें रहनेवाली दरबारी हैं । जिनके हाथमें गरीबी लकड़ी नहीं है तिन सबोंको फाड़ खाई ॥ १ ॥

मान बड़ाई कूकरी, सन्तन खेदी जान ।
पांडव जग पावन भया, सुपच बिराजै आन ॥२॥

सन्तोंने मान, बड़ाईको कुत्ती जानकर हँकाल दिया है । पाण्डवोंका यह तयही पवित्र हुआ जब इन दोनों कुत्तीसे रहित सुपच भक्त आ पधारे ॥ २ ॥

मान बड़ाई जगत में, कूकर की पहिचान ।
प्यार किये मुख चाटई, बैर किये तन हान ॥३॥

संसारमें कूकरकी यही पहिचान है, कि मान करनेसे मुख चाटता और बैरसे काट खाता है । यही मानी, अभिमानी मनुष्योंका भी स्वभाव है ॥ ३ ॥

मान बड़ाई ऊरमी, ये जग का व्यवहार ।
दीन गरीबी बन्दगी, सतगुरु का उपकार ॥४॥

संसारमें मान, बड़ाई का व्यवहार ये बड़ेही दुःख दाई हैं । इनसे बचनेके लिये सद्गुरुका उपकार मानना और गरीबी धारण कर दीनता पूर्वक उनके चरणोंमें शिर मुकाना है ॥ ४ ॥

मान बढ़ाई देखि कर, भक्ति करै संसार ।

जय देखै कछु हीनता, अथगुन धरै गँवार ॥५॥

भक्तोंको मान बढ़ाई देखके आडम्बरी लोग भी भक्ति करने लगते हैं । परन्तु जहाँ कहीं कुछ घटो न्यूनता दीख पड़ी कि गँवार लोग प्रभुमेंही अथगुण स्थापन करने लगते हैं । अपनी ओर नहीं देखते ॥ ५ ॥

मान दिया, मन हरापिया, अपमाने तन छीन ।

कहैं कबिर तब जानिये, माया में लौ लीन ॥६॥

कबीर गुरु कहते हैं कि जो प्रतिष्ठासे खुश और अप्रतिष्ठासे दुःखी जयतक होते हैं तब तक उन्हें मायामेंही लौन समझो, उन्हें प्रभुमें लगन नहीं है ॥ ६ ॥

मान तजा तो क्या भया, मनका मत न जाय ।

संत बचन मानै नहीं, ताको हरिन सुहाय ॥७॥

यदि मन मत नहीं गया तो मान त्यागनेहीसे क्या हुआ । जो सन्तोंके सदुपदेश नहीं मानते तिन्हें प्रभु भी नहीं सुहाते हैं ॥

कंचन तजना सहज है, सहजतिरियाका नेह ।

मान बढ़ाई ईरपा, दुरलभ तजनी येह ॥८॥

कनक और कामिनीका स्नेह त्यागना सहज है । परन्तु मान, बढ़ाई और ईर्ष्या (डाह) इन्हें त्यागना सर्व साधारणके लिये कठिनही नहीं किन्तु असम्भव सा है ॥ ८ ॥

माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहि जाय ।

मान बढ़े मुनिवर गले, मान सयनको खाय ॥९॥

जो प्रतिष्ठाकी चाह नहीं छूटी तो मायाका त्याग व्यर्थ है ।

क्योंकि बड़े बड़े ऋषि, मुनि भी मानमें गलित हुये हैं। मान चण्डाल सबको खा डालता है ॥ ६ ॥

काला मुख कर मान का, आदर लावो श्राग।
मान बढ़ाई छाँड़ि के, रहौ नाम लौ लाग ॥१०॥

ऐ सत्संगियो ! मानके मुखमें श्याही पोतके सत्कारको अग्नि लगा दो। वस इन दोनोंसे रहित हो सद्गुरु नामसे लगन लगाय रहो ॥ १० ॥

कबीर अपने जीवते, ये दो बाँता धोय।
मान बढ़ाई फारनै, अच्छता मूल न खोय ॥११॥

ऐ कबीर ! अपने मनसे इन दोनों कालिमाओंको धो डालो। क्योंकि क्षणिक मान बढ़ाईके वास्ते अक्षय मोक्ष मूलको मत खो डालो ॥ ११ ॥

खंभा एक गयंद दो, क्यों करि बाँधू थारि।
मान करूँ तो पिव नहीं, पिव तो मान निवारि ॥१२॥

मनरूप खम्भा एक है और प्रतिष्ठा व प्रभु ये दो बड़े हस्तो हैं। कौन ओसरोसे कैसे बाँधू ? जो प्रतिष्ठा चाहता हूँ प्रभु नहीं और प्रभुको चाहूँ तो मान कहाँ ॥ १२ ॥

बड़ी बढ़ाई ऊँट की, लादे जहँ लग साँस।
मुहकम सलिता लादिके, ऊपर चढ़ै फरास ॥१३॥

भारी बढ़ाई ऊँटकी है इसलिये श्वास पर्यन्त लादा जाता है। और खूब मुहकम यानी मजबूत सलिता नाम काठी लादके ऊपरसे फरास (ऊँट लादनेवाला) चढ़ लेता है ॥ १३ ॥

बड़ा बड़ाई ना करै, बड़ा न धोलै बोल ।
हीरा मुख से ना कहै, लाख हमारा मोल ॥१४॥

बड़े लोग अपनी बड़ाई कभी न करते न अभिमान सूचक बोली बोलते हैं । देख लो, हीरा कभी नहीं कहता कि हमारा लक्ष कोमल है ॥ १४ ॥

बड़ी विपत्ति बड़ाई है, नन्हा करम से दूर ।
तारे सब न्यारे रहें, गहै चंद औ सूर ॥१५॥

विचार दृष्टिसे देखो तो बड़ाईमें बड़ी आपत्ति है और दीनतासे विपत्ति कोशों दूर रहती है । दृष्टि फैलाकर देख लो, राहु, केतु तारे सबको न्यारे करके सूर्य, चन्द्रको ही ग्रस्ते हैं ॥

बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर ।
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर ॥१६॥

लम्बे खजूर वृक्षके सदृश बड़े हो भी गये तो क्या ? न तो उससे मुसाफिरको छाया मिलती है न फल । क्योंकि फल और बहुत दूर लगे हैं । भावार्थः—अभिमानसे किसीको कुछ प्राप्त नहीं होता ॥ १६ ॥

बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जोरे बड़ मति नाँहि ।
जैसे फूल उजाड़ का, मिथ्या ही भड़ जाँहि ॥१७॥

यदि बड़ा विचार नहीं है तो केवल ऊँच खानदान आदिमें होनेसे कुछ नहीं । जैसे जंगलका पुष्प, खिला और उपयोग बिना व्यर्थमें भड़ गया ॥ १७ ॥

हारिजन को ऊँचा नवै, ऊँट जनम का होय ।
तीन जगह टेढ़ा भया, ऊँचा ताकै सोय ॥१८॥

जो हरि भक्तोंको अक्रहके साथ नमस्कार करता है वह पुनः जन्म लेके ऊँट होगा । और तोन जगह कुबड़ा होके ऊँचा देखा करेगा ॥ १८ ॥

ऊँचे कुल में जनमिया, देह धरी अस्थूल ।
पार ब्रह्म को ना चढ़े, वास विहना फूल ॥ १९ ॥

सेमर धृत्तके सदृश यदि ऊँचे कुलमें सुन्दर शरीर भी धारण किया तो क्या ? । जैसे खुशबू रहित सेमरादिका पुष्प प्रभुको नहीं चढ़ता तैसे ये मनुष्य भी विनय, शील गुण बिना व्यर्थ हैं ॥ १९ ॥

ऊँचे कुल नीचा मता, नहीं हरि सों हेत ।
हीन गिनै हरि भक्त को, खासी खता अनेक ॥ २० ॥

ऊँच कुलमें जन्म लेकर भी जिसकी बुद्धि नीच है और प्रभु से प्रेम नहीं । हरिभक्तोंको नीच समझता है । ऐसे अनेकों साफ अपराध करने वाला है ॥ २० ॥

ऊँचे कुल के कारनै, भूलि रहा संसार ।
तब कुल की क्या लाज है, जब तन होगा छार ॥ २१ ॥

उच्च खानदान होनेके सबब मारे अभिमानके संसारमें भूल रहा है । उस वक्त कोन कुलकी लज्जा रहेगी जब शरीर लाकमें मिल जायगा ॥ २१ ॥

ऊँचे कुल की कामिनी, भजै न सारंग पान ।
कुलहि लजावन औतरी, सूधी सापिन जान ॥ २२ ॥

जो पदेनशील होनेसे उच्च कुलकी स्त्रियों लज्जाके मारे भगवान्को नहीं भजती । वह मानो कुलको कलंकित करनेके वास्ते ही अवतार ली है, उसे सूधि सर्पिली हो जानो ॥ २२ ॥

कबीर ऊँची नाक को, ऐंठत है संसार ।
जाते हरि हाथी किया, नाकदिधा गज चार ॥२३॥

ऐ कबीर ! संसारमें ब्राह्मण आदि ऊँची नाकको ऐंठते
यानी बड़ेपनका अभिमान करते हैं । इसीसे भगवानने उन्हें
दूसरे जन्ममें हाथी बनाके चार गजको नाक दी है ॥ २३ ॥

हाथी चढ़ि के जो फिरै, ऊपर चँवर दुराय ।
लोग कहैं सुख भोगवै, सीधे दोजख जाय ॥२४॥

मोह वश जो अभिमान रूप हस्ती पर सवार होके ऊपरसे चँवर-
दुरवाते अर्थात् सय पर हुकूमत चलाते हैं । यद्यपि लोग उन्हें
सुख भोगी कहते हैं तथापि विचार दृष्टिसे वे सीधे अहंकार
वश नरक जा रहे हैं ॥ २४ ॥

कबीर हरि जाना नहीं, जाना कुल परिवार ।
गदहा है करि औतरे, भाँड़ा लादिकुम्हार ॥२५॥

ऐ कबीर ! जो प्रभुको न जानकर कुलपरिवारमेंही आसक्त
रहा । यह गद्दा योनिको प्राप्त हो कुम्हारका वर्तन ढोते
जन्म गमाया ॥ २५ ॥

ऊँचा देखिं न राचिये, ऊँचा पेड़ खजूर ।
पंखि न बैठे छाँयड़े, फल लागा पै दूर ॥२६॥

ऊँचा देख अनुरक्त मत हो । ऊँचा तो खजूरका वृक्ष है ।
न उसकी छायामें पक्षी बैठता न ऊँचाईके कारण किसीको
फलही प्राप्त होता है ॥ २६ ॥

ऊँचै पानी ना टिकै, नीचै ही ठहराय ।
नीचा है सो भरि पिये, ऊँच पिपासा जाय ॥२७॥

ऊँचे भीड़ा पर पाती नहीं टिकता, तीची जमीनमें ठहरता है। जो नौचा होता है वह भर कर पीता है, ऊँच निवासो प्यासे जाता है ॥ २७ ॥

नर मूरख ते खर भला, जिहि मुख नहीं राम।
सुकुन घतावै और को, पंथ चलंता गाम ॥ २८ ॥

उस मनुष्यसे तो गद्गहा अच्छा है। जिसके मुखसे रामका नाम नहीं उच्चारण होता है। क्योंकि गद्गहा तो दूसरे मुसाफ़िरो को शुकुन भी बतलाता है ॥ २८ ॥

प्रभुता को सबकोइ भजै, प्रभु को भजै न कोय।
कहैं कथिर प्रभु को भजै, प्रभुता चेरी होय ॥ २९ ॥

शक्तिकी पूजा सब कोई करते हैं प्रभुको कोई नहीं। कबीर गुरु कहते हैं यदि प्रभुको भजे तो प्रभुता स्वयं दासो बन जाय। लघुता में प्रभुता बसै, प्रभुता से प्रभु दूर।
कीड़ी सो मिसरी चुगै, हाथी के सिर धूर ॥ ३० ॥

लघुतामें बड़ी शक्ति रहती है। प्रभुतासे प्रभु बहुत दूर रहते हैं। देखो, चींटी तो मिथी छुँगती और हाथी शिर पर धूल डालता है ॥ ३० ॥

जौन मिला सो गुरु मिला, चेला मिला न कोय।
चेला को चेला मिलै, तय कछु है तो होय ॥ ३१ ॥

अभिमानि बहुतेरे मिलते हैं, विनयावनत शिष्य कोई नहीं। जब गुण ग्राहीको गुण ग्राही मिलता है, तयही कार्य सिद्धिको सम्भावना होती है ॥ ३१ ॥

बड़ा बड़ाई ना करै, छोटा बहु इतराय।
ज्यौं प्यादा फरजी भया, टेढ़ा टेढ़ा जाय ॥ ३२ ॥

बड़े पुरुष अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते। छोटे बड़े घमण्डी होते हैं। जैसे सिपाही जब बज़ीर हो जाता है तब मारे अभिमानके टेढ़े २ चलता है ॥ ३२ ॥

बग ध्यानी ज्ञानी धने, अरधी मिले अनेक ।
मान रहित कबीर कहैं, सो लाखन में एक ॥ ३३ ॥

बगुलेकी तरह ध्यान लगाने वाले ध्यानी और द्रव्यके लिये ज्ञान कथने वाले ज्ञानी बहुतरे मिलते हैं। परन्तु कबीर गुरु कहते हैं कि जो अभिमानरहित है वह कोई लाखोंमें एक है ॥ ३३ ॥

भक्त रु भगवत एक है, वृभक्त नहीं अजान ।
सीस नवाँवत संत को, बड़ा करै अभिमान ॥ ३४ ॥

भगवान् और भक्त एक ही हैं इस भेदको गँवार नहीं समझता। अतः सन्तोंको नमस्कार करनेमें भी बड़ा अभिमान करता है ॥ ३४ ॥

लेने को हरिनाम है, देने को अँनदान ।
तरने को है दीनता, बूढ़न को अभिमान ॥ ३५ ॥

लेनेके लिये प्रभुका नाम और देनेके लिये अन्नका दान है। ऐसे संसारसे उद्धारके लिये दीनता और बूढ़नेके लिये अभिमान है ॥ ३५ ॥

इति श्री मानको अङ्ग समाप्त ॥ ६७ ॥

१—शतरंजके खेलमें बज़ीरकी चाल टेढ़ी और सिपाहीकी सीधी होती है। जब बज़ीरके घरमें जानेसे सिपाही बज़ीरकी भाँरकर बज़ीर बन जाता है तब वह सीधी चाल बदलकर टेढ़ी चाल चलने लगता है। यही नीचोंका स्वभाव है।

अथ आशा तृष्णाको अङ्ग ॥ ६८ ॥

आसा तो गुरुदेव की, दूजी आस निरास ।
पानी में घर मीन का, सो क्यों मरै पियास ॥१॥

दूसरी आशाओंसे निराश होना पड़ता है और गुरुदेवकी आशा अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि जलमें रहने वाली मछली कभी प्यासे नहीं मर सकती ॥ १ ॥

आस एक गुरुनाम की, दूजि आस निवार ।
दूजी आसा मारसी, ज्यों चौपर की सार ॥२॥

दूसरी आशाओंको छोड़ कर एक गुरु नाम ही की आशा रखो। दूसरी आशा ऐसे दाव पाकर मारेगी जैसे चौपड़ की गोटी ॥ २ ॥

आसा एक हि नामकी, जुग जुग पुरवै आस ।
ज्यों पंडल कोरो रहै, वसै जु चंदन पास ॥३॥

केवल एक गुरुनामका ही सहारा सर्वदा सर्व मनोर्थोंको पूर्ण कर सकता है। अन्य नहीं, जैसे पण्डल घृत चन्दनके पास रहने पर भी ज्योंका त्यों कोराही रह जाता है ॥ ३ ॥

आसा जीवै जग मरै, लोग मरै मरि जाँहि ।
घन संचै ते भी मरै, उधरै सो घन खाहि ॥४॥

संसारमें मनुष्य मर जाते हैं किन्तु सांसारिक आशा, तृष्णा नहीं मरती। और जो घन संग्रह करते हैं वे भी मरते हैं, जीने वाले उसे भोगते हैं ॥ ४ ॥

आस वास जग फँदिया, रहै उरध लपटाय ।
नाम आस पूरन करै, सकल आस मिटिजाय ॥५॥

आशा, वासना फँसमें जगजीव सब फँसके ऊँचे लटक रहे हैं यदि उन्हें सांसारिक आशायें सब छूट जायें तो गुरुका नाम सर्व आशाओंको पूर्ण कर देवे ॥ ५ ॥

आसा घेली करम धन, गरजै मन के साथ ।
तृस्ना फूल चौगान में, फल करता के हाथ ॥६॥

कर्म रूपी वनमें आशा रूपी लता मन रूपी हस्तीके साथमें खूब गरज (फैल) रही है । और तृष्णा रूपी पुष्प भी मैदानमें खूब पिले हैं परन्तु फल उसका मालिकके हाथमें है कि बिना मालिकसे प्रेम किये वह फल पा नहीं सकता ॥ ६ ॥

आसा तृस्ना सिंधु गति, तहाँ न मन ठहराय ।
जो कोई आसा में फँसा, लहर तमाचा खाय ॥७॥

आशा, तृष्णा समुद्रकी धारा है, तहाँ मन स्थिर नहीं होता । जो कोई आशा समुद्रमें फँसता है वह लहर रूपी तमाचा खूब खाता है ॥ ७ ॥

आसा तृस्ना दो नदी, तहाँ न मन ठहराय ।
इन दोनों को लंघ करि, चौड़े बैठे जाय ॥८॥

आशा और तृष्णा ये दोनों प्रवाही नदो हैं तहाँ मन स्थिर नहीं रहता । इस वास्ते इन दोनोंके पारकर निरालम्ब स्वरूप में जाके स्थिति करै ॥ ८ ॥

चौड़े बैठे जाय के, नाँव धरा रनजीत ।
साहेब न्यारा देखिया, अन्तर गति की प्रीति ॥९॥

जो चौड़े निरालम्ब स्वरूपमें जाके स्थिति करेगा वही रण विजयी नाम धरायगा । और अभ्यन्तरके प्रेमसे मालिकको निराला देखा व देखेगा ॥ ६ ॥

आसा तरकस घाँधिया, नै नै गये सुजान ।
घने पखेरू मारिया, भाँभरि जोरि कमान ॥ १० ॥

आशा रूपी भाथाको बाँधके बहुतेरे सुजान भुक्त २ के चले गये । और इस आशा रूपी पुराने कामानसे घने नरजीव रूप पखेरू मारे गये ॥ १० ॥

आसा को ईंधन करूँ, मनसा करूँ भभूत ।
जोगी फिरि फेरी करूँ, यौं बनि आवै सूत ॥ ११ ॥

अतः आशाको ईन्धन करके मनोरथको भभूत बना लूँ । और अंगमें भस्म रमाके योगी बन जाऊँ फिरफेरी लगाया करूँ यदि इस प्रकार भी कार्य सिद्ध हो जाय ॥ ११ ॥

कबीर जोगी जगत गुरु, तजै जगत की आस ।
जो जगकी आसा करै, जगत गुरु वह दास ॥ १२ ॥

ऐ कबीर ! योगी तब ही संसारका गुरु हो सकता है जब यह जगतकी आशा छोड़ दे । यदि जगत्की आशा करेगा तब तो वह दास बन जायगा और जगत लोग गुरु हो जायेंगे ॥ १२ ॥

जोगी है जग जीतता, बहिरत है संसार ।
एक अँदेसा रहि गया, पीछे पड़ा अहार ॥ १३ ॥

योगी जब जगत्को जीतके संसारमें निर्वह्ण विचरा करता । लेकिन एक ही अन्देसा लगा रहता है कि पेट आहार पीछे पड़ा है अथवा योगी होकर जगत-जीतनेके लिये संसारसे निकलते हैं किन्तु पेट पापीका अहार जो पीछे लगा है, जीतने नहीं देता ।

बहुत पसारा जनि करै, कर थोड़े की आस ।

बहुत पसारा जिन किया, तेई गये निरास ॥१४॥

अधिक उपाधि मत करो थोड़े हीमें सन्तोष कर लो “यथा-
लाभसन्तुष्ट” जिसने अधिक उपाधि बढ़ाई वे सबसे निराश
होके चल धरे ॥१४॥

आसन मारै कह भयो, मरी न मनकी आस ।

तेली केरे घैल - ज्यों, घरही कोस पचास ॥१५॥

यदि मनकी आशा तृष्णा न मरो तो आसन मारने हीसे
क्या हुआ जैसे तेलीके घैल दरही पचासों कोशके चक्कर खाया
करता है ॥ १५ ॥

सब आसन आसा तनै, निघरत कोई नाहि ।

निवृत्ति को जानै नहीं, प्रवृत्ति प्रपंचहि माँहि ॥१६॥

यदि सांसारिक तृष्णाओंसे मनको निवृत्ति नहीं है तो
स्वस्तिक, मँयूरादि चौरासी आसन सब पेसाके वास्ते है ।
निवृत्ति मार्गकी वे कुछ नहीं जानते सम्पूर्ण समय उनकी प्रवृत्ति
प्रपंचमें ही जाता है ॥ १६ ॥

बाढ़ चढ़न्ती बेलरी, उरभी आसा फंद ।

हूँदै पर जूँदै नहीं, भई जो बाचा बंध ॥१७॥

शमादिमादि बाढ़ पर चढ़ती हुई वृत्ति रूपी लता जब मा-
यिक आशा फ्रांसमें फँस जाती है तब टूट जाती है पर पुनः
शमादिमें नहीं जूटती, क्योंकि चित्सवरूपको ओरसे उसको
बाँचाबन्ध अर्थात् वह मुर्दा हो गई है ॥ १७ ॥

कबीर जग को कह कहँ, भौजल बूड़े दास ।

सतगुरुसम पति छाँड़िके, करै मनुष की आस ॥१८॥

ऐ कवीर ! जगजीवोंको क्या कहूँ जब कि आशा रूप भव-
सिन्धुमें भगवान भक्त भी गोता खा रहे हैं । सद्गुरु सदृश
स्वामीको छोड़के प्राकृत मनुष्यकी आशा कर रहे हैं ॥ १८ ॥

आस आस घर घर फिरै, सहै दुखारी चोट ।
कहै कविर भरमत फिरै, ज्यों चौसर की गोठ ॥ १९ ॥

“आशाके वश भटकत डोलें निशि वासर भाय मारी । छल
प्रपंच कपट फैलावत उमर गमाई सारी” इत्यादि के अनुसार
आशा लगा के घर २ फेरो देते हैं और दुखदाई दुर्वचन ठोकर
खाया करते हैं । और ऐसे अमण किया करते हैं जैसे चौसर
की गोठी ॥ १९ ॥

आसा तो गुरुदेव की, और गले की फाँस ।
चंदन ढिग चंदन भये, देखौ आक पलास ॥ २० ॥

सद्गुरु देवकी आशाके सिवा और सब गलेकी फाँसी है ।
‘देख लो चन्दनके समीप आक, पलास भी चन्दन हो गये ॥ २० ॥

कवीर सो धन संचिये, जो आगे को होय ।
सीस चढ़ाये गाठरी, जात न देखा कोय ॥ २१ ॥

ऐ कवीर ! उस धनको सग्रह करो जो आगे मुक्ति राहका
समल हो । मायिक धनको गाठरी तो शिर पर लेके जाते किसी
को भी नहीं देखा है ॥ २१ ॥

रामहि छोटा जानि के, दुनिया आगे दीन ।
जीवन को राजा कहै, तृष्णा के आधीन ॥ २२ ॥

ऐ नरजीव ! रामका मरोसा भारी है उसे छोटा समझके
दुनियाके आगे क्यों दीन होता है ? तृष्णाके अधीन होके प्राकृत
नरजीवोंको भी राजा मानता है ॥ २२ ॥

कबीर तृस्ना पापिनी, तासों प्रीति न जोर ।
पैड़ पैड़ पोछै पढ़ै, लागै मोटी खोर ॥२३॥

ये कबीर ! तृष्णा बड़ी डाँकिनी है, उससे प्रेम कभी मत जोड़ । यह पग २ में पोछे पड़ेगी और उसके चलते फिर बड़ीसे बड़ी घुराइयाँ होने लगेंगी ॥ २३ ॥

तृस्ना सींची ना बुझै, दिनदिन बढ़ती जाय ।
जावासा का रुख ज्यों, घन मेहा कुम्हिलाय ॥२४॥

जैसे जथासका पेड़ घरा जलसे सूख जाता है तैसे तृष्णा लता द्रव्यादि रूप जल सेचनसे शान्त नहीं होती बल्कि और दिन दूनी बढ़ती जाती है यथा:—“नित प्रति लाभ लोभ अधिकार” इत्यादि ॥ २४ ॥

आस आस जग फंदिया, गले भ्रम की फाँस ।
जन्म जन्म भ्रमत फिरै, तयहु न छूटो आस ॥२५॥

संसारी लोगोंके गलेमें ऐसी भ्रम फाँसी लगी है कि हजारों आशा उलझनमें उलझे हैं । चौरासी लक्ष योनियोंका चक्र खाया करते हैं फिर भी बिना स्वरूप ज्ञान आशा नहीं छूटती ।

इति श्री परिंडत महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
आशातृष्णाको अङ्ग समाप्त ॥ ६८ ॥

अथ कपटको अङ्ग ॥ ६६ ॥

कबीर तहाँ न जाइये, जहाँ कपट का हेत ।
जानो कली अनार की, तन राता मन सेत ॥१॥

ऐ कबीर ! वहाँ मत जाओ जहाँ कपटकी प्रीति है । जिसके तनमें तथा मनमें और है उसे मुख पर सफेदी लिये हुए अनारकी कली समझो ॥ १ ॥

कबीर तहाँ न जाइये, जहाँ न चोखा चीत ।
परपूटा औगुन घना, मुँहड़े ऊपर मीत ॥२॥

ऐ कबीर ! वहाँ हरिज न जाओ धोखा खा जायोगे जहाँ निर्मल चित्त नहीं है । और सिर्फ मुँह परही मित्रता है पीठ पीछे घने अवगुण हैं ॥ २ ॥

कबीर तहाँ न जाइये, जहाँ जु नाना भाव ।
लागे ही फल ढहि पड़े, बाजै कोइ कुभाव ॥३॥

ऐ कबीर वहाँ कभी मत जाओ जहाँ एक इष्ट देवका भाव नहीं है । अर्थात् एकसे प्रेम नहीं है । जरा सा किसी कुभाव पचनके लगनेसे प्रेम फल बिखर पड़ेगा ॥ ३ ॥

कबीर तहाँ न जाइये, जहाँ कपट को हेत ।
नौ मन बीज जु धोय के, खाली रहिगा खेत ॥४॥

ऐ कबीर ! जहाँ कपटका व्यवहार है वहाँ कभी मत जाओ । जैसे ऊपर खेतमें बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है ऐसेही कपटकी चित्तकी नौ मन बीज यानी नवधा भक्ति भी विफल होती है ॥

हेत प्रीति सों जो मिले, तासों मिलिये घाय ।

अन्तर, राखी जो मिलै, तासों मिलै बलाय ॥५॥

जो आन्तरिक प्रेमसे मिले उससे दौड़कर मिलो । और
अन्तरमें कपट रखे उससे कदापि न मिलो । उसे बला जानके
टाल दो ॥ ५ ॥

चितकपटी सबसों मिलै, माँहीं कुटिल कठोर ।

इक दुरजन इक आरसी, आगै पीछे 'धौर ॥६॥

कपटी लोग भीतर मनमें कठिन कुटिलता रखके केवल
बाहरी प्रेम जाहिर करके सबसे मिलते हैं । दर्पण व दुरजनका
एकही स्वभाव होता है । इनके सामनेमें सफाई और पीछे पीछे
मैला पना बुराई रहती है इसी कारण सफाई के वास्ते मूँ पर
राख मला जाता है ॥ ६ ॥

दिलही परजो दिलमिलै, तो दिल दगा न होय ।

सो दिल कयहुँ न धीसरै, कोटि करै जो कोय ॥७॥

जब शुद्ध हृदय वालोंसे शुद्ध हृदय मिलते हैं तब किसी
प्रकारकी दगा नहीं होती । चाहे कोई करोड़ों उपाय करे परन्तु
उनके परस्परके आन्तरिक प्रेम को नहीं भुला सकता ॥ ७ ॥

ढिंकली का नमना कहा, यह ना बहुरै धीर ।

पहिले चरनौ लागि के, पीछे सोखै नीर ॥८॥

पे धीर ! ढिंकुलोका झुकना क्या है ? इसे भला न मानो
यह खाली पीछे न फिरेगी । यह प्रथम नमस्कार करके पीछे
जल शोषण करेगी यही नमन दुर्जनका है ॥ ८ ॥

नमन नँवा तो क्या हुआ, सूधा चित्त न ताहि ।

पारधिया दूना नँवै, मिरगहि टूकै जाहि ॥९॥

यदि सीधा, मुकही, कर नमस्कार किया तो क्या ? जब कि सरल चित्त नहीं है। यों तो भतलव साधनेके लिये शिकारी दूना नमता है परन्तु उसके नमनेसे क्या ? उल्टे बेचारे मृगे मारे जाते हैं, भला नहीं होता ॥ ६ ॥

नमन नमन बहु अन्तरा, नमन नमन बहु वान ।
ये तीनों बहुतै नवै, चीता चोर कमान ॥१०॥

मुकने मुकनेमें भी बहुत भेद और विचित्र आदत है। देखो, चीता, चोर और कमान ये तीनों बहुते ही नमते हैं परन्तु इनसे भलाई किसीकी नहीं होती ॥ १० ॥

केसूँ भँवर न बैठही, जो अति फूले फूल ।
खार कपट हिरदैँ बसै, मधुकर तजै समूल ॥११॥

चाहे कितनेहूँ पलास फूल फूले, परन्तु उस पर सद्गुण ग्राही भँवरा नहीं बैठ सकता। क्योंकि जिसके हृदयमें खार-कपट रहता है उसे गुण ग्राही समूल त्याग देते हैं ॥ ११ ॥

कहा बनावै बाहिरै, भीतरिया सों काम ।
छानै छिप कै तूँ करै, सारा जानै राम ॥१२॥

बाहरी देखाओंसे कुछ नहीं, भीतरसे मतलब है। तू घुराई कोने में छिप कर करता है परन्तु राम सब जान लेता है। यथा:-“ दुनियाँ की दोनों आँखमें तो धूल डालते। आँखें हजार उसकी बचावोगे किस तरे ” इति ॥ १२ ॥

आगे दरपन ऊजला, पीछै विषम विकार ।
आगे पीछै आरसी, क्यों न पड़े मुख छार ॥१३॥

दुर्पणके सामने साफ और पीछे धड़ा विकार रहता है। इसी कारण उसके मुखमें सफाईके लिये छार लगाया जाता है।

आगे पीछे श्रीरकी श्रीर करने वाले ऐसे कपटियोंको मुखमें धूल डालना उचितही है ॥ १३ ॥

कपटी कधी न ऊधरे, सौ साधुन के संग ।

मुंज पखालै गंग में, ज्यों भोजै र्यों तंग ॥ १४ ॥

चाहे सैकड़ों साधुओंके संग क्यों न किया करें, कपटीका उद्धार कदापि नहीं होता । क्योंकि मुञ्ज-शणकी डोरो चाहे गंगाही जलमें क्यों न धुवो ज्यों २ धुवोगे त्यों २ श्रीर तंग ही होती जायगी ॥ १४ ॥

कपटी मित्र न कीजिये, पेट पैठे बुधि लेत ।

आगे राह दिखाय के, पीछे धक्का देत ॥ १५ ॥

कपटी दोस्त हर्षिज न करो, पेट-भीतर पैठके बुद्धि हर लेगा । और आगे रास्ता धराके पीछेसे धक्का देगा यानी दया करेगा ॥ १५ ॥

कपटी के मन कपट है, साधू के मन राम ।

कायर तो सब भगि चले, सूरा के मैदान ॥ १६ ॥

जैसे कपटीका मन कपटमें लीन है तैसे ही सन्तोंका मन राम में । शूरोंके मैदानसे कायरोंको भग जाना उचित ही है क्योंकि वहाँ वह क्या करेगा ? ॥ १६ ॥

अंत कतरनी जीभ रस, नैनौं उपला नेह ।

ताकी संगति रामजी, सपनेह मति देह ॥ १७ ॥

कपटी नरकी जिह्वा होमें अमृत है, भीतर तो विष भरा है । -नयनमें भी ऊपर २ का प्रेम है । ये प्रभु ! ऐसीकी संगति भूठ-मूठ स्वप्नमें भी मत दिखला ॥ १७ ॥

हिये कतरनी जीभरस, मुख बोलन का रंग ।
आगे भल पीछे बुरा, ताको तजिये संग ॥१८॥

जिसके हृदयमें कपट कतरनी और जिह्वामें सुधा रस तथा
केवल वचनों हीमें आनन्दका रंग है । ऐसोंका संग त्याग ही
अच्छा है जो सामनेमें भलाई और पीछे बुराई करनेवाले हैं ॥१८॥

ऊजल बस्तर सिर जटा, एक चित्त सँ ध्यान ।
फूँकि फूँकि पाँव उठिधरै, तामें कपट निदान ॥१९॥

जो बगुलेकी तरह सुफेद बल्ल और सिर पर जटा तथा
एकाग्र चित्तसे ध्यान लगायें हों और फूँक २ कर चलते हों
ध्यान रखो उनमेंसे कपट अन्तमें अवश्य निकलेगा ॥ १९ ॥

सरस सखा ऊजल बरन, एक पगा सँ ध्यान ।
मैं जाना कुल हंस है, कपटीमिला निदान ॥२०॥

सारसके मित्र बगुलाको श्वेत बरण और एक पग पर
ध्यान मग्न देखके मुझे हंस कुलका ज्ञान हुआ परन्तु संग करने
से अन्तमें कपटी बगुला निकला ॥ २० ॥

ज्ञानी नमि गुरुमुख नमै, नमै चतूर सुजान ।
दगाबाज दूना नमै, चित्ता चोर कमान ॥२१॥

ज्ञानी पुरुष, गुरुमुख भक्त तथा व्यवहार दत्त मनुष्य भी
नमस्कार करते हैं परन्तु इन सबसे दगाबाज और चोत्ता, चोर,
कमान ये दूना नमते हैं । इनके द्विगुण नमनाही दूसरा भाव
प्रगट करता है । ऐसे नमस्कारसे मनुष्यको होशियार रहना
चाहिये ॥ २१ ॥

इति श्री कपटको अङ्ग समाप्त ॥ ६६ ॥

अथ दुखको अङ्ग ॥७०॥

जा दिन ते जिव जनमिया, कबहुँ न पाया सुख ।
डालै डालै मैं फिरा, पातै पातै दूख ॥१॥

जिस दिनसे जीव जन्म लिया, सुख कभी न पाया । त्रिविधि दुःखोंके मारे मैं जिस जिस शपत्ताकी शरण लेना हूँ दुःख वहाँ पत्ते पत्तेमें हाज़िर रहता है ॥ १ ॥

कबीर सुख कूँ जाय था, बिच में मिलि गया दुख ।
सुख जाहू घर आपने, मैं अरु मेरा दुःख ॥२॥

ये कबीर ! सुख भोगके वास्ते जा रहा था कि बोचेहीमें दुःख मिल गया । बस ! ये सुख तू अपने घर चला जा, अब तो मैं और मेरा दुःख दोनों संगी होगये ॥ २ ॥

सुखिया दूँढ़त मैं फिरूँ, सुखिया मिलै न कोय ।
जाके आगे दुख कहूँ, पहिले ऊठै रोय ॥३॥

मैं सुखियाको दूँढ़ते फिरता हूँ पर कोई सुखिया नहीं मिलता । जिसके आगे दुःख कहता हूँ वह मारे दुःखके प्रथमही चिल्ला उठता है ॥ ३ ॥

जाके आगे इक कहूँ, सो कहबे इकबीस ।
एक एक ते दाभिया, कहाँ ते काहूँ बीस ॥४॥

जिसके आगे मैं एक दुःख कहता हूँ वह एकैस (२१) कहता है । भला बताइये, एक एकसे तो सब जल रहे हैं अब मैं उसके बीस कैसे निकालूँ ॥ ४ ॥

विष का खेत जु खेड़िया, विष का बोया भाड़ ।

फल लागे अंगार से, दुखिया के गलहार ॥५॥

जोत होगा कर संसारूप विषका खेत तैयार किया और विष-वृक्षका बीज बोया और उसमें त्रिविध तारूप फल लगे जो दुखियोंके गलेका हार हुआ ॥ ५ ॥

भूल बाँये भूल दाहिने, भूलही में व्यवहार ।

आगे पीछे भूलहि है, राखै सिरजन हार ॥६॥

दाहिने, बाँये ज्वालाही ज्वाला है और उसीमें व्यवहार हो रहा है । आगे पीछे जहाँ देखो तहाँ त्रिविध तपोग्नि लहक रही है प्रभु समर्थ रखनेवाले हैं दूसरे का क्या बश ? ॥ ६ ॥

मैं रोऊँ संसार - तूँ, मुझै न रोवै कोय ।

मुझको रोवै सो जना, राम सनेही होय ॥७॥

मैं संसारको स्थिति देखकर रोता हूँ पर मेरी ओर किसीका ध्यान नहीं । मेरे लिये वही रोता है जो राम स्नेही है ॥ ७ ॥

संख समुंदा धीछुरा, लोग कहैं बाजन्त ।

भीतम आपन कारनै, घर घर धाह दयन्त ॥८॥

शंख बेचारेका तो जीवन स्थान समुद्र छूट गया इसलिये चीख मारता है और लोग कहते हैं कि खूब बजता है । क्या करे, अपने स्वामीके वास्ते घर घर गोहार कर रहा है ॥ ८ ॥

करनि विचारी क्या करै, हरि नहीं होय सहाय ।
जिहि जिहि डाली पग धरूँ, सो सो नमि नमि जाय ॥९॥

मालिक की सहायता बिना कर्नी बेचारे क्या करे ? जिस जिस डाली पर पग धरता हूँ, मुक्त मुक्त जाती हैं अर्थात् भाग्य बिना उद्योग सब निष्फल होते हैं ॥ ९ ॥

सात दीप नौ खण्ड में, तीन लोक ब्रह्मंड ।
कहैं कबिर सबको लगै, देह धरै का दंड ॥१०॥

कबीर गुरु कहते हैं कि ब्रह्माण्डके सात द्वीप, नव खण्ड
और तीनों लोकमें शरीर धरेका दण्ड सबको लगे व लगते हैं ॥१०॥
देह धरे का दंड है, सब काहू को होय ।
ज्ञानी भुगतै ज्ञान करि, अज्ञानी भुगतै रोय ॥११॥

क्योंकि देह धरेका दण्ड सबहीको होता है । उसे ज्ञानी
पुष्ट ज्ञानसे और अज्ञानों लोग रोके भुगतते हैं ॥ ११ ॥

भूष दुखी अवधूत दुखि, दुखी रंक विपरीत ।
कहैं कबिर ये सब दुखी, सुखी संत मन जीत ॥१२॥

कबीर गुरु कहते हैं कि संसारमें मनके वशोभूत भूष और
अवधूत तथा दरिद्र व धनी सबही दुखी हैं । केवल जिसने
मनको जीता वस ! वेही संत सुखी हैं ॥ १२ ॥

यासर सुख नहिं रैन सुख, ना सुख धूप न छाँह ।
कै सुख सरनै राम के, कै सुख सन्तों माँह ॥१३॥

न तो सुख दिनमें है न रातमें और न तप रूप धूपमें न
योग रूप छायामें । सुख तो रामकी शरण या सन्तोंके सत्संगमें
है, अन्यत्र कहीं नहीं ॥ १३ ॥

स्वर्ग मृत्यु पाताल में, पूर तीन सुख नाँहि ।
सुख साहिव के भजन में, अरु संतन के माँहि ॥१४॥

स्वर्ग, मृत्यु और पाताल इन तीनों पुरीमें सुख नहीं । सुख
केवल सद्गुरुके भजन और सन्तोंके सत्संगमें है ॥ १४ ॥

संपति देखि न हरपिये, विपति देखि मति रोय ।
संपति है तहाँ विपति है, करता करै सो होय ॥१५॥

बंचला सम्पत्तिको देखके हर्ष मत बढ़ाओ और आपत्ति देखके कभी रोओ मत । क्योंकि जहाँ सम्पत्ति वहाँ विपत्तिका होना स्वभाव है यह सब भालिकका खेल है जहाँ जल तहाँ कीचड़ होता है ॥ १५ ॥

संपत्ति तो, हरि मिलन है, विपत्ति जु राम वियोग ।
संपत्ति, विपत्ति राम कहू, आन कहै सब लोग ॥ १६ ॥

हरि दर्शन सम्पत्ति और रामका वियोग यही विपत्ति है । अज्ञानी लोग और की कल्पना करते हैं तो करने दो तुम दोनों अवसर पर रामका नाम लो ॥ १६ ॥

लक्ष्मी कहै मैं नित नयी, किसकी न पूरी आस ।
किते सिंहासन चढ़ि चले, कितने गये निरास ॥ १७ ॥

लक्ष्मी कहती है मैं नित नयी हूँ, मैं किसको आशा पूरी नहीं की ? अर्थात् सबकी पूरी की । देखो कितने तो सिंहासन पर चढ़के चले और कितने निराश होके । आखीर चले सबही ॥

दुख नहिं था संसार में, नहिं था सोग वियोग ।
सुख ही में दुख लादिपा, बोली बोले लोग ॥ १८ ॥

अनादि संसारमें दुःख न था न है । न यह किसोके शोकका हेतु है न वियोगका । खो, पुनरिदिरूप मनोमय सृष्टि रचके उसीमें सुख बुद्धिसे दुःख भी भोग रहे हैं अज्ञानी लोग बिना समझे औरकी और कल्पना कर रहे हैं उन्हें क्या कहा जाये ॥

इति श्री परिद्धत महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
दुखको अंग ॥ ७० ॥

अथ कर्मको अङ्ग ॥७१॥

करम कचोई आतमा, निजकनखाया सोधि ।

अंकुर बिना न ऊगसी, भावै ज्यौं परमोधि ॥१॥

जैसे घुन खाया हुआ कल (दाना) योनेसे अंकुर बिना नहीं जमता तैसेही कर्म रूपी कचोई जब आत्माको एक दम छा जाता है तब चाहे जिस तरह उसे प्रबोध करो परं यह ज्ञान की ओर ध्यान ही नहीं देता तो समझे कैसे ॥ १ ॥

मोह कुटीमें जलि मुश्ना, करम किंवाड़ी बारि ।

कोई एक हरिजन ऊबरा, भागा राम पुकारि ॥२॥

गुरु सत्संग विमुख लोग मोह रूपी कुटियामें कर्म किंवाड़ी लगाके अन्दर ही जल मरे । कोई एक हरिजन उससे भागने बचा जो रामको पुकारा ॥ २ ॥

काया खेत किसान मन, पाप पुन्न दो बीब ।

घोया लूनै आपना, काया कसकै जीव ॥३॥

काया रूप खेत है और मन किसान है, तथा शुभाशुभ कर्म दो बीज हैं । जो जीव जैसा बीज काया खेतमें बोता है वैसा फल काटता है ॥ ३ ॥

काला मुँह करुँ करम का, आदर लावूँ आग ।

लोभ बढ़ाई छाँड़ि के, राखो गुरु के राग ॥४॥

यदि कर पाऊँ तो कर्मका मुँह काला करके सत्कारमें आग

लगा दूँ । और लालच प्रतिष्ठाको विष्टावत त्यागके सद्गुरुके ही राग अलापूँ ॥ ४ ॥

जीव करम में जालि गया, कहूँ कहाँ ते राम ।

कंचन जला कथीर में, जाको ठौर न ठाम ॥ ५ ॥

सकाम कर्मके वशमें पड़के जीव ऐसे जल मरा, जैसे कथीर के संग कंचन । जिसको कहाँ स्थिति नहीं वह राम कहाँसे कहै ।

भरम करम की जेवरी, बल बंधा संसार ।

वे क्यों छूटे बापुर, जो बाँधे करतार ॥ ६ ॥

अम, कर्मकी रस्तीसे संसारी लोग खूब मज़बूत बंधा गये हैं । वो बेचारे कैसे छूटे जिन्हें खास कर्म करीमाने ही बाँध रक्खा है ॥ ६ ॥

कथीर सजड़ै ही जड़ा, झूठा मोह अपार ।

अनेक लुहारे पाचि मुये, उभड़त नहीं लगार ॥ ७ ॥

ऐ कथीर ! कुसंगी लोग ऐसे अयाह मिथ्या मोहमें दड़ चढ़ाये हैं कि अनेकों लुहार रूप उपदेशक थक गये पर ज़रा सा भी नहीं खुले न खुलते हैं ॥ ७ ॥

कथीर चंदन पर जला, तीतर बैठा माँहि ।

हमतो दाभक्त पंख बिन, तुम दाभक्त हो काहि ॥ ८ ॥

कथीर कमाई आपनी, कबहु न निष्फल जाय ।

सात समुद्र आड़ा पड़े, मिले अगाड़ी आय ॥ ९ ॥

ऐ कथीर ! चन्दन वृक्षमें अग्नि लग गई और जलने लगा, उसपर भाग्य हत कोई तीतर पक्षी भी बैठे न जल रहा था । चन्दनने कहा भाई ! तम क्यों जलने हो ? मेरे पक्ष विना जल

रहा हूँ । तीतरने उचर दिया कि अपना कर्तव्य, भोगे बिना नष्ट नहीं होता चाहे सात समुद्रकी आढ़ क्यों न हो वह जहाँ का भोग तहाँ आगे ही उपस्थित रहता है ॥ ८ ॥ ६ ॥

कैसे घुराई सुख चहै, कैसे पावै कोथ ।
रोपै - पेड़ धबूल का, आम कहाँ ते होय ॥१०॥

जो दुखदाई घुरा कर्म करता है वह सुखभोग कैसे पायगा ? कदापि नहीं । जो धबूलका वृक्ष लगायगा वह आम फल हरिजन न पायगा ॥ १० ॥

पूरय का रवि पश्चिमै, गर जो उगै प्रभात ।
लिखा मिटै नहिं करमका, लिखा जु हरिके हाथ ॥११॥

चाहे पूर्वका सूर्य सवेरे पश्चिममें क्यों न उदय हो जाय । किन्तु मालिकके हाथों लिखा हुआ कर्म रेखा भोगे बिना नहीं मिट सकता ॥ ११ ॥

बूँद पड़ी जा पलक में, उस दिन लिखिधा लेख ।
मासा घटै न तिल बढ़ै, जो सिर कूट अनेक ॥१२॥

जिस समय पिताका वीर्य माताके गर्भाशयमें पड़ा उसी दिन कर्म भोग लिख गया । अब कोई कितनाही शिर क्यों न पटके उसमें से न मासा भर घट सकता न तिल भर बढ़ सकता है ॥

जहँ यह जियरा पगु धरै, धखत धरावर साथ ।
जो है लिखा नसीबमें, चलै न अविचल पात ॥१३॥

यह जीव जहाँ कहाँ जाय, इसका नसीब धरावर साथ में रहता है । नसीबका लेख अचल है वह टल नहीं सकता ॥१३॥

जाको जित(ना)निर्मानकिय, ताको तितना होय ।

मासा घटै न तिल बढै, जो सिरकूटो कोय ॥१४॥

जिसको जितना कर्म भोग निर्माण हो चुका है उतनेही उसे मिलता है । चाहे कोई शिर फ्यों न फोड़े, उसमें मासा व तिल भर भी कमी वेशी नहीं हो सकती ॥ १४ ॥

परारब्ध पहिले बना, पीछै बना शरीर ।

कबीर अचंभा है यही, मन नहि बाँधे धीर ॥१५॥

यद्यपि प्रारब्ध भोग शरीर निर्माणके प्रथम ही तैयार हो जाता है । तथापि ये कबीर ! मन धैर्य नहीं धरता यही भारी आश्चर्य है ॥ १५ ॥

कबीर रेखा करम की, कयहु न मिटि है राम ।

मेढनहार समर्थ है, समझि किया है काम ॥१६॥

ये कबीर ! कर्म रेखा राम भी कमी नहीं मेट सकते । क्योंकि मेटने वाले समर्थ हैं वही समझके साथ काम (रेखा) किये हैं ॥ १६ ॥

कबीर घट में राम है, रजक मौत जिव साथ ।

कहा जु चारा मनुषका, कलम धनी के हाथ ॥१७॥

ये कबीर ! राम घट में रमा है, जीविका और मौत जीवके साथ है इसमें मनुष्यको क्या वश है ? जब कि लेखनो मालिक के हाथमें है ॥ १७ ॥

बखत कहो या करम कहु, नसिय कहो निरधार ।

सहस नाम है करम के, मनही सिरजनहार ॥१८॥

समय कर्म था नसीब चाहे जिम नामसे निश्चय कर पुकार
लो । हजारों कर्मके नाम हैं, कर्त्ता मन हो है ॥ १८ ॥

बाहिर सुख दुख देने को, हुकुम करै मन माँय ।
जब ऊठे मन बखत को, बाहिर रूप धरि आय ॥ १९ ॥

बाहिर सुख दुख देनेको भीतर हीसे मन हुक्म किया करता
है । जब नसीबके अनुसार भोग उपस्थित होता है तब मन या
नसीब अपना स्वरूप धारण करके आता है ॥ १९ ॥

बखत बलै भोजल तिरै, निर्यल भया विकार ।
यह सब किया नसीबका, रह निश्चय निरधार ॥ २० ॥

समयके परिवर्तनसे विकार (दुष्कर्म) सब दुर्बल हो जाता
है । ओर मनुष्य भवसिन्धुको तर जाता है । ये सब भाग्यका
चक्र है निश्चय कर मान लो ॥ २० ॥

करम आपना परखि ले, मन नहि कीजै रीस ।
हरि लिखिया सोइ पाइये, पाथर फोड़ै सीस ॥ २१ ॥

यदि कोई आपत्तिका सामना हो तो अपने भाग्यकी परीक्षा
करो, मनमें क्रोध मत करो । जो प्रभुने निर्माण किया है वही
होगा चाहे कोई पत्थरसे शिर क्यों न फोड़े ॥ २१ ॥

कीन्हें बिना उपाय कछु, देव कबहु नहि देत ।
खेत बीज बोवै नहीं, तो क्यों जामै खेत ॥ २२ ॥

स्वयं कोई उद्योग किये बिना देव कभी कुछ नहीं देता ।
यदि कोई खेतमें बीज नहीं बोवे तो खेत क्यों जमने लगा ॥ २२ ॥

दुख लैने जावै नहीं, आवै आचा बूच ।
सुख का पहरा होयगा, दुख करेगा कूच ॥ २३ ॥

कोई दुखको लेने नहीं जाता वह स्वयं एकएक टूट पड़ता है। परन्तु जब सुखका पहरा होता है वह होगा तब दुःख ग्राम हो रफूचकर हो जाता बन्दो जायगा ॥ २३॥

होनहार सोइ होत है, विसर जात सब सुद ।
जैसी लिखी नसीब में, तैसी उकलत बुद ॥ २४ ॥

जो होने वाला है सोई होता है, उस वक्त सब सुधि भूल जाती है। जैसा नसीबमें निर्माण हुआ है उसीके अनुसार बुद्धि भी फ़रती है ॥ २४ ॥

रे मन भाग्य ही भूल मत, जो आया मन भाग ।
सो तेरा टलता नहीं, निश्चय संसै त्याग ॥ २५ ॥

ऐ मन ! भाग्यको मत भूल जो तेरे भाग्यमें आया है। वह कदापि नहीं टल सकता, यह निश्चय कर संशयको त्याग दे ॥ २५ ॥

मन की संका नेटि कर, निसंक रहु निरधार ।
निश्चय होय सो होयगा, जो करसी करतार ॥ २६ ॥

मनको शंका मिटाके सदा निःशंक रहो। जो मालिक चाहेगा वह अवश्य करेगा, उसमें किसीका वश नहीं ॥ २६ ॥

दुनी कहै मैं दो रंगी, पल में पलटि जु जाउँ ।
सुख में जो सुता रहै, वाको दुखी बनाउँ ॥ २७ ॥

दूरंगी दुनियाँ कहती है कि मैं पल भरमें पलट जाऊँ। और सुख नौदसे सोयेको दुखोकर दूँ। परन्तु यह सब मनोराज्य है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल। अपने फैल मिटाय ले, गली गली कर सैल ॥ २८ ॥

अपने कर्त्तव्यके सिवा तेरा कोई शत्रु नहीं है । कर्त्तव्यको
सँभाल कर गली २ में बिहार कर, कोई नहीं रोक सकता ॥२८॥

चहै अकास पताल जा, फोड़ि जाहु ब्रह्ममंड ।
कहैं कबिर मिटिहै नहीं, देह धरे का दंड ॥२९॥

आकाश जायो या पाताल, चाहे ब्रह्माण्ड फोड़के क्यों न
निकल जाओ । देह धरेका दण्ड अवश्य भोगना पड़ेगा ॥ २९॥

लिखा मिटै नहि करमका, गुरु कर भज हरिनाम ।
सीधे मार्ग नित चलै, दया धर्म विसराम ॥३०॥

कर्म रेपा नहीं मिट सकती, अतः सद्गुरुकी शरण ले और
प्रभुका नाम भज । तथा प्रति दिन सीधे मार्ग चल दया धर्मके
प्रभावसे विश्राम मिल जायगा ॥ ३० ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित

कर्मको अङ्ग समाप्त ॥ ७१ ॥

अथ स्वादको अङ्ग ॥ ७२ ॥

खट्टा मीठा चरपरा, जिभ्या सवरस लेय ।

चोरों कुतिया मिलिगई, पहरा किसका देय ॥१॥

खट्टा, मीठा और कड़ुया सबही रसको रसना चखती है ।
जब इन्द्रियाँ रुपी कुतियाँ विषय रूप चोरसे जा मिलीं तब
कहो किसका पहरा कोन देवे ॥ १ ॥

खट्टा मीठा देखिके, रसना मेलै नीर ।

जबलग मन पाको नहीं, काचो निपट कथीर ॥२॥

खट्टा, मीठाको देखत हो रसना रस टपकाने लगती है ।
जयतक मन धरामें नहीं हुआ है तबतक मानो सब काम कथा
कथीरके समान है ॥ २ ॥

जीभ स्वाद के कूप में, जहाँ हलाहल काम ।

अंग अविद्या ऊपजै, जाय हिये ले नाम ॥३॥

जब तक जिह्वा स्वाद रूप कूँयमें गिरी है और विष
रूप विषय रसको पान कर रही है । तबतक अविद्याके अङ्ग
स्मिता, राम, द्वेषादि सबही उत्पन्न होंगे और हृदयसे ज्ञान
चला जायगा ॥ ३ ॥

अहार करै मन भावता, जिभ्या केरे स्वाद ।

नाक तलक पूरन भरै, क्यों कहिये वे साध ॥४॥

‘जो स्वादिष्ट आहार मनमाना नाक तलक हँस कर किया
करते हैं तो कहो भला उन्हें साधु कैसे कहिये ? ॥ ४ ॥

माखी गुड़ में गड़ि रही, पंख रहा लपटाय ।

तारी पीटै सिर धुनै, लालच बुरी बलाय ॥५॥

स्वादके मारे मक्खी गुड़ (चासनो) में जाकर गड़ गई और पोंख भी लपट गया । अत्र हाय मोजती और शिर धुनती है, ध्यान रखतो, लालच बुरी बला है ॥ ५ ॥

मुंड मुँटाया मुक्ति को, सालन कूँ पछिताय ।

गोड़ा फूटै जोग विन, लोगन सों सिधलाय ॥६॥

करया कोपोन लेकर कल्याणके लिये साधु हुआ और स्वादिष्ट भोजनके लिये पछता रहा है । मनोवृत्तिके योग विना लोगोंको देखानेके लिये चौरासी आसनोंसे व्यर्थमें गोड़ तोड़ रहा है ॥ ६ ॥

रूखा सूखा खाय के, ठंढा पानी पीव ।

देखि पराई चूपड़ी, मत ललचावै जीव ॥७॥

प्रारब्ध भोग रूप रूखा सूखा दूका खाके ऊपरसे सन्तोष रूप शीतल जल पालो । और दूसरेको चिकनो चूपड़ी चपाती देखके जीको मत ललचावो ॥ ७ ॥

आधी औ रूखी भली, सारी सोग सँताप ।

जो चाहैगा चूपड़ी, बहुत करेगा पाप ॥८॥

अपनी आधी और रूखी अच्छी है दूसरेकी सारी शोक और सन्ताप कारक है । ध्यान रहे, जो कहों तू चूपड़ी पर जी ललचाया तो बहुत पाप करेगा ॥ ८ ॥

कबीर साँई मूँक को, रूखी रोटी देय ।

चुपड़ी माँगत मैं डरूँ, मत रूखी छिन लेय ॥९॥

दे स्वामिन ! तू मुझे सूखी हो रोटी देय मैं इससे चूपड़ी
माँगनेसे डरता हूँ कि कहीं सूखी भी न छिन्न ले ॥ ६ ॥

अन्न पानी का हार है, स्वाद संग नहिं जाय ।
जो चाहै दीदार को, चुपड़ी चरै बलाय ॥ १० ॥

अन्न, जलका अहार है, स्वादसे कोई मतलब नहीं । जो
प्रभुका दर्शन चाहे तो चुपड़ी चपातीको बलाको तरह टाल दे ।

जिभ्या कर्म कछोटरी, तीनों गृह में त्याग ।
कबीर पहिले त्यागि के, पीछे ले बैराग ॥ ११ ॥

जिह्वासुओंको उचित है कि जिह्वाका स्वाद और दुष्कर्म
तथा विषय इन तीनोंको प्रथम घर हीमें त्यागके पीछे बैराग ले ॥

जिभ्या कर्म कछोटरी, जो तीनों बस होय ।
राजा परजा जमपुरी, गंजि सकै नहिं कोय ॥ १२ ॥

स्वाद, दुष्कर्म और विषय ये तीनों यदि बशमें होय तो
राजा, प्रजाको क्या कथा ? जमपुरीमें भी कोई कुछ नहीं कर
सकता ॥ १२ ॥

खाटा मीठा खाय कर, करे इन्द्रियाँ भोग ।
सो कैसे जा पहुँचही, साहिबजी के लोग ॥ १३ ॥

जो खटा, मीठा खूब खाके सर्वेन्द्रियोंके भोग भोगते हैं ।
वे मालिकके देशमें कैसे पहुँचेंगे, हरिजि नहाँ ॥ १३ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
स्वादको अङ्ग समाप्त ॥ ७३ ॥

अथ मांसाहारको अङ्ग ॥ ७३ ॥

मांसाहारी मानवा, परतंछ राक्षस अंग ।
ताकी संगति मति करो, पड़न भजन में भंग ॥१॥
मांसाहारी मानवा, परतछ राक्षस जान ।
ताकी संगति मति करै, होय भक्ति में हान ॥२॥

हे प्रिय ! मांसाहारी मनुष्यको प्रत्यक्ष राक्षस ही जानो ।
उसकी संगति कदापि न करो भजन भक्ति और विचारमें बिघ्न
और हानि होगी ॥ १ ॥ २ ॥

मांस खाय ते ढेड़ सब, मद पीवै सो नीच ।
कुल की, दुरमति परिहरै, राम कहै सो ऊँच ॥३॥

मांस खानेवाले सब ढेड़ (चमार) और मद्यपीनेवाले सब
अधम हैं । मांस भक्षणादि कुलकी कुरीति और मद्यपानादि
चुयुद्धिको त्यागके जो रामका विचार करता है यही उत्तम है ॥

मांस भखै मदिरा पिवै, धन बेस्वा सों खाय ।

जुआ खेलि चोरी करै, अन्त समूला जाय ॥६॥

जो मांस भक्षण, मद्य पान और वेश्यासे धन लेकर या वेश्या व भाँड़ कर्मसे धन कमाके खाते हैं । तथा जुवा खेलके और चोरी करके जीविका चलाते हैं-वे अन्तमें समूल नष्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥

मांस मांस सब एक है, मुरगी हिरनी गाय ।

आँख देखि नर खात हैं, तेनर नरकहि जाय ॥७॥

मुर्गी, मृगी और गौ ये सबके मांस एकही समान है । ऐसे आँखोंसे देखते हुये भी जो मनुष्य उसे खाता है वह अवश्य नरक जाता है ॥ ७ ॥

यह कूकर को भक्ष है, मनुष्य देह क्यों खाय ।

मुख में आभिषमेलिहैं, नरक पड़े सो जाय ॥८॥

यह भक्ष्य नख, पंजाधारी कुत्ता, स्यार, शेरदिका है नर तन धारी उसे क्यों खाता है ? जो ऐसा जानके मुखमें मांस डालेगा वह अवश्य नरकमें पड़ेगा ॥ ८ ॥

ब्राह्मन राजा बरन का, औरों कौम छतीस ।

रोटी ऊपर मछली, सबही बरन खवीस ॥९॥

घणोंका राजा ब्राह्मण तथा और भी जितने छत्तीस कौम हैं । जो रोटी ऊपर मछली धरके खाते हैं वे सब जातियाँ खवीस-मुर्देखोर हैं ॥ ९ ॥

कलियुग केरे ब्राह्मना, मांस मछलियाँ खाय ।

पाँथ लगे सुख मानही, राम कहै जरि जाय ॥१०॥

कलियुगी ब्राह्मण जो मांस, मछली खानेवाले हैं। वे पाँच लगीसे मुसी और रामराम कहनेसे बड़े दुःखी होते हैं ॥ १० ॥

पाँच पुजावै बैठि के, भखै मांस मद दोय।
तिनकी दीच्छा मुक्ति नहिं, कोटि नरक फल होय ॥ ११ ॥

कलियुगी ब्राह्मण जो मांस, मद्य दोनों खाते पीते हुये भी सिंहासन पर बैठके दूसरोंसे पाँच पुजवाते हैं। सो यजमानको उनकी दाँदासे मुक्ति तो नहीं हो सकती बल्कि करोड़ों नरकका फल होगा ॥ ११ ॥

सकल धरन एकत्र है, सक्ति पूजि मिलि खाँहि।
हरि दासनकी आंति करि, केवल जमपुर जाँहि ॥ १२ ॥

सब जातियाँ एकट्ठो होके शक्तिको पूजनी तथा मिलके खाती हैं। और हरिजनोंसे घृणा करती हैं। यह मानों यमपुर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं ॥ १२ ॥

विष्ठा का चौका दिया, हाँड़ी सीमै हाड़।
छूत धरावै चाम की, ताका गुरु है राँड़ ॥ १३ ॥

जो विष्ठासे चौका पोतके हाँड़ीमें हाड़ रोंधते हैं। और चाम (जाति) को छूत धराते हैं, तिनके गुरु राँड़ हैं। सद्गुरु नहीं ॥

जीब हँनै हिंसा करै, प्रगट पाप सिर होय।
पाप सयन जो देखिया, पुत्र न देखा कोय ॥ १४ ॥

जो जीवके प्राण वियोग रूप हिंसा करते हैं उन्हें प्रत्यक्ष शिर पर पाप सवार होता है। हिंसा रूप पाप सब देखते हैं पुण्य कोई भी नहीं ॥ १४ ॥

जीव हँनै हिंसा करै, प्रगट पाप सिर होय।
निगम सुनी, अस, पापते, भिस्त गया नहिं कोय ॥ १५ ॥

। जीव हिंसा रूप प्रत्यक्ष पाप करके उसकी निवृत्तिके लिये
आगम पुराणको कथा सुनते हैं परं ऐसे पापसे निवृत्त हो उन्हें
स्वर्ग जाते कोई भी नहीं देखा ॥ १५ ॥

तिल भर मछली खांयके, कोटि गऊ दे दान ।
कासी करवट ले मरै, तौ भी नरकनिदान ॥ १६ ॥

तिल भर भी मछली खाके जो प्रायश्चित्तके लिये गौका दान
दे और काशी करवट हो लेके क्यों न मरे परन्तु आखीरमें उसे
नरक अवश्य होगा ॥ १६ ॥

काटा छूटी जो करै, ते पाखंड को भेष ।
निश्चय राम न जानहीं, कहैं कपिर संदेस ॥ १७ ॥

जो मांसको टुकड़ा २ करता है वह भी पाखण्डी, हिंसक हैं।
कपीर गुरु कहते हैं कि वह रामको नहीं जानता ॥ १७ ॥

बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल ।
जो बकरी को खात है, तिनका कौन हवाल ॥ १८ ॥

ये नरजीव ! जो बकरी पत्ती खाती है तिसकी तो खाल
झिल डाली । और जो खाश बकरीको खाते हैं उनको क्या
वशा होगी ? ॥ १८ ॥

आठ घाट बकरी गई, मांस मुलौं गय खाय ।
अजहूँ खाल खटीक के, भिस्त कहाँ ते जाय ॥ १९ ॥

आठ रस्तेसे बकरी गई अर्थात् भंडु भगवानने एक बकरीके

१—“अनुमन्ता विशिस्ता निहन्ता क्रय विक्रयी ।

संस्तुतोचोपहतो च खादकश्चेति धातका。” ॥

दिसक' आठ जनेको बताये हैं । और मुलाने मांस खा लिया ।
और उसकी खाल अभी खटोके के घंटे में पड़ी है कहां ? स्वर्ग
कहाँ से कैसे होगा ॥ १६ ॥ ;

अंटाकिन विस मिल किया, घुनकिन किया हलाल ।
मछली किन जवहै करी, सय खाने का रूपाल ॥ २० ॥
अंड़े किन विस मिल किये, मछली किया हलाल ।
जिभ्या के रस स्वाद में, यह नर भया ये हाल ॥ २१ ॥

मुसलमान लोग कहते हैं कि हम कुर्बाना करके खाते हैं
अतः इसमें कोई दोष नहीं तहाँ ग्रन्थ कर्ता कहते हैं कि कहां,
आँटाको किसने विसमिल किया ? और घुनको किमने हलाल
किया ? तथा मछलीको जवहै किसने करी ? सबोंने खाने के
मतलबसे एक एक टंग निकाल लिया है । ये नरजोय रसना के
रस स्वाद में पड़के बेहाल हो रहा है, धर्माधर्म का विचार नहीं
करता । केवल धर्म का नाम लेता है ॥ २० ॥ २१ ॥

मुलना तुमै करीम का, कय आया फरमान ।
दया भाव हिरदै नहीं, जवहै करै हैवान ॥ २२ ॥
काजी तुमै करीम का, कय आया फरमान ।
घट फोड़ा घर घर किया, साहिब का नसिान ॥ २३ ॥

ऐ मुलना ! तेरे पास करीम का हुक्म पशु मारने का कय
आया ? । ऐ हैवान ! नादान ! ज़रा भी तेरे हृदय में दया नहीं ।

सम्पत्ति देने वाला, टुकड़ा २ करने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला,
बेचने वाला, पकाने वाला, खाने ले जाने वाला और खाने वाले ये आठ पशु
घातक कहलाते हैं ।

स्वयं जवरदस्ती ज़ब्रह करता है और भूठ मूठ मालिकका
क्रमान वतलाता है । और मालिकके बनाये हुये शरीर रूप घड़ा
को घर घरमें हिंसा रूप घट फोड़ा कर रहा है ॥ २२ ॥ २३ ॥

काजी का वेटा मुआ, उरमें सालै पीर ।
वह साहेब सबका पिता, भला न मानै वीर ॥ २४ ॥

पे भाइयो ! जब काजीका वेटा मर गया तब तो उसे मर्म
छेदो दुःख हुआ और वह मालिक जो सबके पिता हैं तो उसके
फर्जन्दको तुम मारोगे तो वह कैसे खुश होगा ? कदापि नहीं ।
पीर सबन को एकसी, मूरख जानै नाँहि ।

अपना गला कटाय के, भिस्तबसै क्याँनाँहि ॥ २५ ॥

दुःख सुख सब जीवोंके समान हैं, मूर्ख लोग नहीं जानते ।
यदि ऐसा है तो मुल्ला और पाँड़े अपना गला कटाके स्वर्गमें
क्यों नहीं जाते ? ॥ २५ ॥

मुरगी मुलना सों कहै, जवह करत है मोहि ।
साहिब लेखा माँगसी, संकट पड़ि है तोहि ॥ २६ ॥

मुर्गी मुल्लासे कहती है, तू जवरदस्ती मुझे ज़ब्रह करता
है तो कर ले । उस वक्त तुझे नौबत आयेगी जब मालिक
हिंसाय माँगेगा ॥ २६ ॥

कबीर काजी स्वाद यस, जीव हनत है सोय ।
घड़ि मसीत एकै कहै, दरगह साँचा होय ॥ २७ ॥

पे फरार ! काजीको तो देखो जिह्वा स्वादके वास्ते तो जीव
को हिंसा करता है और दरबारको सच्चा मानके वहाँ जाता है
तथा एक ही पुद्दाका नूर भी सबको वतलाता है ॥ २७ ॥

काजी मुलना भरमिया, चले दुनी के साथ ।
दिल सों दीन निवारिया, करद लई अथ हाथ ॥ २८ ॥

काजी और मौलाना दोनों धर्ममें पढ़के दुनियाँके संग चल रहे हैं। दिलसे दीन यानी दया धर्मको निकाल दिया और हाथ में छूरी ले ली ॥ २८ ॥

काला मुँह करि करदका, दिल सों मुँह निवार ।
सबही रुह सुभान की, अहमक मुला न मार ॥ २९ ॥

ये अहमक मुल्ला ! छूरीका मुँह काला करके दिलसे दुविधा (द्वैत) भावको निकाल दे । सबही जीव खुदाके हैं ऐसा जान के उन्हें मत मार ॥ २९ ॥

जोर करी जबहै करै, मुख सों कहै हलाल ।
साहिब लेखा माँगसी, होसी कौन हवाल ॥ ३० ॥

ज़बरदस्ती ज़ब्त करके मुँहसे हलाल (पाक) कहता है ये हुरामीका बच्चा ! जिस थक मालिक हिसाब पूछेगा उस थक फौनसी दशा होगी ? होश कर ॥ ३० ॥

जोर किये ते जुलूम है, माँगै ज्वाय खुदाय ।
खालिक दर खूनी पड़ा, मार मुँहीं मुँह खाय ॥ ३१ ॥

इस ज़बरदस्ती जुलूमका ज्वाय खुदा ज़रूर माँगेगा । मालिक के दरबारमें खूनी पड़े हैं और मुँह मुँह तमाचा खा रहे हैं ॥ ३१ ॥
गला काटिकलमा भरे, कीया कहै हलाल ।

साहिब लेखा माँगसी, तबही कौन हवाल ॥ ३२ ॥

मूक पशुओंका गला काटके कलमा पढ़ता है । और स्वयं किये को पाक खुदाका बतलाता है । अरे उस थक तेरी फौनसी दशा होगी ? जिस थक मालिक हिसाब माँगेगा ॥ ३२ ॥

गला काटि विसमिल करै, ते क़ाफिर थे बूझ ।
औरन को क़ाफिर कहै, अपना कुफ़र न सूझ ॥ ३३ ॥

जो प्राणीका गला काटके विसमिल करता है वही बेधकूफ

य क्राफिर है उलटे दूसरेको क्राफिर कहता है अपनी शैतानी नहीं दीखती ॥ ३३ ॥

गला गुसा को काटिये, मियाँ कहर को मार ।

जो पाँचौं विसमिल करै, तब पावै दीदार ॥ ३४ ॥

ये मियाँ ! महाशय ! गुस्सेका गला काटके जुल्मको मार डाल । और जो कहीं पंच ज्ञानेन्द्रियोंको विसमिल कर डाले तो अवश्य मालिकका दर्शन पा जाये ॥ ३४ ॥

यह सब भूठी धंदगी, चिरिया पाँच निमाज ।

साँघहि मारै भूठ पढ़ि, काजी करै अकाज ॥ ३५ ॥

पाँच वक्त निमाज़ पढ़ना ये सब भूठी धंदगी है । साँघ जीवको भूठे नमाज़ पढ़के मारता है तो काज़ी जीवका भारी अकाज करता है ॥ ३५ ॥

सेख सबूरी घाहिरा, हाँका जम के जाय ।

जिनका दिल साबुत नहीं, तिनको कहाँ खुदाय ॥ ३६ ॥

जिन शेरोंको धीरज नहीं है वे जहन्नममें ढकेले जायेंगे । और जिनके दिलमें सबाई (सफाई) नहीं तिनके लिये खुदा कहीं नहीं ॥ ३६ ॥

कयीर तेई पीर हैं, जे जानै पर पीर ।

जे पर पीर न जानहीं, ते काफिर घेपीर ॥ ३७ ॥

ये कयीर ! वेही श्रेष्ठ पीर (गुरु) हैं जो परकी पीड़ा जानते हैं । और जो पराया दुख नहीं जानते वेही बेदर्दी क्राफिर हैं ॥ ३७ ॥

खुश खाना है खीचड़ी, माँहि पड़ा दुक लौन ।

मांस पराया खाय के, गला कटावै कौन ॥ ३८ ॥

अरे ! उस खाँचड़ी खानेमें यड़ा मज़ा है, ज़रा उसमें कहीं नमक पड़ गया तो और अच्छा । और कहो भला ! दूसरेके मांस पाके अपना गला कौन काटेवे ? ॥ ३८ ॥

कहता हूँ कहि जात हूँ, कहा जु मान हमार ।
जाका गल तुम काटिहो, सो फिर काटि तुम्हार ॥ ३९ ॥

यहुत कुछ कह दिया, यदि मेरी कही मानें तो और भी कुछ आते २ कहे देता हूँ । ध्यान रखो, जिसका गला तुम काटते हो वह भी अक्सर पाके पीछे तुम्हारा काटेगा ॥ ३९ ॥

हिन्दू के दाया नहीं, मिहर तुरक के नाँहि ।
कहैं कविर दोनों गये, लख चौरासी माँहि ॥ ४० ॥

न तो हिन्दूमें दया है और न तुरकोंमें । मिहरयानी । अतः कवीर गुरु कहते हैं कि दोऊ चौरासी चक्रमें चले गये ॥ ४० ॥

मुसलिम मारै करद सों, हिन्दू मार तरवार ।
कहैं कविर दोनों मिली, जैहें जम के द्वार ॥ ४१ ॥

मुसलमान छुरीसे मारते और हिन्दू तलवार से । कवीर गुरु कहते हैं कि इसी पापसे दोनों जने साथै जहन्नममें जायेंगे ॥

अजामेध गोमेध जग, अश्वमेध नरमेध ।
कहैं कवीर अधर्म को, धर्म धतावै वेद ॥ ४२ ॥

कवीर गुरु कहते हैं कि संसारमें अजामेध, गोमेध, अश्वमेध और नरमेध जो महा पाप हिंसा रूप अधर्म है उसोको वेद और बेदीयादी धर्म धतलाता है ॥ ४२ ॥

इति श्री मांसाहारको अङ्ग समाप्त ॥ ७३

अथ नशाको अङ्ग ॥ ७४ ॥

कलियुग काल पठाइया, भाँग तमाखू फीम ।
ज्ञान ध्यान की सुधि नहीं, वसै इन्हीं की सीम ॥१॥

कालने कलियुग में भाँग, तमाखू और अफीम को भेज दी है । अमलियों को ज्ञान, ध्यान की खबर तो है नहीं सदा इन्हीं के नजदीक रहते हैं ॥ १ ॥

भाँग तमाखू छूतरा, आफू और सराब ।
कौन करेगा धंदगी, ये तो भये खराब ॥२॥

भाँग, तमाखू, छूतरा अफीम और सराब पीके सब खराब हो गये, इन्हें धंदगी अब कौन करे ? या ये मालिक को धंदगी कैसे करेंगे ॥ २ ॥

अमल माँहि औगुन कहा, कहो मोहि समुझाय ।
उत्तर प्रश्नहि में सुनो, मनकी संसै जाय ॥३॥

मुझे समझाकर बतलाइये अमल में कौन से अवगुण हैं ?
तुम्हारे प्रश्नही में उत्तर देता हूँ, सुनो मनका संशय दूर हो जायगा ।
भाँग भखै बल बुद्धि को, आफू अहमक होय ।

दोय अमल औगुन कहा, ज्ञानवंत नर जौय ॥४॥

भाँग खाने वाले का बल और विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है तथा अफीमची अहमक-[नादान] बन जाता है । दो अमल के अवगुण कह दिया शानी नर इन्हें समझ लें ॥ ४ ॥

औगुन कहूँ सराब का, ज्ञानवंत सुनि लेय ।
मानुष सों पसुवा करै, द्रव्य गाँठि का देय ॥५॥

हे समझदारो ! अब शराबकी खराबी सुनो । शराब जो पीता है वह मनुष्य से साक्षात् पशु बन जाता है । और गाँठका द्रव्य भी गमा बैठता है ॥ ५ ॥

काम हरकत चल घटै, तृस्ना नहीं ठौर ।
ढिगं है बैठे दीन के, एक चिलम भर और ॥ ६ ॥

तमाखू पीनेसे व्यवहार, परमार्थ दोनों कार्यमें हज़र होता है शरीर से दुर्बल और तृष्णा अधिक बढ़ जाती है । दूसरे के नज़दीक दोन होके बैठता है, दुःखी होके कहता है, एक चिलम और भरो ॥ ६ ॥

पानी पिरथी के हते, धूँचा सुनि के जीव ।
हुके में हिंसा घनी, फ्याँ करि पावै पीव ॥ ७ ॥

हुका का जल पृथ्वी [शरीर] को नाश करता है, और धूँचा जीवों [ज्ञान] को । हुम्के में हिंसा बहुत है, यह कैसे प्रभु को पायगा ? । कदापि नहीं ॥ ७ ॥

छाजन भोजन हक है, और अनाहक लेष ।
आपन दोजख जात है, औरों दोजख देय ॥ ८ ॥

मनुष्यों को अन्न वस्त्र वाजिब और ग्रहण नावाजिब है । मादक पदार्थों को ग्रहण कर अपने साथ २ दूसरों को भी दोज़ख ले जाते हैं ॥ ८ ॥

शउ जो विष्टा भच्छई, विप्र तमाखू भंग ।
सस्तर घाँधै दरसनी, यह कलियुग का रंग ॥ ९ ॥

गाय माता विष्टा खाती है और ब्राह्मण देव तमाखू, भंग पीते हैं । तथा दर्शनी जोगी, जंगम, संन्यासी आदि हथियार बाँधते हैं, यही कलियुग का रंग [शोभा] है ॥ ९ ॥

अमल अहारी आतमा, कवहुँ न पावै पार ।
कहैं कवीर पुकारि के, त्यागो ताहि विचार ॥१०॥

कवीर गुरु पुकार के कहते हैं कि अमल अहारों जीव कभी नशा से तृप्त नहीं होता । अतः ऐसा विचार कर इस महा पाप को अग्रश्य त्यागना चाहिये ॥ १० ॥

मद तो बहुतक भाँतिका, ताहि न जानै कोय ।
तनमद मनमद जातिमद, माया मद सब लोय ॥११॥
विद्यामद औ गुनहि मद, राज मद उन मद ।
इतने मद को रद करै, तब पावै अनहद ॥१२॥

मद बहुत प्रकार के हैं अज्ञानी कोई नहीं जानता, सुनिये, शरीर सौन्दर्य का मद, मनका, जातिका, मायाका, विद्याका, गुणका, राज्यका, और उनमादका, इतने मद हैं, इन सबों को जब रद करै तब अनहद आत्म स्वरूप का ज्ञान सुनै ॥११॥१२॥

भाँग तमाखू छूतरा, जन कवीर जे खाँहि ।
योग यज्ञ जप तप किये, सबै रसातल जाँहि ॥१३॥

भाँग, तमाखू और छूतरा जो जीव खाता पीता है, उसके किये हुये योग, यज्ञ, जप, तप सबही जहन्नम में चले जाते हैं ॥१३॥

भाँग तमाखू छूतरा, सुरापान लै घूँट ।
कहैं कवीर ता जीव का, धर्मराय सिर कूट ॥१४॥

जो भाँग, तमाखू, छूतरा तथा शराब का पान करता है । कवीर गुरु कहते हैं कि उस जीवका यमराज खूब शिर कूटता है ॥

भाँग तमाखू छूतरा, इनसे करै पियार ।
कहैं कवीर सो जीवरा, बहुत सहै सिरमार ॥१५॥

भाँग तमाखू छूतरा, पर निंदा पर नार ।

कहँ कविर इनको तजे, तब पावै दीदार ॥१६॥

याँही भंगादि से प्रेम करने वाले भी खूब मारे जाते हैं ।
अतः कबीर गुरु कहते हैं कि भंगादि नशा तथा परनिन्दा और
पर खी इन सबको त्यागे तब दर्शन पावे ॥ १५ ॥ १६ ॥

भाँग तमाखू फीम को, दौड़ दौड़ करि लेहि ।

कहँ कविर हरि नाम को, पीछे ही पग देहि ॥१७॥

कबीरगुरु कहते हैं कि भंग, तमाखू और अक्रोम को तो लोग
आगे दौड़ कर लेते हैं और प्रभु नाम लेनेको पग पीछे मोड़ते हैं ॥१७॥

भाँग तमाखू गाह का, राम नाम के नाँहि ।

कहँ कविर जनमै मरै, लख चौरासी माँहि ॥१८॥

कबीर गुरु कहते हैं कि जो भंग, तमाखू के प्रहक हैं और
रामनाम के नहीं हैं वे चौरासी लक्ष योनिमें भ्रमंगे ॥ १८ ॥

सुरापान अचवन करै, पिये तमाखू भंग ।

कहँ कविरा राम जन, तामें ढंग कुढंग ॥१९॥

जो शराब को अचवन करता और तमाखू भंगको पीता है
वह कुढंगा है उसमें कोई ढंग (फायदा) नहीं ॥ १९ ॥

सुरापान अचवन करै, पिये तमाखू भंग ।

कहँ कबीरा राम जन, ताको करो न संग ॥२०॥

ये राम भक्तों! शराब, तमाखू और भंग पीने वालों का संग
कभी मत करो ॥ २० ॥

राखें चरत एकादसी, करै अन्न को त्याग ।

भाँग तमाखू ना तजे, कहँ कबीर अभाग ॥२१॥

कबीरगुरु कहते हैं वे बड़े अभाग हैं जो एकादशी व्रत रखके

अन्न को त्याग करते और भंग, तमाखू का त्याग नहीं करते ॥२१॥

हरिजन को सोहै नहीं, हुका हाथ के माँहि ।

कहैं कबीरा राम जन, हुक्का पीवै नाँहि ॥२२॥

हरिजन को हुक्का हाथ में नहीं शोभता, क्योंकि हरिजन कभी हुक्का नहीं पीते हैं ॥ २२ ॥

हुक्का तो सोहै नहीं, हरिदासन के हाथ ।

कहैं कबीर हुक्का गहै, ताको छोड़ो साथ ॥२३॥

हरिमकों को हाथ में हुक्का नहीं शोभता । अतः हुक्केयाज़ का साथ छोड़ दो ॥ २३ ॥

अमली के बैठो मती, एक पलकहू पास ।

संग दोष तोहि लागि है, कहैं कबीरा दास ॥२४॥

“संसर्ग तो दोष गुण भवन्ति” इस वचन प्रमाण से एक क्षणभी अमली के संगमें मत बैठो, बैठने से संग दोष अवश्य होगा ।

अमली हो यहु पाप से, समुझत नाहीं अंध ।

कहैं कबीरा अमलि को, काल चढ़ावै कंध ॥२५॥

पूर्विले महापाप से अमली होता है, अन्धा इसे नहीं, समझता । कबीरगुरु कहते हैं कि अमली को मृत्यु अपने कंधे पर चढ़ाती है ॥ २५ ॥

जहँ लग अमल हराम सच, दोउ दीन के माँहि ।

कहैं कबीरा राम जन, अमली हूजै नाँहि ॥२६॥

हिन्दू, मुसलिम दोनों दोनके लिये “जहाँ लो अमल सो सचै हरामा” इत्यादि कबीरगुरु कहते हैं, ये रामभक्तो! अमलों अंत घनो । ये सब हराम हैं ॥ २६ ॥

भाँडी आवै वास मुख, हिरदा होय मलीन ।

कहैं कवीरा राम जन, माँगि चिलम नहि लीन ॥२७॥

नशेवाजों को चित्तमें घूमरी और मुखसे दुर्गन्ध तथा हृदय मलीन हो जाता है। अतएव पे रामभक्तों! किसी से चिलम माँग कर भी मत लो ॥ २७ ॥

मुख में धूकन दे नहीं, मूहर कोइ जन देहि ।

कहैं कवीर या चिलम को, जूठ जगत मुख लेहि ॥२८॥

हुक्के वाजों को देखो, यदि उन्हें कोई मूहर-गिन्नी देवे और कहे कि मुँहमें धूकने दो तो वे कदापि नहीं धूकने देंगे और सारे संसार की जूठी चिलम मुखमें लेते हैं ॥ २८ ॥

आन अमल सध त्यागि के, रामअमल जयखाय ।

जन कवीर भाजै भरम, और न कछू सुहाय ॥२९॥

और सब अमलों को त्याग के जब राम अमल खावै तब राम-भक्तों के भ्रम सब भग जायै फिर दूसरी कुछ अच्छी न लगे ॥२९॥

नाम अमल को छोड़ि के, और अमल जो खाय ।

कहैं कवीर तेहि परिहरो, गुरु के शब्द समाय ॥३०॥

गुरु नाम अमल को छोड़के जो और अमल खाते हैं, कवीर गुरु कहते हैं उन्हें त्यागदो और सद्गुरुके सारशब्दमें स्थिर रहो।

कवीर प्याला प्रेम का, अंतर लिया लगाय ।

रोम रोम में रमि रहा, और अमल क्या खाय ॥३१॥

पे कवीर! जिसने प्रेम का प्याला हृदय में लगा लिया। यस! उसे वही प्रत्यंग को मस्त कर दिया अब वह और अमल खाय तो क्या खाय? ॥ ३१ ॥

इति श्री नशाको अङ्ग समाप्त ॥७४॥

अथ विवेकको अङ्ग ॥ ७५ ॥

फूटी आँख विवेक की, लखै न संत असंत ।
जाके संग दस बीस हैं, ताका नाम महंत ॥१॥

गुरु सत्संग विमुखोंको विवेककी आँखें फूट गईं सन्त और
असन्तकी पहिचान नहीं करते जिसके संग दश बीस हैं बस !
उन्हींको महन्त कहते हैं ॥ १ ॥

जबलंग नहीं विवेक मन, तब लग लगै न तीर ।
भौसागर नामी तिरै, सतगुरु कहैं कबीर ॥२॥

जब तक अन्दर मनमें विवेक नहीं है, तब तक पार नहीं
जा सकते । सद्गुरु कबीर कहते हैं कि भय सिन्धु नामी अर्थात्
गिने गुथे कोई २ तरते हैं ॥ २ ॥

प्रगटे प्रेम विवेक दल, अभय निसान बजाय ।
उग्र ज्ञान उर आवतै, जगका मोह नसाय ॥३॥

विवेक फौजके सहित जब प्रेम उत्पन्न होता और अभय
निशान बजाता है तब हृदयमें तीव्र ज्ञान आतेही जगतकी मोह
माया नष्ट हो जाती है ॥ ३ ॥

गुरु पसु नर पसु नारि पसु, वेद पसु संसार ।
मानुष ताको जानिये, जाको विमल विचार ॥४॥

संसारमें विना विचारके सब पशु हैं कोई गुरुके कोई नरके
कोई नारीके और कोई वेदके । मनुष्य वेही हैं जिनके निष्पन्न,
निर्मल विचार हैं ॥ ४ ॥

कहैं कबीर पुकारि के, सन्त विवेकी होय ।
जामें शब्द विवेक है, छत्र घनी है सोय ॥५॥

इस बातको कबीर गुरुपुकार २ बार कह रहे हैं कि वेही सन्त

विवेकी और छत्रपति हैं जिनके हृदयमें सार शब्दका विचार है॥

जीव जन्तु जल हर घसै, गये विवेक जु भूल ।

जल के जलचर यों कहै, हम उडगन सम तूल ॥६॥

प्रात काल के जाल में, आय गये तिहि माँहि ।

जल के जलचर यों कहैं, उडगन पति जु नाँहि ॥७॥

जीव जन्तु सब काया कसार या संसार सागरमें रहते २

आत्म अनारमका विचार भूल गये । जैसे जलके जलचर सब

कहने लगे कि हम ताराओंके सदृश हैं । और जब सघेरेके घक

धीमरके जालमें सब फँस गये । तब कहने लगे कि ताराओंके

स्वामी चन्द्र तो नहीं आये? यही हाल अज्ञानियों का है ॥६॥७॥

हरिजन ऐसा चाहिये, जाके ज्ञान विवेक ।

बाहर मिलता सों मिलै, अन्तर सब सों एक ॥८॥

विवेक युत क्षानी हरिजनोंको इस प्रकार रहना चाहिये । कि

बाहर तो मिलने वाले हीसे मिलें परन्तु भीतर सबसे एकता रखें ॥

राम राम सब कोई कहै, कहने माँहि विवेक ।

एक अनेकै फिर मिलै, एक समाना एक ॥९॥

यद्यपि राम राम सब कोई कहते हैं तथापि कहने २ में

विवेक है । एक तो रामको कहके फिर अनेकोंमें मिल जाते और

एक जैसा एक रामको कहते हैं उसी प्रकार एकमें निष्ठ होते हैं

यही भेद है ॥ ९ ॥

साधू मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठौर ।

सब्द विवेकी पारखी, सो माथे की मौर ॥१०॥

सन्त अपनी २ रहनोंमें सबही बड़े हैं परन्तु जो सार शब्द

विवेकी पारखी हैं वे सबके शिर मुकुट हैं ॥ १० ॥

इति श्री विवेकको अङ्ग समाप्त ॥ ७१ ॥

अथ विचारको अङ्ग ॥ ७६ ॥

कधीर सोच विचारिया, दूजा कोई नाँहि ।
आपा पर जब चीन्हिया, उलटि समाना माँहि ॥१॥

ये कथोर ! सोचो और विचारकर देखो तो दूसरा कोई न है । जब दूसरा अकारको पहिचान लिया तब उलटकर अपने आपमें समा गये, परेखा मिट गया ॥ १ ॥

राम राम सब कोई कहै, कहने माँहि विचार ।
सोई राम जो सति कहै, सोई कौतिक हार ॥२॥

राम २ सब कोई कहता है परन्तु कहने २ में भेद है । देखो, उसी रामको कहके सती सत्यर चढ़ जाती और उसी रामको तमाशाई भी कहता है ॥ २ ॥

आग कहै दाभै नहीं, पाँव न दीजै माँहि ।
जो पै भेद न जानहीं, राम कहा तो काहि ॥३॥

जैसे अग्निमें पग डाले बिना कहने भावसे नहीं जलता तैसे ही रामका असलीयत रहस्य जाने बिना राम राम चिल्लानेसे कुछ नहीं होता ॥ ३ ॥

पानी केरा पुतला, राखा पवन सँचार ।
नाना यानी बोलता, जोति धरी करतार ॥४॥

शरीर रूप पानीके पुतलामें कत्तनि एक अजय ज्योति जगा दी है । प्राण परेखने इसे सँभाल रखता है और नाना तरहकी घापी घोल रहा है ॥ ४ ॥

आधी साखि कबीर की, जो निरुवारी जाय ।
चंचल चित निहचल करै, ज्ञान भक्ति फल पाय ॥५॥

जितासु यदि चाहें तो उन्हें आत्म धनात्म विचारके लिये
कबीरकी आधी साखी काफी है । चंचल वृत्तिको निश्चल करें
और भक्ति ज्ञान का फल कल्याण प्राप्त कर ले ॥ ५ ॥

कबीर आधी साखि यह, कोटि ग्रंथ करि जान ।
राम नाम जग भूठ है, सुरति सबद पहिचान ॥६॥

यह आधी साखी करोंडो ग्रन्थका सार तत्त्व जानो कि
रमैयारामका नाम सत्य और जगत् भूठ है । इसे गुरुके सार
शब्दसे वृत्ति द्वारा पहिचान लो ॥ ६ ॥

राम नाम जाना नहीं, माना नहीं विचार ।
कहैं कबिर वह क्या लहै, मोक्ष मुक्ति का द्वार ॥७॥

जो स्वर्य रामका यथार्थ नाम नहीं जाना और गुरुका
विचार वचन भी नहीं माना तो उसे मोक्षका द्वार मनुष्यका
अवतार क्या करे ? और वह क्या प्राप्त करे ? ॥ ७ ॥

एक सब्द में सब कहा, सब ही अर्थ विचार ।
भजिये निसदिन रामको, तजिये विषय विकार ॥८॥

सबहो अर्थोंका विचार एकही शब्दमें कह दिया कि रात,
दिन रामको भजो और विषय विकारको तजो ॥ ८ ॥

कबीर भूला दगा में, लोग कहैं यह भूल ।
करमहि बाढ घतावहीं, भूतल भूला भूल ॥९॥

नर जीव मायाकी दगामें अपने आपको भूल गया अब लोग

कहते हैं कि भूल हुई। और कर्म मार्गकी राह दिखलाते हैं जिसमें भूला हुआ और भी भूलता ही जाता है ॥ ६ ॥

ज्यों आवै त्यों ही कहै, बोलै नहीं विचार।
हते पराई आत्मा, जीभ लेय तरवार ॥१०॥

गुरु सत्संग विमुखोंको जैसा मनमें आता है वैसे यकते हैं। विचारकर नहीं बोलते जिह्वामें कुबोल रूप तलवार बाँधके दूसरेकी आत्माको हनन करते हैं ॥ १० ॥

सब काहू का लीजिये, साँचा सब्द निहार।
पक्षपात ना कीजिये, कहैं कथीर विचार ॥११॥

अतः कथीर गुरु कहते हैं कि परीक्षा करके सबको सच्ची बात तो पक्षपात कभी मत करो ॥ ११ ॥

बोली हमरी पलटिया, या तन याही देस।
खारी सों मीठी करी, सतगुरु के उपदेस ॥१२॥

सद्गुरुके उपदेश प्रभावसे इसी शरीर और इसी देशमें हमारी बोली पलट गई और जो खारी थी वह मीठी हो गई ॥
कथीर हम सबकी कहै, हमरी कही न जाय।
पूरव की बातें कहै, पच्छिम जाय समाय ॥१३॥

ये कथीर। हम तो गुरु रूपमें सबकी-कसर कहते हैं लेकिन कुसंगियोंके हृदयमें यह बात नहीं घुसती। हम सबको संमुख प्रत्यक्ष बतलाते हैं तो सब धोखा अन्धेरेमें जाके घुसते हैं ॥१३॥

अपनी अपनी सब कहै, हमरी कहै न कोय।
हम अपनी आपहि कहै, करता करै सो होय ॥१४॥

अपनी २ सब कोई कहते हैं हमारी कोई नहीं । अतः हम अपने आपही को समझते हैं । जो मालिक करेगा वही होगा ।
 आजा को घर अमर है, घेडा के सिर भार ।
 तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार ॥१५॥

अजा-पिताओंका पिता पुराण पुरुष उसका घर अमर है ।
 घेडा-निरंजन (मन) के शिर पर संसारका भार है । नाती-
 प्रियेय तीनों लोकको ठगके दुख देते हैं । ये पण्डित लोग ।
 विचार कीजिये ॥ १५ ॥

जो कछु करै विचार के, पाप पुन ते न्यार ।
 कहैं कबीर इक जानिके, जाय पुरुष दरबार ॥१६॥

जो विचार पूर्वक कार्य करता और पाप, पुण्यसे पृथक् रहता है । कबीर गुरु कहते हैं कि वही एक आत्मतत्त्व ज्ञानी सत्पुरुषके दरबारमें जाता है ॥ १६ ॥

आचारी सब जगमिला, विचारी मिलान कोय ।
 कोटि आचारी धारिये, एक विचारी होय ॥१७॥

संसारमें जहाँ तक मिले सब आचारी, विचारी कोई नहीं ।
 यदि एक विचारी होय तो कोटियाँ आचारोंका आचार उसके विचार पर निष्ठावर है ॥ १७ ॥

सोइ अच्छर सोई भनै, सोई जन जीवंत ।
 अकिलमन्द कोइ कोइमिलै, महारसअमि-पिवंत ॥१८॥

वही अच्छर है और वही पढ़ने वाला तथा जीवित मनुष्य है जो आत्मज्ञान रूप महा अमृत रसको पान करता है । परन्तु ऐसा अकिलमन्द कोई २ मिलता है ॥ १८ ॥

मेरा तो कोई है नहीं, अरु मैं किसका नाँहि ।
अन्तर दृष्टि विचारताँ, राम यसै सब माँहि ॥१६॥

विचार दृष्टिसे देखनेपर न मेरा कोई दोखता है न मैं किसी का हूँ सबमें रमैया राम रम रहा है धैर व प्रेम करना भी तो किससे ? ॥ १६ ॥

मानुष सोई जानिये, जाहि विवेक विचार ।
जाहि विवेक विचार नहिं, सो नर दोर गँवार ॥२०॥

उसीको मनुष्य समझो जिसके ज्ञान, विचार निर्मल है ।
इससे रहित नर जीव गमवार पशु है ॥ २० ॥

आधी साखि कयीर की, सीखी सुनी न जाय ।
रति इक घट में संचरै, अमर लोक ले जाय ॥२१॥

“भजिये निशि दिन रामको, तजिये विषय विकार” वस !
यह कयीरकी आधी साखी कुसगियोंसे नहीं सुनी जाती । यदि
यह कहीं रती मात्र भी हृदयमें स्थिर होने पावे तो सीधे अमर
लोकको पहुँचा देवे ॥ २१ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
विचारको अङ्ग समाप्त ॥ ७६ ॥

अथ धीरजको अङ्ग ॥ ७७ ॥

धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय ।
माली सींचै केवड़ा, रितु आये फल जोय ॥१॥
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय ।
माली सींचै सौ घड़ा, रितु आये फल जोय ॥२॥

दे मन ! धैर्य रख, धैर्यसे सब कुछ मिल जायेंगे । समय
बिना कुछ नहीं होता, चाहे माली सैकड़ों घड़ासे केवड़ाको
क्यों न सींचे परन्तु फल, फूल ऋतुके आनेही पर आते हैं ॥१॥२॥

कबीर धीरज के घरे, हाथी मन भर खाय ।
टूक एक के कारनै, स्वान घरे घर जाय ॥३॥

दे कबीर ! देखो, धैर्य रखनेसे हाथी मन भर खाता है और
अधैर्यके कारण एक टुकड़ाके वास्ते कुत्ता घरों घर डंडा खाया
करता है ॥ ३ ॥

कबीर तूँ काहे डरै, सिरपर सिरजन हार ।
हाथी चढ़ि करि डोलिये, कूकर भुसै हजार ॥४॥

दे कबीर ! मालिक रत्नक है, तू क्यों डरता है । शान हस्ती
आरुढ़ होके आनन्दसे विचर, कुत्ता हजार भूँके तो भूँकते दे ।
कबीर भँवर में बैठि के, भौचक मना न जोय ।
दूबन का भय छाँड़ि दे, करंता करै सो होय ॥५॥

दे कबीर ! भौंर चकर में बैठके भयभीत मन मत हो ।
दूबने का भय छोड़ दे जो मालिक करेगा सोई होगा ॥ ५ ॥

मैं मेरी सब जायगी, तब आवेगी और ।

जब यह निहचल होयगा, तब पावेगा ठौर ॥६॥

जब हृदयसे मैं, मेरी सब निकल जायगी तब और कुछ ज्ञान, विचार, धैर्यका स्थान मिलेगा । जब मन स्थिर होगा तबही स्थिति होगी अन्यथा नहीं ॥ ६ ॥

यहुत गई थोरी रही, व्याकुल मन मत होय ।

धीरज सबको मित्र है, करी कमाइ न खोय ॥७॥

यहुत उन्न चली गई अब थोड़ीसी और है । पे मन ! घबड़ाओ मत । धैर्य सबहीका मित्र है उसेही धरो, अपनी कमाई हुई वस्तु मत गमाओ ॥ ७ ॥

धीरज बुधि तब जानिये, समुझै सबकी रीत ।

उनका अवगुन आप में, कबहु न लावै मीत ॥८॥

धैर्य बुद्धि तब समझो जब सबकी रीति भौंति समयानुसार समझमें आवे । पे मित्र ! किसीका दुर्गुण अपनेमें कभी न लावे ॥ साहिबकी गति अगम है, चल अपने अनुमान ।

धीरे धीरे पाँव धर, पहुँचेगा परमान ॥९॥

मालिककी गति अगम्य है, अपनी शक्तिके अनुसार चल । धीरे धीरे पाँव उठाते रह । किसी न किसीदिन अवश्य पहुँचेगा । फिकिर(तो)सबको खा गई, फिकिरही सबका पीर ।

फिकिर का फाका करै, ताका नाम फकीर ॥१०॥

चिन्ता सबको खा गई, सब दुःखोंका दुःख चिन्ताही है । दर असलमें वही फकीर है जो फिकिर (चिन्ता) को फाका मारता है अर्थात् चिन्ता विषको पान करनेवालाही सन्त है १०

इति श्री धीरजको अङ्क ॥ ७७ ॥

अथ क्षमाको अङ्ग ॥७८॥

क्षमा यद्गन को चाहिये, छोदन को उत्तपात ।
कहा विस्तु को घटिगयो, जो भृगु मारी लात ॥१॥

जुट्टोंके उपद्रवको क्षमा करना यहाँका फर्तज है क्योंकि क्षमाही यहाँमें यद्गपन गुण है । देखिये, भृगु ऋषिने विष्णु भगवानको लात मारी तो उन्हें क्या मिगड़ा ? कुछ नहीं ॥ १ ॥
क्षमा क्रोध को छै करे, जो काहू पै होय ।
कहँ कयिर ता दास को, गंजि सकै नहि कोय ॥२॥

यदि किसीके पास क्षमा होय तो वह शीघ्र को भी नाश करती है । कबीर गुरु कहते हैं कि क्षमाधारीको कोई भी कुछ नहीं कर सकता ॥ २ ॥

भली भली सब कोइ कहै, रही क्षमा ठहराय ।
कहँ कयिर सीतल भया, गई जु अगन बुझाय ॥३॥

जिसके हृदयमें क्षमा सद्गुण स्थिर रहेगा उसे सबही भला कहेंगे । क्रोध अग्निको सान्त होने पर स्वाभाविक शीतलता आती है ॥ ३ ॥

भली भली सब कोइ कहै, भली क्षमा का रूप ।
जाके मनहि क्षमा नहीं, सो बूझै भव कूप ॥४॥

भली भली सब क्यों न कहें ? क्योंकि क्षमाका स्वरूपही भला है । जिसके हृदयमें क्षमा नहीं है, वह संसार अन्ध कुँयेमें डूबता है ॥ ४ ॥

करगस सम दुर्जन वचन, रहै संतजन टार ।

विजुली पड़े समुद्र में, कहा सकेगी जार ॥५॥

दुष्टोंका वचन आराके सदृश होता है, उसे तो धैर्ययुत सन्तजनही टाले रहते हैं । यदि विजुली समुद्रमें गिरेगी भी तो क्या जलायगी ? कुछ नहीं ॥ ५ ॥

काच कथीर अधीर नर, जतन करत है भंग । ।

साधू कंचन ताइये, चढ़ै सवाया रंग ॥६॥

धैर्य रहित मनुष्य काँच, कथोरके समान तुच्छ है जो कि यत्नसे रखने पर भी स्थिर नहीं रहता । और धैर्यवान् सन्त स्वर्णके समान हैं जिनको जाँचसे सवाई शोभा बढ़ती है ॥ ६ ॥

काँच को क्या ताइये, होत जतन में भंग ।

साधू कंचन ताइये, चढ़ै सवाया रंग ॥७॥

जो यत्नसे रखनेहीमें टूट जाता है उस काँचको क्या तपाना ? तपाये जाते हैं स्वर्ण और सन्त, जिन पर सवा गुना अधिक रंग चढ़ता है ॥ ७ ॥

षाद विवादै विष घना, बोलै बहुत उपाध ।

मौन गहै सबकी सहै, सुमिरै नाम अगाध ॥८॥

व्यर्थके षाद विवादमें अनेकों विषम भाव पैदा होते हैं । एवं अधिकारी बिना बोलनेमें भी उपाधि है । अतः मौन धारण कर सबको सहै और रामका नाम अखण्ड स्मरण किया करे ॥

सबल क्षमी निर्गर्व धनी, कोमल विद्या धंत ।

भव में भूषन तीन हैं, औरों सबै अनंत ॥९॥

बलवानको क्षमा, धनोको निरहंकारता और विद्वानको कोमलता येही संसारमें तीन मुख्य भूषण हैं और सब गौण हैं, इति श्री क्षमाको अङ्ग ॥ ७८ ॥

अथ शीलको अङ्ग ॥७६॥

शील क्षमा जय ऊपजै, अलख दृष्टि तय होय।
घिना शील पहुँचै नहीं, लाख कथे जो कोय ॥१॥

“जाको आँख शील नहिं होई। काल स्वरूप जानिये सोई”
इति जिसके हृदयमें शील और क्षमा जय उत्पन्न होती है तब
उसे अलख स्वरूप लखनेको दृष्टि हो जाती है। उस पुनरावृत्ति
देशको घिना शीलके नहीं पहुँच सकता, चाहे कोई लाख कथनी
पर्यो न कये ॥ १ ॥

शील गहै कोइ सावधान, चेतन पहरै जाग।
यासन वासन के खिसै, चोर न सकई लाग ॥२॥

कोई सज्जन पुरुष शीलको धारण करता और सदा सचेत
रहता है। जैसे बर्तनके परस्पर खरभर होनेसे चोर नहीं
लग सकता ॥ २ ॥

शील मिलावै नाम को, जो कोइ जानै राख।
कहै कविर मैं क्या कहूँ, शुकदेव बोलै साख ॥३॥

शील स्वभाव रामको मिला देता यदि इसे कोई धारण
करना जाने। कवीर शुक कहते हैं कि मैंही अकेला नहीं कहता
शुकदेवजी भी साखी दे रहे हैं ॥ ३ ॥

शीलहि राखिबिरक्त भै, हरि के मारग जाँहि।
साखी गोरखनाथ जो, अमर भये कलिमाँहि ॥४॥

शील स्वभावको धारण कर कलियुगमें बड़े बड़े विरक्त, योगी, भक्त प्रभुके मार्गें जाके अमर होगये इसमें गोरखनाथ भी साक्षी हैं ॥ ४ ॥

शीलवंत सब सों बड़ा, सब रत्नों की खान ।

तीन लोक की संपदा, रही शील में आन ॥५॥

शीलवान् पुरुष सबसे बड़े हैं क्योंकि शील सब रत्नोंका आकर है । और तीनों लोककी सम्पत्ति शीलके अन्तर्भूत है ॥

शीलवंत निरमल दसा, पाँच पड़े चहुँ खूँट ।

कहँ कबिर ता दास की, आस करै वैकुण्ठ ॥६॥

शीलवान् पुरुषका चरित्र ऐसा निर्मल होता है कि चारों दिशामें उसकी पाँच पूजा होती है । कबीर गुरु कहते हैं कि उसके आनेकी आशा विष्णुलोक भी करता है ॥ ६ ॥

ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता मूर अनेक ।

जपिया तपिया बहुत हैं, शीलवंत कोई एक ॥७॥

संसारमें ज्ञानी, ध्यानी, संयमी, दाता, शूरमा और जपिया, तपिया तो अनेकों हैं परन्तु शीलवान् कोई एकही है ॥ ७ ॥

घायल ऊपर घाव लै, टोटै त्यागी सोय ।

भर जोवन में शीलवंत, चिरला होय तो होय ॥८॥

जैसे घावके ऊपर घाव लेनेवाला तथा घाटामें दान देनेवाला कोई कोई होता है तैसेही जीवन पर्यन्त शीलवान् कोई चिरलाही होता है ॥ ८ ॥

सुखका सागर शील है, कोई न पावै थाह ।

संन्द विना साधू नहीं, द्रव्यविना नहि साह ॥९॥

शील सुखका सिन्धु है इसे कोई भी थाह नहीं पाता। और इसके बिना कोई सुखी पेसे नहीं होता जैसे सार शब्द ज्ञान बिना साधु और द्रव्य बिना साधुकार कोई नहीं हो सकता ॥

विषय पियारे प्रीति सों, सतगुरु अंतर नाँहि ।

जय अंतर सतगुरु बसै, विषया सों रुचि नाँहि ॥१०॥

. विषयको प्रिय समझकर वही प्रीति करता है जिसके हृदयमें सद्गुरु नहीं है । और जय सद्गुरु अन्दरमें आते हैं तब विषयमें रुचि नहीं होती ॥ १० ॥

आव कहै सो औलिया, बैठ कहै सो पीर ।

जा घर आव न बैठु है, सो काफिर बेपीर ॥११॥

जो प्रेमसे घुलाते हैं वे परम हंस हैं । जो दया करके बैठाते हैं वे गुरु हैं । और जिसके हृदयमें आदर भाव भक्ति कुछ नहीं है वह निर्दयी काफिर विषयी है ॥ ११ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित

. शीलको अङ्ग ॥ ७६ ॥

अथ सन्तोषको अङ्ग ॥८०॥

सन्तोष हि सहिदान है, सद्दहि भेद विचार ।
सतगुरु के परताप ते, सहज सलिल मत सार ॥१॥

सद्गुरुकी कृपासे सहज समाधि, शील, सार शब्दका
रहस्य और सार सिद्धान्तकी जो प्राप्ति है उसकी निशानी
सन्तोषही है ॥ १ ॥

गोधन गजधन बाजिधन, और रतन धन खान ।
जब आवै सन्तोष धन, सब धन धूलि समान ॥२॥

गो, गज, बाजी ये पशु धन हैं और हीरा, पद्मा, पुष्कराज,
नीलमादिकी खान रत्न धन हैं । परन्तु इन सब प्रकारोंके
धनोंसे कृष्णारूपी बुद्धाकी तृप्ति नहीं होती । और अधिक
बढ़तीही जाती है और जब असल सन्तोषरूप धन आपके प्राप्त
होता है तब ऊपर बताये हुए सब धन धूलिके समान तुच्छ
हो जाते हैं ॥

इस साखीका अर्थ मैंने दृष्टान्त सहित व्याख्यान रूपसे
सविस्तर "सद्गुरु कबीरवचनामृत" ग्रन्थमें लिखा है जिज्ञा-
सुओंको अवश्य देखने योग्य है ॥ २ ॥

साधु सन्तोषी सर्वदा, जिनके निरमल चैन ।
जिनके दरसन परस ते, जिय उपजै सुख चैन ॥३॥

वेही सर्वदा सन्तोषी सन्त हैं जिनके दर्शन, स्पर्शन और
निर्मल वचनोंसे हृदयमें सुख, शान्ति मिलती है ॥ ३ ॥

चाह गई चिन्ता मिटी, मनुवा वे परवाह ।
जिनको कछू न चाहिये, सो साहनपति साह ॥४॥

मायिक पदार्थोंकी इच्छा दूर होनेसे चिन्ता नहीं रहती ।
और मन निस्प्रेही हो जाता है । जो सर्वेच्छा रहित हैं वे बाद-
शाहोंके भी यादशाह हैं ॥ ४ ॥

निज आसन संतोष में, सहज रहनि की ठौर ।
गुरु भजने आसा भई, ताते कछू न और ॥५॥

जिनको वृत्ति सन्तोषामृत पानसे तृप्त और शहजायस्यामें
स्थिर है । वे केवल सद्गुरु भजनके अधिकारी हैं और
किसीके नहीं ॥ ५ ॥

जग सारा दरिद्र भया, धनवंता नहि कोय ।
धनवंता सोई जानिये, राम पदारथ होय ॥६॥

सन्तोष बिना सारा जगत दरिद्र हो रहा है, कोई भी धन-
वान् नहीं । जिसके पास 'राम' रत्न है उसीको धनवान् समझो ॥

देनेहारा राम है, जाय जंगल में बैठ ।
हरि को लेई ऊपर, सात पताले पैठ ॥७॥

प्रभु सबको देमेंवाले हैं चाहे जंगलमें जाके बैठि देखो ।
देखो, सात लोकके नीचे पातालमें पैठके भी बलीने हरिको संग
लेकर कृतकृत्य हो गया ॥ ७ ॥

कवहुँक मंदिर मालियाँ, कवहुँक जंगल वास ।
सबही ठौर सुहावना, जो हरि होवै पास ॥८॥

चाहे कभी सुशोभित मन्दिरमें निवास हो या शुद्धसान
जंगलमें । यदि प्रभु संगमें है तो सब जगह सुन्दर व आनन्द है ॥

साहेब मेरे मुँहको, लूखी रोटी देय ।
चुपड़ी माँगत मैं डरूँ, लूखी छीन नहि लेय ॥६॥

ऐ मेरे प्रभु ! मुझे सूखीही रोटीमें सन्तोष दे । चुपड़ी
चपाती माँगनेसे यों डरता हूँ कि कहीं सूखी भो न छीनले ॥६॥

सात गाँठ कौपीन की, मन नहि मानै संक ।
नाम अमल माता रहै, गने इन्द्र को रंक ॥१०॥

सन्तोषी पुरुषके कौपीनमें चाहे सात गाँठी क्यों न लगी
हो तो भी मनमें शंका नहीं मानते । और राम अमलमें ऐसे
मस्त रहते हैं कि, इन्द्रको भी दखि गिनते हैं ॥ १० ॥

चिन्ता मत कर निश्चित रह, पूरनहार समर्थ ।
जल थल में जो जीव हैं, उनकी गाँठि न अर्थ ॥११॥

चिन्ता रहित अचिन्त रहो, पूर्ण करनेवाला समर्थ प्रभु है ।
देखो, जल, थल निवासी प्राणियोंके पासमें कोई भी द्रव्य नहीं
है । तो भी भूखे नहीं मरते ॥ ११ ॥

चिन्ता ऐसी डाकिनी, काटि करेजा खाय ।
बैद विचारा क्या करै, कहाँतक दवा लगाय ॥१२॥

चिन्ता ऐसी डाकिनी है कि मर्मस्थानके मांसको काट
खाती है । जिसे सन्तोष नहीं है तो बैद्य बेचारे क्या करे ?
कहाँ तक दवा लगावे ॥ १२ ॥

इति श्री पण्डित महापज राघवदासजी कृत टीका सहित
सन्तोषको अङ्ग ॥ ८० ॥

चाह गई चिन्ता मिटी, मनुवा वे परवाह ।
जिनको कछू न चाहिये, सो साहन पति साह ॥४॥

मायिक पदार्थोंकी इच्छा दूर होनेसे चिन्ता नहीं रहती ।
और मन निस्प्रेही हो जाता है । जो सर्वेच्छा रहित हैं वे बाद-
शाहोंके भी बादशाह हैं ॥ ४ ॥

निज आसन संतोष में, सहज रहनि की ठौर ।
गुरु भजने आसा भई, ताते कछू न और ॥५॥

जिनकी वृत्ति सन्तोषामृत पानसे तृप्त और शहजायस्थामें
स्थिर है । वे केवल सद्गुरु भजनके अधिकारी हैं और
किसीके नहीं ॥ ५ ॥

जग सारा दरिद्र भया, धनवंता नहि कोय ।
धनवंता सोइ जानिये, राम पदारथ होय ॥६॥

सन्तोष विना सारा जगत दरिद्र हो रहा है, कोई भी धन-
वान् नहीं । जिसके पास 'राम' रत्न है उसीको धनवान् समझो ॥

देनेहारा राम है, जाय जंगल में बैठ ।
हरि को लेई ऊपरे, सात पताले पैठ ॥७॥

प्रभु सबको देमेंवाले हैं चाहे जंगलमें जाके बैठि देखो ।
देखो, सात लोकके नीचे पातालमें पैठके भी घलीने हरिको संग
लेकर कृतकृत्य हो गया ॥ ७ ॥

कबहुँक मंदिर मालियाँ, कबहुँक जंगल वास ।
सबही ठौर सुहावना, जो हरि होवे पास ॥८॥

चाहे कभी सुशोभित मन्दिरमें निवास हो या शुष्कसान
जंगलमें । यदि प्रभु संगमें है तो सब जगह सुन्दर व आनन्द है ॥

साहेब मेरे मुँहको, लूखी रोटी देय ।
चुपड़ी माँगत मैं डरूँ, लूखी छीन नहि लेय ॥६॥

ऐ मेरे प्रभु ! मुझे सूखीही रोटीमें सन्तोष दे । चुपड़ी
चपाती माँगनेसे यों डरता हूँ कि कहीं सूखी भी न छीनले ॥६॥

सात गाँठ कौपीन की, मन नहि मानै संक ।
नाम अमल माता रहै, गने इन्द्र को रंक ॥१०॥

सन्तोषी पुरुषके कौपीनमें चाहे सात गाँठों क्यों न लगी
हो तो भी मनमें शंका नहीं मानते । और राम अमलमें ऐसे
मस्त रहते हैं कि, इन्द्रको भी दखि गिनते हैं ॥ १० ॥

चिन्ता मत कर निश्चित रह, पूरनहार समर्थ ।
जल थल में जो जीव हैं, उनकी गाँठि न अर्थ ॥११॥

चिन्ता रहित अचिन्त रहो, पूर्ण करनेवाला समर्थ प्रभु है ।
देखो, जल, थल निवासी प्राणियोंके पासमें कोई भी द्रव्य नहीं
है । तो भी भूखे नहीं मरते ॥ ११ ॥

चिन्ता ऐसी डाकिनी, काटि करेजा खाय ।
बैद्य विचारा क्या करै, कहाँतक दवा लगाय ॥१२॥

चिन्ता ऐसी डाकिनी है कि मर्मस्थानके मांसको काट
खाती है । जिसे सन्तोष नहीं है तो वैद्य वेचारे क्या करे ?
कहाँ तक दवा लगावे ॥ १२ ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
सन्तोषको ग्रंथ ॥ ८० ॥

अथ साँचको अङ्ग ॥८१॥

साँच सब्द हिरदै गहा, अलख पुरुष भरपूर ।
प्रेम प्रीति का चोलना, पहिरै दास हजूर ॥१॥

जिसने सच्चा शब्दको हृदय में धारण कर लिया, उसके लिये कोई जगह अलख पुरुषसे खाली नहीं । ऐसेही हजुरी दास प्रेम प्रीतिका चोला पहिरते हैं ॥ १ ॥

साँच बिना सुमिरन नहीं, भय विन भक्ति न होय ।
पारस में पड़दा रहै, कंचन किहिविधि होय ॥२॥

सच्चाई बिना ध्यान और भयके बिना भक्ति कदापि नहीं होती । पारसमें पड़दा रहनेसे लोहा सोना कैसे बन सकता ? हरिज नहीं ॥ २ ॥

साँचै कोइ न पतीजई, भूठै जग पतियाय ।
पाँच टका की धोपटी, सात टकै बिक जाय ॥३॥

सच्ची बात पर विश्वास कोई नहीं करता, जगत भूठेका विश्वासी है । देखो, पाँच रुपयेकी पिछौरी भूठेके प्रतापसे सात टके में बिक गई ॥ ३ ॥

साँचै कोइ न पतीजई, भूठै जग पतियाय ।
गली गली गोरस फिरै, मदिरा बैठि बिकाय ॥४॥

भूठेके विश्वासी सचोको नहीं मानता । देख लो, दूध, दही तो गली २ मारे २ फिरता है और मदिरा बैठे २ बिकती है ॥४॥

साँच कहै तो मारि हैं, यह तुरकानी जोर ।
घात कहैं सतलोक की, कर गहि पकड़ै चोर ॥५॥

सच्ची कहनेवाले मारे जाते हैं यह "तुरकानी जोर" कहावत सही है। देखो, मैं सत्यलोककी बात बतलाता हूँ तो चोर कहके पकड़ता है ॥ ५ ॥

साँच कहूँ तो मारिहूँ, भूटै जग पतियाय ।

यह जग काली कूतरी, जो छेड़ै तो खाय ॥६॥

यह दुनियाँ ऐसी अन्वी है कि सच्चेको मार और भूटेको इतवार करती है। ठीक यह जगत काली कुत्ती है इसे जो छेड़ता है उसीको काटती है ॥ ६ ॥

साँचै को साँचा मिलै, अधिका बढ़ै सनेह ।

भूटै को साँचा मिलै, तड़ दे तूटै नेह ॥७॥

अधिक प्रेम सच्चेसे सच्चेहीको बढ़ता है। भूटेको सच्चा मिलनेसे तो फौरन टूट जाता है ॥ ७ ॥

साँच हुआ तो क्या हुआ, नाम न साँचा जान ।

साँचा है साँचै मिलै, साँचै माँहि समान ॥८॥

सच्चा हुआ ही तो क्या? जब तक कि सच्चा सद्गुरु नामको नहीं जाना। जो सच्चा होके सच्चेसे मिलता है, वही सत्यमें समाता है ॥ ८ ॥

साँई सो साँचा रहो, साँई साँच सुहाय ।

भावै लंबे केस रख, भावै घोट मुड़ाय ॥९॥

सत्य भावसे स्वामीको मिलो, उन्हें सत्यहीसे प्रेम है, श्रद्धारको जुरुरत नहीं। चाहे केश लम्बे बढ़ाओ या घोट मुड़ाओ। जाकी साँची सुरति है, ताका साँचा खेल ।

आठ पहर चौसठ घड़ी, है साँई सो मेल ॥१०॥

उसीका व्यवहार सच्चा है जिसका लक्ष्य सच्चा है। ओर उसीको सदैव स्वामीसे सम्बन्ध भी है ॥ १० ॥

जिन नर साँच पिछानिया, करता केवल सार ।

सो प्रानी काहे चलै, भूडै कुल की लार ॥११॥

जिसने सत्यको पहिचानकर केवल सत्यहीको अपने जोय-
नका सार लक्ष्य बना लिया है । वह नरजीव भूटे कुलके संग
श्यों चलेगा ? कदापि नहीं ॥ ११ ॥

कबीर लज्जा लोक की, धोलै नाहीं साँच ।

जानि बूझि कंचन तजै, क्यौं तू पकड़ै काँच ॥१२॥

ऐ कबीर ! जो मनुष्य लोकलज्जामें पड़के सत्य नहीं धोतता ।
वह मानो जान बूझके सोनाको त्यागकर काँचको ग्रहण करता
है, ऐसा तू मत कर ॥ १२ ॥

तेरे अंदर साँच जो, बाहर नाहि जनाय ।

जाननद्वारा जानि है, अन्तरगतिका भाव ॥१३॥

यदि तेरे भीतर सत्यता है तो बाहर जनानेकी कोई आव-
श्यकता नहीं । जाननेवाले अन्दरुनी भाव सब जान लेते हैं ॥ १३ ॥
अथ तो हम कंचन भये, तब हम होते काँच ।

सतगुरु की किरपा भई, दिल अपने का साँच ॥१४॥

प्रथम हम काँच थे परन्तु अब सद्गुरुकी कृपा होनेसे
सौने बन गये । क्योंकि हमने अपने हृदयको सच्चा बना लिया ।
हृदयकी सच्चाईसे सब कुछ होता है ॥ १४ ॥

कबीर पूँजी साहू की, तू मति खोचै खवार ।

खरी विगुरचन होयगी, लेखा देती बार ॥१५॥

ऐ मन मुनीम ! तू जीवरूप साहूकी आयुःरूप पूँजी व्यर्थ
विषयादिकमें मत खोय । ध्यान रख हिसाब देते पक्ष बढ़ी
बुरी दशा होगी ॥ १५ ॥

कंचन केवल हंरि भजन, दूजा काच कधीर ।

भूठा आल जंजाल ताजि, पकड़ा साँच कधीर ॥१६॥

ऐ कधीर ! सद्गुरुका ज्ञान चिन्तन यही कंचन है और व्यवहार सब काँच, कथोरवत् व्यर्थ है । अतः व्यर्थ आढम्बर-को छोड़कर सत्यको ही पकड़ ले ॥ १६ ॥

भूठ बात नहि बोलिये, जब लग पार बसाय ।

अहो कधीरा साँच गहु, आवागवन नसाय ॥१७॥

“मानुष भरसक चूके नहीं । आखिर होय दोष कहु नहीं ॥” इति । यथा शक्ति भूठी बात कभी मत बोल । ऐ कधीर ! सत्यको ग्रहण कर आवागमन सब मिट जायेंगे ॥ १७ ॥

साहेब के दरबार में, साँचे को सिर पाव ।

भूठ तमाचा खायगा, क्या रंक क्या राव ॥१८॥

मालिकके दरबारमें सच्चेके शिरपर मुकुट शोभता है । वहाँ पर तो भूठा चाहे राजा हो या दरिद्र तमाचा खायगा १८ कधीर भूठ न बोलिये, जब लग पार बसाय ।

ना जानो क्या होयगा, पलके चौधे भाव ॥१९॥

“दम दमके कोई खबरि न जाने, करि न सके निरुवारा” इति बीजक । ऐ कधीर ! शक्ति भर भूठ मत बोलो । न मालूम पलकके चौधे भागमें क्या हो जायगा ? ॥ १९ ॥

साँच बराबर तप नहीं, भूठ बराबर पाप ।

जाके हिरदे साँच है, ताके हिरदे आप ॥२०॥

सच्चाईके बराबर तप, भूठाईके सदृश पाप और कोई नहीं । जिसके हृदयमें सच्चाई है, उसीके हृदयमें स्वयं भालिक रहता है इति श्री साँचको अंग ॥ ८१ ॥

अथ दयाको अङ्ग ॥८२॥

दया भाव हिरदै नहीं, ज्ञान कथै येहद ।
ते नर नरकहि जाहिंगे, सुनि सुनि साखी सन्द ॥१॥

जिनके हृदयमें प्राणियोंके ऊपर दयादृष्टि नहीं है और येहदका ज्ञान कथन करते हैं । तो वे साखी, शब्द सुन सुनके भी नरकमें चले जायेंगे ॥ १ ॥

दया कौन पर कीजिये, कापर निर्दय होय ।
हम तो भये तमाशगी, नाटक बाजी जोय ॥२॥

किसके पर दया और किसके ऊपर कुदया करनी । हम तो बाजीगरके नाच देखनेवाले तमाशाई हैं । अर्थात् संसार दृश्यके द्रष्टा हैं ॥ २ ॥

दया कौन पर कीजिये, का पर निर्दय होय ।
साँई के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर सोय ॥३॥
दाया दिल में राखिये, तू क्यों निर्दय होय ।
साँई के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर सोय ॥४॥

चिंटीसे हस्ती पर्यन्त सब स्वामोंके जीव हैं । किस पर दया और किस पर कुदया करनी । यदि ऐसा है तो भी तू अपने दिलमें दया रख, तू क्यों निर्दय होता है ॥ ३ ॥ ४ ॥

भावे जाग्रो घादरी, भावे जावहु गया ।
कहै कबीर सुनो भाइ साधू, सब तो बड़ी दया ॥५॥

कबीर गुरु कहते हैं कि हे सन्तो ! सुनिये चाहै वदिका
आश्रम जाइये चाहे गयाधाम ध्यान रहै दया धाम सब से
बड़ा है ॥ ५ ॥

वैरागी है घर तजा, पग पहिरै पैजार ।
अन्तर दया न ऊपजै, धनी सहेगा मार ॥ ६ ॥

घर छोड़के विरागी बन गया और पाँवमें पैजार (जूता)
पहिन अकड़कर चलने लगा । यदि उसके हृदयमें दया नहीं
हुई तो वह बहुत यमकी मार खायगा ॥ ६ ॥

वैरागी है घर तजा, अपना राँधा खाय ।
जीव हते जौहर करै, बाँधा जमपुर जाय ॥ ७ ॥

घर परिवारको त्यागके वैराग्य धारण कर लिया और स्वयं-
पाकी बना है । तथा जीवोंका हत्या करके शालोंको ओष करता
है तो वह यमपुर याँचे अवश्य जायगा ॥ ७ ॥

आग जलावै अन्न दहै, मोटा आरंभ येह ।
दीखै जम की जोट में, कीट पतंगा देह ॥ ८ ॥

आग जलाके अन्नको पकाना यह हिंसाका श्रीगणेश प्रथमा-
रम्भ है । कोट पतंगादिका शरीर मृत्युको बराबरोमें दोखता
है । अर्थात् जीव हिंसा नीच योनिमें जानेका प्रयत्न हैं ॥ ८ ॥

गाकी ते डाकी भला, तिथि त्याँहारा लेय ।
जीव सतावै राम का, नित उठि चौका देय ॥ ९ ॥

रोजके स्वयं पाकीसे डाकिनी अच्छी है जो केवल त्यौहार
तिथि पर ही नलिदान लेती है । और स्वपाकी तो प्रति दिन
शुबह शाम आत्मारामको सताता है ॥ ९ ॥

अथ दयाको अङ्ग ॥८२॥

दया भाव हिरदै नहीं, ज्ञान कथै घेहद ।
ते नर नरकाहि जाहिंगे, सुनि सुनि साखी सन्द ॥१॥

जिनके हृदयमें प्राणियोंके ऊपर दयादृष्टि नहीं है और
घेहदका ज्ञान कथन करते हैं । तो वे साखी, शब्द सुन सुनके
भी नरकमें चले जायेंगे ॥ १ ॥

दया कौन पर कीजिये, कापर निर्दय होय ।
हम तो भये तमाशगी, नाटक धाजी जोय ॥२॥

किसके पर दया और किसके ऊपर कुदया करना । हम
तो धाजीगरके नाच देखनेवाले तमाशाई हैं । अर्थात् संसार
दृश्यके द्रष्टा हैं ॥ २ ॥

दया कौन पर कीजिये, का पर निर्दय होय ।
साँई के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर सोय ॥३॥
दाया दिल में राखिये, तू क्यों निर्दय होय ।
साँई के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर सोय ॥४॥

चिटीसे हस्ती पर्यन्त सब स्वामोंके जीव हैं । किस पर
दया और किस पर कुदया करनी ? । यदि ऐसा है तो भी तू
अपने दिलमें दया रख, तू क्यों निर्दय होता है ॥ ३ ॥ ४ ॥

भावै जाओ वादरी, भावै जावहु गया ।
कहै कबीर सुनो भाइ साधू, सब ते वड़ी दया ॥५॥

करीर गुरु कहते हैं कि हे सन्तो ! सुनिये चाहै वदिका
आश्रम जाइये चाहे गयाधाम ध्यान रहै दया धाम सब से
बड़ा है ॥ ५ ॥

वैरागी है घर तजा, पग पहिरै पैजार ।
अन्तर दया न ऊपजै, धनी सहेगा मार ॥ ६ ॥

घर छोड़के विरामो बन गया और पाँवमें पैजार (जूता)
पहिन अकड़कर चलने लगा । यदि उसके हृदयमें दया नहीं
हुई तो वह बहुत यमकी मार खायगा ॥ ६ ॥

वैरागी है घर तजा, अपना राँधा खाय ।
जीव हते जौहर करै, चाँधा जमपुर जाय ॥ ७ ॥

घर परिवारको त्यागके वैराग्य धारण कर लिया और स्वयं-
पाकी धना है । तथा जीवोंका हत्या करके शास्त्रोंको ओप करता
है तो वह यमपुर बाँधे अवश्य जायगा ॥ ७ ॥

आग जलावै अँन दहै, मोटा आरंभ येह ।
दीखै जम की जोट में, कीट पतंगा देह ॥ ८ ॥

आग जलाके अन्नको पकाना यह हिंसाका भीमगणेश प्रथमा-
रूप है । कीट पतंगादिका शरीर मृत्युको चराचरोमें दोखता
है । अर्थात् जीव हिंसा नीच योनिमें जानेका प्रयत्न है ॥ ८ ॥

गाकी ते डाकी भन्ना, तिथि त्योंहारा लेप ।
जीव सतावै राम का, नित उठि चौका देप ॥ ९ ॥

रोजके स्वयं पाकोसे डाकिनी अच्छी है जो केवल त्योंहार
तिथि पर ही बलिदान लेती है । और स्वयंको जो प्रति दिन
शुबह शाम आत्मारामको सताता है ॥ ९ ॥

पाका को मन पानरे, कै गोबर कै गार ।
और जनम कहा पाह्ये, यह तो चाला हार ॥१०॥

स्वयंपात्रीका मन सदा पन्हेड़ा या गोबर, गारा में लगा रहता है । इसलिये इस जन्ममें ये और क्या प्राप्त कर सकेंगे, यह तो व्यर्थमें चला गया ॥ १० ॥

चौके चिऊँटी चूल्ह घुन, किरम बहुत जो नाज ।
कहैं कविर आचार यह, जिवको होय अकाज ॥११॥

चौका लगानेमें चोँटी, चूल्हेमें लरुड़ाका घुन और अनाजमें अनेकों जीव जन्तु की हिंसा होती है, कबीर गुरु कहते हैं कि इस आचारसे जीवों की बड़ी हत्या होती है । अतः विचारसे काम लेना चाहिये ॥ ११ ॥

आचारी सब जग मिला, विचारी नहीं कोय ।
जाके हिरदै गुरु नहीं, जिया अकारथ सोय ॥१२॥

जगतमें आचारी बहुत मिलते परन्तु विचारी कोई नहीं । जिसके हृदयमें सद्गुरुका विचार नहीं है तो उसका जन्म व्यर्थ है ।

जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप ।
जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप ॥१३॥

जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है तहाँ पाप है । और जहाँ क्रोध है तहाँ काल तैयार है, इसी प्रकार जहाँ क्षमा है तहाँ स्वयं प्रभु है ॥ १३ ॥

कुंजर मुखसे कन गिरा, खुटेन वाको (आ)हार ।
कीड़ी कंन लेकर चली, पोपन दे परिवार ॥१४॥

खाते हुये हस्तोंके मुखसे दाना गिर गया उसके आहारमें तो कमी न हुई और लाखों चाँटियाँ उस कणको लेकर परिवार पोषने चली ॥ १४ ॥

दाता दाता चलि गये, रहि गये मक्खीचूस ।
दान मान समुझे नहीं, लड़ने को मजबूत ॥१५॥

कर्ण, यलि आदि दाता सब चले गये, और मक्खीचूस भूँजी सब रहि गये हैं ये दान सत्कार तो समझते नहीं लड़ने को सब मजबूत मूसरचन्द हैं ॥ १५ ॥

दया का लच्छन भक्ति है, भक्ति से होवै ध्यान ।
ध्यान से मिलता ज्ञान है, यह सिद्धान्त ज्ञान ॥१६॥

प्रभु भक्ति दयाका स्वरूप है, भक्तिसे ध्यान और ध्यानसे ज्ञान प्राप्त होता है इसी सिद्धान्तको हृदयमें लावो ॥ १६ ॥

दया दया सब कोइ कहै, मर्म न जानै कोय ।
जात जीव जानै नहीं, दया कहाँ से होय ॥१७॥

दया २ सब कोइ कहते हैं परन्तु सत्संग विमुख इसका भेद कोइ नहीं जानते । क्योंकि जात जोव यानी प्राणी मात्रको अपना स्वरूप नहीं जानते तो दया धर्म कहाँसे होवे ? ॥ १७ ॥

दया सबहि पर कीजिये, तू क्यों निर्दय होय ।
जाकी बुद्धि ब्रह्म में, सो क्यों खूनी होय ॥१८॥

प्राणी मात्र पर दया करो, तू निर्दया क्यों होता है ? अरे ! जिसकी बुद्धि ब्रह्ममें हो गई वह खूनी कैसे होगा ? हर्गिज़ नहीं ॥ १८ ॥

कधीर सोई पीर है, जो जानै पर पीर ।
जो पर पीर न जानई, सो क़ाफ़िर बेपीर ॥१६॥

दे कबीर ! वही श्रेष्ठ गुरु पीर है जो परकी पीड़ा जानता है । और जो दूसरेका दुःख नहीं जानता वह क़ाफ़िर क़सई है ।

दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप ।
जहाँ क्षमा तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ आप ॥२०॥

धर्मकी जड़ (नींव) दया है । दुःखकी बुनियाद पाप है । और जहाँ क्षमा है तहाँ धर्म भी है, प्रभुका स्वरूप दयामय है । अतः दया धर्मको धारण करो यही प्रभुकी भक्ति है ॥ २० ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
दयाको अङ्ग समाप्त ॥ ८२ ॥

अथ दीनताको अङ्ग ॥ ८३ ॥

दीन गरीबी बंदगी, साधुन सों आधीन ।
ताके संग में यौं रहूँ, ज्यौं पानी संग मीन ॥१॥

जो सेवक विनयावन्त दीन और सन्तोंके अधीन है। उसके संगमें मैं ऐसे रत्ने मिले रहता हूँ जैसे पानीमें मछली ॥ १ ॥

दीन गरीबी बंदगी, सबसों आदर भाव ।
कहूँ कविर सोई बड़ा, जामें बड़ा सुभाव ॥२॥

जो गरीबी धारण कर श्रद्धा सहित विनय पूर्वक सबको सत्कार सेवा करता है। कबोर गुरु कहते हैं कि ऐसा बड़ा स्वभाव वाला ही सबसे बड़ा है ॥ २ ॥

दीन गरीबी दीन को, दुंदर को अभिमान ।
दुंदर तो बिप सों भरा, दीन गरीबी जान ॥३॥

सद्गुरु सत्संगीको दीनता व गरीबीमें ही शोभा है, और उपद्रवीको अभिमानमें क्योंकि उपद्रवी तो बिपसे भरा है और दीन-यानी धर्म पूर्ण गरीबी है ॥ ३ ॥

दीन लखै मुख सबनको, दीनहि लखै न कौय ।
भली विचारी दीनता, नरहु देवता होय ॥४॥

गरीब सबके मुखको देखता है और गरीबका कोई नहीं। इसलिये बेचारी गरीबी अच्छी है कि गरीबीके कारण नर भी देव होता है जिससे भली माँति भले बुरेको परीक्षा हो जाती है ॥

इक धानी सो दीनता, सब कछु गुरु दरवार ।

यही भेट गुरु देव की, संतन कियो विचार ॥५॥

एक ही गरीबी धारण करलो गुरु दरवारमें सर्व पदार्थ भरे पड़े हैं । सन्तोंने विचार किया है कि गुरुदेवकी भेंट दीनता सबसे भली चीज़ है ॥ ५ ॥

जल थल जीव जिते तिते, रहे सकल भरपूर ।

जो दिला थावै दीनता, साँई मिले हजूर ॥६॥

जल, थल आदि सबही जगह जीव जन्तु भरे पड़े हैं । यदि दिलमें दीनता आजाये तो स्वामी भी समीप हीमें मिल जायें ॥६॥

नहीं दीन नहि दीनता, संत नहीं मिहमान ।

ता घर जम डेरा दिया, जीवित भया मसान ॥७॥

न कोई उत्तम धर्म है न गरीबी, न घर पर सन्त मिहमान हैं । ऐसोंके घर जीतेजी यमने डेरा डाल श्मशान बना दिया है ।

कधिर नवै सो आपको, पर को नवै न कोय ।

घालि तराजू तोलिये, नवै सो भारी होय ॥८॥

ये कधीर ! जो कोई नम्र होता है वह अपने लिये, दूसरेके लिये नहीं । तराजूमें डालके देख लो, जो नीचे झुकता है वही भारी कहलाता है ॥ ८ ॥

आपा भेटे पिव मिलै, पिव में रहा समाय ।

अकथ कहानी प्रेम की, कहै तो को पतियाय ॥९॥

जो अभिमानको दूर करता है वही प्रभुसे मिलता है और उसमें समाय रहता है । अजब प्रेमको कहानी है, कोई कहे भी तो कौन विश्वास करता है ? ॥ ९ ॥

नीचै नीचै सब तिरै, संत चरन लौ लीन ।
जातिहि के अभिमान ते, बूढ़े सकल कुलीन ॥१०॥
नीचै नीचै सब तिरै, जिहि तिहि बहुत अधीन ।
चढ़ि बोहित अभिमानकी, बूढ़े ऊँच कुलीन ॥११॥

नम्रता पूर्वक सन्तोंके चरणोंको अधोनता स्वीकार कर गणिका, गिद्ध शेरों आदि नोच सब तर गये । ओर जातिके अभिमानसे श्रेष्ठ पाण्डवादि सब गल गये । ओर भी अभिमान रूपी नोका पर चढ़के ऊँचे कुलीन सब बूढ़ गये, कहाँ तक गिनावें ॥ १० ॥ ११ ॥

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय ।
जो दिल खोज्यो आपना, मुझ सा बुरा न होय ॥१२॥
कयीर सब ते हम बुरे, हमते भल सब कोय ।
जिन ऐसा करि बूझिया, मीत हमारा सोय ॥१३॥

बुरा देखनेको मैं चला परन्तु कोई भी न मिला । कब ? जब घुराइयोंको अपने आपमें खोज किया, फिर तो अपने समान घुरा कोई दीखाही नहीं । ये कयीर हम सबसे बुरे ओर हमसे सब कोई श्रेष्ठ हैं । ऐसा जिसने समझ लिया, यस ! वही हमारा मित्र है ॥ १२ ॥ १३ ॥

दरसन को तो साधु हैं, सुमिरन को गुरु नाम ।
तरवे को आधीनता, दूबन को अभिमान ॥१४॥

दर्शनके वास्ते सन्त और चिन्तनके लिये गुरु मंत्र है । इसी प्रकार संसारसे उद्धारके लिये नम्रता और बूढ़ने के लिये अभिमान है ॥ १४ ॥

नमन खमन अरु दीनता, सबकुँ आदर भाव ।
कहैं कधिर सोई बड़े, जामें बड़ो सुभाव ॥१५॥

यद्यपि नम्रता, क्षमा, गरीबी तथा सबको आदर भाव करना श्रेष्ठ है तथापि कधीर गुरु कहते हैं कि सबसे बड़ा बही है जिसका बड़ा उदार स्वभाव है ॥ १५ ॥

मिसरी बिखरी रेत में, हस्ती चुनी न जाय ।
कीड़ी है करि सब चुनै, तब साहिय कूँ पाय ॥१६॥

जैसे धूलमें बिखरी हुई चीनीको हस्ती नहीं चुन सकता । उसे चाँटी ही चुन सकती है तैसेही प्रभुको कोई अभिमान से नहीं पा सकता, साहिय तो सिर्फ़ सबूरी, गरीबीसे मिलते हैं ॥

इति श्री पण्डित महाराज राघवदासजी कृत टीका सहित
दीनताको अङ्ग समाप्त ॥ ८३ ॥

—२७८—

अथ विनतीको अङ्ग ॥ ८४ ॥

बिनबत हूँ कर जोरि के, सुन गुरु कृपानिधान ।
संतन को सुख दीजिये, दया गरीबी ज्ञान ॥१॥

हे दयानिधे ! सुनिये, हस्त जोड़कर मेरी यही विनय है कि सन्तोंको दया, गरीबी, धन और शान्ति दीजिये ॥ १ ॥

कपा मुख ले विनती करूँ, लाज आवत है मोहि ।
तुम देखत औगुन किया, कैसे भाऊँ तोहि ॥२॥

हे प्रभु ! मुझ अकिञ्चनके पास कोई ऐसा पुद्गल उप-

हारार्थ नहीं है कि तुम्हारे आगे करके विनय करूँ अतः विनय करनेमें भी मुझे लज्जा आती है। क्योंकि तुम्हारे देखते हुये एक, दो नहीं किन्तु लाखों अपराध किया व करता हूँ फिर तुम्हें पसन्द आऊँ तो किस तरह ? ॥ २ ॥

बनजारी विनती करै, नरियर लाई हाथ ।
टाँडा था सो लदि गया, नायक नहीं साथ ॥३॥

मन रूप नारियरको हाथमें लेकर सावधान चित्तकी वृत्ति विनय कर कहती है कि हे प्रभु ! शरीर रूप टाँडा (पैतोंका गिरोह) जो था वह लद गया और नायक साथमें नहीं था अर्थात् त्रिविध ईषणा रूप घोर लादके वृत्ति शरीर, संसारमें फँसी रह गई और चित्स्वरूप स्वामी रूप नायकके संग नहीं गई। अतः दुखी हुई और होती है ॥ ३ ॥

औगुन किया तो बहु किया, करत न मानी हार ।
भावै पंदा बख्शिये, भावै गरदन मार ॥४॥

हे प्रभु ! अपराध किया तो बहुतेही किया और करते रहता भी नहीं। अब बन्दाका शिर संमुख झुका है, मारिये या उद्धार कीजिये। यह तुम्हारे अधीन है ॥ ४ ॥

औगुन मेरे बापजी, बख्शो गरीब निवाज ।
मैं तो पूत कपूत हूँ, तोहि पिता को लाज ॥५॥

हे पतौव परवर ! मेरे मालिक ! मेरा अपराध क्षमा करो, मैं कुपुत्र हूँ या जो कुछ हूँ, तेरा हूँ, मेरो लाज तुम्हे ही है ॥ ५ ॥

मैं खोटा साँई खरा, मैं गाधा मैं गार ।
मैं अपराधी आत्मा, साँई सरन उवार ॥६॥

मैं खोटा, और स्वामी खरे हूँ, मैं जो कुछ अधम गँवार हूँ ।
और अपराधी या महापापात्मा हूँ, मैं ही हूँ, अब तो मैं आपकी
शरण ॥ उद्धार कीजिये ॥ ६ ॥

मैं अपराधी जनम का, नखासिख भरा विकार ।
तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार ॥ ७ ॥

मैं जन्मका अपराधी हूँ, नखसे शिखा पर्यन्त विकार भरे
पड़े हैं । आप दीन रत्नक दाता हो मैं आपकी शरण ॥ मेरी
सँभाल करो ॥ ७ ॥

सुरति करो मम साँझ्या, मैं हूँ भौजल माँहि ।
आपै हि मरि जाऊँगा, जो नहिँ पकड़ो बाँहि ॥ ८ ॥

मेरे प्रभु ! मेरी सुधि लो मैं भयसिन्धुमें पड़ा हूँ । मैं तुदही
मर जाऊँगा यदि उद्धार न करोगे तो ॥ ८ ॥

और पतित तो कूप हूँ, मैं हूँ समुंद समान ।
एक टेक गुरु नाम की, सुनियो कृपानिधान ॥ ९ ॥

१ पतित पावन ! और पतित सब कूप हूँ और मैं तो सागर
सदृश हूँ, दयानिधे ! सुनिये, वस ! एकही आपके नामकी
आशा है ॥ ९ ॥

औसर बीता अल्प तन, पीव रहा परदेस ।
कलंक उतारो साँझ्या, भानो भरम-अँदेस ॥ १० ॥

नर तनके शुभ अवसर बीते जा रहे हैं, आयुः बहुत थोड़ी है
प्रभु प्रदेशमें हैं । स्वामिन् ! कलंक मिटाइये और भ्रान्ति चिन्ता
दूर कीजिये ॥ १० ॥

साँई मेरा सावधान, मैं ही भया अचेत ।
मनवचकरमन गुरुभंजा, ताते निष्फल खेत ॥११॥

स्वामिन् ! आप तो सचेत हैं मैं हो अचेत पड़ा हूँ । हे गुरो !
मैं मन, कर्म वचनसे आपका नाम नहीं लिया इसलिये मेरा नर
जन्म खेत निष्फल गया ॥ ११ ॥

अबकी जो साँई मिले, सब दुख आगँवूँ रोय ।
चरनौं ऊपर सिर धरूँ, कहूँ जो कहना होय ॥१२॥

अबको वार जो कहीं स्वामी मिले तो सब दुख रो रो कर
कहूँ । और उनके चरणोंमें शिर धरके जो कुछ वक्तव्य होय उन्हें
सब सुना देऊँ ॥ १२ ॥

कबीर साँई मिलहिंगे, पूछेंगे कुसलात ।
आदि अन्तकी सब कहूँ, उर अन्तर की घात ॥१३॥

यदि स्वामी मिलें और कुशल मंगल पूछेंगे तो आदिसे अन्त
तक हृदयकी सबही घातों उन्हें कह सुनाऊँगा ॥ १३ ॥

कर जोरै विनती करूँ, भौसागर हि अपार ।
बंदा ऊपर मिहर करि, आवा गवन निवार ॥१४॥

ये प्रभु ! भयसिन्धु अपार है अतः हाथ जोड़कर विनय
करता हूँ । दास पर दया करके अबकी धार तो जन्म मरणसे
उद्धार करो ॥ १४ ॥

मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर ।
तेरा तुझको साँपते, क्या लागत है मोर ॥१५॥

मेरा पना मुझमें कुछ भी नहीं है सब कुछ तेरा ही है ।
तेरा तुझे समर्पण करनेमें मेरी क्या लागत है ? कुछ नहीं ॥ १५ ॥

तेरा तुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर ।
मेरा मुझको सौंपते, दिल धड़केगा तोर ॥१६॥

गुरु वचनः—तेरा तुझमें कुछ नहीं है, मैं समझ लिया,
सब कुछ मेरा हो है तो भी मेरा ही मुझे हवाले करनेमें तेरा
दिल फाँप उठेगा ॥ १६ ॥

दरसदान मोहि दीजिये, गुरु देवन के देव ।
और नहीं कुछ चाहिये, निसदिन तेरी मेव ॥१७॥

हे देवोंके देव गुरो ! मुझे दर्शन भिन्ना दीजिये । यस !
अहोरात्र तेरे चरणोंको सेवाके सिवा और कुछ नहीं चाहिये ॥

तुम गुरु दीन दयाल हो, दाता अपरम पार ।
मैं बूझूँ मैंभधार में, पकड़ि लगावो पार ॥१८॥

हे दीनबन्धु गुरो ! आप पेसे परम दानी दयालुके होते
हुये क्या मैं बीच धारमें डूब जाऊँ ? नहीं नहीं, गुरुजी ! शरण
हूँ, पकड़के उद्धार कीजिये ॥ १८ ॥

अवरन को क्या बरनिये, मो पै धरनि न जाय ।
अवरन धरनै चाहिरै, करिकरिथकाउपाय ॥१९॥

घर्णाश्रमादि से रहितको क्या धरन करना ? मेरे वशका नहीं
है । मैं यत्न कर २ के थक गया तू अवरन बरन दोनोंसे बाहर है ॥

मुझमें इतनी शक्ति क्या, गावूँ गला पसार ।
घन्दे को इतनी घनी, पड़ा रहूँ दरबार ॥२०॥

मुझमें इतना समर्थ कहाँ ? कि आपके गुणानुवाद मुक्त कण्ठ
से गाऊँ । यस ! घन्दाके लिये तो इतनाही काफ़ी है कि शरण
में पड़ा रहूँ ॥ २० ॥

जय का माई जनमिया, कितै न पाया सुख ।
डारी डारी मैं फिरे, पात पात में दुख ॥२१॥

जयसे माताने जन्म दिया, सुख कहाँ न पाया । मैं जिस २
शाखा (मार्ग) पर पग देता हूँ उसके पत्ते २ मैं दुख भरे हूँ ॥२१॥

कबीर मैं तबही डूँ, जो मुझही में होय ।
मीच बुढ़ापा आपदा, सब काहू को जोय ॥२२॥

ऐ कबीर ! मैं तो तब ही डरता जयको एक मेरे होमैं दुःख
होता ? किन्तु मृत्यु, जरा, आपत्ति तो सबही शरीर धारोको
होती है । फिर मुझे भय क्या ? ॥ २२ ॥

कबीर करत है धीनति, सुनो संत चितलाय ।
मारग सिरजनहार का, दीजै मोहि बताय ॥२३॥

जिज्ञासुको विनय है कि हे सन्तो ! एकाग्र चित्तसे श्रवण
कीजिये । और कृपया मालिकका मार्ग मुझे दिखला दोजिये ॥२३॥

कबीर यह विनती करै, चरनन चित्त बसाय ।
मारग साँचा संत का, गुरु मोहि देउ बताय ॥२४॥

सद्गुरु चरणोंमें चित्त लगाके जिज्ञासुको यही प्रार्थना है
कि सन्तका सच्चा मार्ग मुझे दिखला दोजिये ॥ २४ ॥

जन कबीर बंदन करै, किस विधि कीजै सेव ।
घार पार की गम नहीं, नमो नमो निज देव ॥२५॥

जिज्ञासु जन वन्दना करता है कि हे सद्गुरो ! किसप्रकार
आपकी सेवा की जाय । बार, पारकी गति नहीं है, अतः हे निज
देव ! आपके चरणोंमें यह बार बार नमस्कार है ॥ २५ ॥

जय गुरुवर जय सन्तवर, जय सत्संग आधार ।
 साखी अर्थ समुद्र से, कुशल कियो मुझ पार ॥१॥
 चन्दौ सत्य कबीर गुरु, जिहि वाणी शिरताज ।
 संग करी कृतकृत्य हुइ, मम वाणी है आज ॥२॥
 ज्ञान ध्यान गुरु-भक्ति-रथ, सत्य बोध सुजंहीन ।
 चौरासि-अंग सहित जू, साखि-ग्रन्थ राचि दीन ॥३॥
 पढ़ि गुनि अर्थ विचार करि, प्राप्त कियो निज रूप ।
 भाव अर्थ जिज्ञासु हित, लिख्यो सुमति अनुरूप ॥४॥
 प्राप्त भये जिहि रूप को, वृत्ति न होय दुख रूप ।
 सबके सब दिन प्रेम सो, निज स्वरूप चिद्रूप ॥५॥
 अस आत्म अनुभव भये, वृत्ति होत चित्ति शान्त ।
 पुनः लुभित घृत पूषवत्, मिले जिज्ञासु भ्रान्त ॥६॥
 वनवन भन भन भुंग भी, ज्यों लों मधु नहि पान ।
 गुंजत किञ्चित् क्वचित् चित्ति, प्रगट करत मदज्ञान ॥७॥
 जानि जिहि ज्ञातव्य नहि, रहत शेष लचलेश ।
 कृपा करि निज थोर दियो, सो 'राघव' आदेश ॥८॥
 पूरण ज्ञान स्वरूप गुरु, सब विधि पूरण रूप ।
 जानि पूरणता आपकी, भयो सुपूरण चूप ॥९॥

इति श्री अनन्त आचार्य रामविलास साहिय का शिष्य

पण्डित महाराज राघवदासजी कृत सटीक

[विनतीको अङ्ग सम्पूर्ण ॥ ८४ ॥

ॐ. सद्गुरुवे नमः ॐ

अथ परिशिष्ट प्रश्नोत्तरको अङ्ग ।

गुरु तुम्हारा कहाँ बसै, चेला कहाँ बसाय ।
क्यों करिके मिलना भया, बिछुड़े आवै जाय ॥१॥
गुरु हमारा गगन में, चेला है चित माँहि ।
सुरति सब्द मेला भया, बिछुड़त कयहु नाँहि ॥२॥

प्रश्नः—गुरु और शिष्यका निवास स्थान कहाँ है तथा
मिलाप व वियोग किसका और कैसे हुआ ? ॥ १ ॥

उत्तरः—विशुद्ध ज्ञान स्वरूप गुरु हमारे गगनमें यानी हृदयाकाश
में रहते हैं और चेला चित्तमें अर्थात् पदार्थका प्रकाशक जो
अन्तःकरण और अज्ञानका परिणाम है उस चित्त वृत्तिमें शिष्य
रहता है । जब ज्ञान शब्द स्वरूप गुरुमें वृत्ति लय हो जाती है
तब कभी भी उसका वियोग नहीं होता ॥ २ ॥

कहाँ बुंद सागर मिली, किहि विधि कौन सनेह ।
यह मन में संसै भया, समुक्ति अर्थ कहि देह ॥३॥
गगन बुंद सागर मिला, उत्तम परम सनेह ।
मन का संसै दूर कर, समुक्ति अर्थ गहि येह ॥४॥

प्रश्नः—सागरको बुन्द कहाँ, किस प्रकार और किस स्नेह
से मिली ? मनके इस संशयको समझ अर्थ कहके निवृत्त
कीजिये ? ॥ ३ ॥

उत्तरः—सायरकी धुन्द सयौत्तृष्ट प्रेमसे आकाशमें मिल गया । इस निष्कर्ष अर्थको ग्रहण कर मनका संशय दूर करो ॥४॥

सब्द कहाँ ते उठत है, कहूँ कहँ जाय समाय ।
हाथ पाँव चाके नहीं, कैसे पकड़ा जाय ॥५॥
नाभि कमल ते उठत है, सुन्न में जाय समाय ।
हाथ पाँव चाके नहीं, सुरति से पकड़ा जाय ॥६॥

प्रश्नः—शब्द कहाँसे उठता और कहाँ जाके प्रवेश करता है । जबकि उसे हाथ, पग नहीं है फिर पकड़ा कैसे जायगा ?

उत्तरः—शब्द नाभि कमलसे उठकर आकाशमें जाके लय होता है । यद्यपि उसे हाथ पग नहीं है तथापि यह विशुद्ध वृत्ति द्वारा पकड़में आ जाता है ॥ ६ ॥

सब्द कहाँ से आइया, कहाँ सब्द का भाव ।
कहाँ सब्द का सीस है, कहाँ सब्द का पाँव ॥७॥
सब्द ब्रह्ममंड ते आइया, मध्य सब्द का भाव ।
ज्ञान सब्द का सीस है, अज्ञान सब्द का पाँव ॥८॥

प्रश्नः—शब्द कहाँसे आया और उसका भाव कहाँ है ? इसी प्रकार रूपा करके उसके मस्तक, और पगका भी स्थान बतलाइये ? ॥ ७ ॥

उत्तरः—शब्द ब्रह्माण्डसे आया है और मध्य स्थानमें उसका भाव है । ज्ञान उसका शिरो भाग और अज्ञान पाँव है ॥ ८ ॥

कौन सब्द की नावरी, कौन सब्द असवार ।
कौन सब्द की डोर है, कौन उतारै पार ॥९॥

साँच सन्द की नावरी, अकह सन्द असवार ।

सुरतिसन्द की डोर है, तुमै उतारै पार ॥१०॥

प्रश्नः—कौन शब्द नौका रूप है और कौन सवार है ?
तथा डोरी रूप कौन शब्द है और किसे पार उतारता है ? ॥६॥

उत्तरः—सार शब्द नौका रूप है और अकथ शब्द (चिति)
सवार है । सुरति शब्द डोरी रूप है तुमै (जिज्ञासुओंको)
पार उतारता है ॥ १० ॥

कौन सरोवर पानि बिन, कौन मीच बिन काल ।

कौनसु परिमल वास बिन, कौन त्रिच्छ बिन डाल ॥११॥

मान सरोवर पानि बिन, नौद मीच बिन काल ।

सन्दसु परिमल वास बिन, सुरति त्रिच्छ बिन डाल ॥१२॥

प्रश्नः—बिना जलके सरोवर तथा बिना मृत्युके काल कौन
है ? और बिना सुगन्धके खुशबूदार पदार्थ तथा बिना शाखाके
वृक्ष कौन है ? ॥ ११ ॥

उत्तरः—मानस तालाब (सत्संग) बिना जलके तथा बिना
मृत्युका काल नौद है । एवं बिना सुगन्धका परिमल शब्द
(सन्तोंका समुदाय) तथा बिना डालका वृक्ष सुरति है ॥१२॥

कौन कसै कसवाव को, कौन जु लेष छुड़ाये ।

यह संसै जिय है रहा, साधु कहो समुझाय ॥१३॥

काल कसै कसवाव करम, सतगुरु लिया छुड़ाये ।

कहैं कबीर पुकारि के, सुनो संत चिन लाय ॥१४॥

प्रश्नः—कसवाव कर्मको कौन कसता है तथा उसे छोड़ता
कौन है ? हे सन्तो ! मेरे इस संशयको निवृत्त कीजिये ॥१३॥

उत्तरः—जीवों पर काल, कसबाव कर्मको कसता है तथा सद्गुरु उसे छुड़ा लेते हैं। कबीर गुरु कहते हैं कि हे जिज्ञासुओं ! एकाग्र चित्तसे सुनो ॥ १४ ॥

कबीर मन मैला भया, यामें बहुत विकार ।
 यह मन कैसे धोइये, साधू करो विचार ॥१५॥
 गुरुधोवी सिप कपड़ा, साबुन सिरजनहार ।
 सुरति सिला पर धोइये, निकसे रंग अपार ॥१६॥
 कबीर काया को भगो, साँई साबुन नाम ।
 रामहि राम पुकारता, धोषा पाँचों ठाम ॥१७॥

प्रश्नः—यह मन मैला हो गया तथा इसमें बहुत विकार भी भर गया है। हे सन्तो ! इसे किस प्रकार धोया जाय ? विचार कीजिये ॥ १५ ॥

उत्तरः—सद्गुरु धोवी हैं तथा शिष्य कपड़ा है इसे धोनेके लिये मालिकके नामको साबुन बनाकर लगाओ और समाहित चित्त धृति रूपी शिला पर खूब धोवो, एक अजय रंग निकलेगा ॥ १६ ॥

ऐ कबीर ! इस काया रूपी भूलकी शुद्धि अर्थ स्वामीके नाम स्मरण रूपी साबुन लगाके रामराम कहते चलो पंचकोशदि रूप पाँच टुक कपड़ा धोआ जायगा। शुद्ध हो जायगा ॥

इस तनमें मन कहँ बसै, निकसि जाय किहिठौर।
 गुरु गम है तो परखि ले, नातर कर गुरु और ॥१८॥
 नैनो भाहीं मन बसै, निकसि जाय नौ ठौर।
 गुरु गम भेद बताइया, सब संतन सिर भौर ॥१९॥

प्रश्नः—इस तनमें मन कहाँ रहता है और किधरसे निकल जाता है ? गुरु ज्ञान है तो परखो नहीं तो दूसरे गुरु करो ॥१८॥

उत्तरः—जाग्रदवस्थामें व्यवहारिक मनका निवास विशेष रूपसे नेत्रमें रहता है । और नव द्वारेसे निकल जाता है । नव-द्वारा ये हैंः—दो कान, दो नाक, दो आँख, एक मुँह, एक लिंग और एक गुदा । यह सब सन्तोंका शिरमौर गुरु गम भेद है, घबला दिया ॥ १८ ॥ १६ ॥

दूध फाटि घृत कहँ गया, काँसा फूटी नाद ।
तन छूटै मन कहाँ रहै, जानै बिरला साध ॥२०॥
दूध फाटि घृत दूधमिला, नाद मिली आकास ।
तन छूटै मन तहँ गया, जहाँ धरी मन आस ॥२१॥

प्रश्नः—दूधके फट जाने पर घी और काँसा के घासन फूटने पर शब्द कहाँ गया ? इसी प्रकार तन छूटने पर मन कहाँ रहता है ! इसे कोई धिरले सन्त जानते हैं ॥ २० ॥

उत्तरः—दूध फटने पर घृत दूधही में मिल जाता है और काँसा का नाद आकाश में । “जहाँ आशा तहाँ घासा होई । धाको रोकि सके नहि कोई” इत्यादि वचन के अनुसार तन छूटने पर मन आशा में घास किया व करता है ॥ २१ ॥

कौन पवन घर संचरै, कहाँ किया परकास ।
नाद बिंद जब ना हता, तब कहँ किया निवास ॥२२॥
हुलस पवन घर संचरै, पंचम किय परकास ।
नाद बिंद जब ना हता, तत्त्वहि किया निवास ॥२३॥

प्रश्नः—पवन कौन घरमें विहार और कहाँ प्रकाश किया व करता है ? और जब नाद, बिन्द नहीं थे तब निवास कहाँ किया था ।

उत्तरः—प्राण पवन आनन्द घरमें विहार और पंचम घरको प्रकाश किया च करता है । और जय नाद विन्दका शरीर नहीं था तब तत्त्व स्वरूपही में निवास किया था ॥ २३ ॥

सकल पसारा पवन का, सात द्वीप नौ खंड ।
कौन नाम उस पवन का, जो गरजै ब्रह्मंड ॥ २४ ॥
सकल पसारा पवन का, सात द्वीप नौ खंड ।
सोहं नाम उस पवन का, जो गरजै ब्रह्मंड ॥ २५ ॥

प्रश्नः—सात द्वीप घ नवखण्ड पर्यन्त सम्पूर्ण विस्तार पवन का है । उस पवनका क्या नाम है जो ब्रह्माण्डमें गरजता है ? ॥ २४ ॥

उत्तरः—उस पवनका नाम 'सोऽहं' है जो ब्रह्माण्डमें ध्वनि करता है ॥ २५ ॥

कौन पवन धरती बसै, कौन पवन आकास ।
कौन पवन मध्ये बसै, कौन पवन परकास ॥ २६ ॥
धीर पवन धरतीः बसै, अगह पवन आकास ।
मधुर पवन मध्ये बसै, अगह पवन परकास ॥ २७ ॥

प्रश्नः—कौन पवन धरती (धर) में और कोन आकाश में तथा मध्य स्थानमें कोन एवं प्रकाशमें कौन पवन रहता है ? ॥ २६ ॥

उत्तरः—धीर पवन धरतीमें और अग्राह्य आकाशमें तथा मधुर पवन मध्य स्थानमें और प्रकाशमें अगर पवन रहता है ॥ २७ ॥
कौन पवन ले आवई, कौन पवन ले जाय ।
कौन पवन भरमत फिरै, सो मोहि देहु घताय ॥ २८ ॥
सहज पवन ले आवई, सुरति पवन ले जाय ।
जीव पवन भरमत फिरै, कहँ कबिर समुभाय ॥ २९ ॥

प्रश्नः—नरजीव कौन पवन लेके आता है तथा कौन पवन लेके जाता है। और कौन पवन भ्रमत फिरता है? छुपया पतलाइये ॥ २८ ॥

उत्तरः—कवीर गुरु समझाकर कहते हैं कि सहज पवन लेके आता है तथा सुरति पवन लेके जाता है। और जीव पवन भ्रमता फिरता है ॥ २९ ॥

तन का मंजन नीर है, नीरहि मंजन पौन ।
कहैं कविर सुन पण्डिता, पौन का मंजन कौन ॥३०॥
तन का इन्द्रो मैल है, मन पवना ले धोय ।
ज्ञान जु गुरु सों पाइये, पौन का मंजन सोय ॥३१॥

प्रश्नः—करीर गुरु कहते हैं कि पे पण्डितो ! सुनो, शरीर शुद्धयर्थ जल और जलके लिये वायु है परन्तु वायुको शुद्धिके लिये क्या है ? ॥ ३० ॥

उत्तरः—शरीरका मैल अनिग्रह इन्द्रियाँ हैं उन्हें शुद्ध मन पवनसे पवित्र करै और सद्गुरुसे जो स्वरूपका ज्ञान प्राप्त होता है वही पवनकी पवित्रता है ॥ ३१ ॥

कौन देस ते आइया, कौन तुम्हारा ठाम ।
कौन तुम्हारी जाति है, कौन पुरुष को नाम ॥३२॥
अमर लोक ते आइया, सुखसागर है ठाम ।
जाति अजाति मेरी है, सत्तपुरुष का नाम ॥३३॥

प्रश्नः—कौन देशसे आये हो, तुम्हारा स्थान कहाँ है ? तुम्हारी जाति क्या तथा नाम तुम्हारा कौन पुरुषका है ? ॥३२॥

उत्तरः—अमर धामसे आये हैं, सुखसागर यानी सन्तोंका सत्संग मेरा स्थान है। जाति रहित मेरी जाति तथा सत्पुरुषका नाम है ॥ ३३ ॥

कौन तुम्हारी जाति है, कौन तुम्हारा नाँव ।
 कौन तुम्हारा इष्ट है, कौन तुम्हारा गाँव ॥३४॥
 जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाँव ।
 अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा गाँव ॥३५॥

प्रश्नः—तुम्हारी जाति तथा नाम और इष्ट, एवं यस्ती कौन है ?

उत्तरः—मेरी जाति आत्मा तथा नाम प्राण और अलख,
 पुरुष इष्ट तथा हृदयाकाश (ब्रह्माण्ड) मेरा ग्राम है ॥ ३५ ॥

कहाँ से आया जीव यह, किसमें जाय समाय ।
 कौन डोर से चढ़ि चला, कहो मुझे समुझाय ॥३६॥
 सिरगुन आया जीव यह, निरगुन जाय समाय ।
 सुरति डोरि ले चढ़ि चला, सतगुरु दिया बताय ॥३७॥

प्रश्नः—यह जीव कहाँ से आया और कौन डोरी से चढ़के
 किसमें समाया ? समझाकर कहो ॥ ३६ ॥

उत्तरः—यह जीव सगुण से आया और सुरति डोरी से
 चढ़के निर्गुण में समा गया यह सद्गुरु ने बतला दिया ॥ ३७ ॥

कौन सुरति ले आवई, कौन सुरति ले जाय ।
 कौन सुरति है अस्थिरी, सो गुरु देहु बताय ॥३८॥
 वास सुरति ले आवई, सन्द सुरति ले जाय ।
 परिचय सुरति अस्थिरी, सो गुरु दिया बताय ॥३९॥

प्रश्नः—हे गुरु ! कृपया यह बतला दीजिये कि यह कौन
 सुरति लैके आता, जाता और स्थिर होता है ? ॥ ३८ ॥

उत्तरः—वासना सुरति से आता और सार शब्द सुरति

लैके जाता है परिचय सुरति द्वारा तत्त्वज्ञानस्वरूपमें स्थिर रहता है । यही रहस्य सद्गुरुने घतलाया है ॥ ३६ ॥

कौन राम दशरथ घर डोलै, कौन राम घट घटमें धोलै ।
कौन रामका सकल पसारा, कौन रामतिरगुनसे न्यारा
आकार राम दशरथ घर डोलै, निराकार घट घटमें धोलै
धुंद राम का सकल पसारा, निरालंब सबही सों न्यारा

प्रश्नः—कौन राम दशरथ घरमें डोलते और कौन घट घटमें धोलते तथा किसका संपूर्ण पसारा है और कौन सबसे न्यारा है?

उत्तरः—आकार राम दशरथके घरमें डोलै हैं और निराकार घट घटमें धोलै हैं तथा विन्दु रामका सकल पसारा है एवं निरालम्ब राम सबसे न्यारा है ॥ ४१ ॥

धरती तो रोटी भई, कागा लीया जाय ।
पूछो अपने गुरु को, कहाँ बैठि के खाय ॥ ४२ ॥
धीरज तो रोटी भई, कुबुधि काग लिय जाय ।
कहैं कपीरा बैठि के, बाद घृत्त पर खाय ॥ ४३ ॥

प्रश्नः—धरती तो रोटी हुई और कागा लिये जाता है, अपने गुरुसे पूछो कि वह कौन घृत्त पर बैठके खायगा ? ॥ ४२ ॥

उत्तरः—कपीर गुरु कहते हैं कि धैर्यरूपो रोटीको कुबुद्धि-रूप काग लिये जाता है और वह बाद विवाद रूप घृत्त पर बैठके खायगा ॥ ४३ ॥

कौन साधू का खेल है, कौन सुरति का दाव ।
कौन अमी का कूप है, कौन ब्रज का घाव ॥ ४४ ॥
झिमा साधू का खेल है, सुमति सुरति का दाव ।
सतगुरु अमृत कूप है, सन्द ब्रज का घाव ॥ ४५ ॥

प्रश्नः—साधुका खेल क्या है ? तथा सुरतिका दाव कौन है ?
कौन अमृतका कूप है और घञ्जका घाव, कौन है ? ॥ ४४ ॥

उत्तरः—सन्तोंका खेल (रहस्य), छमा है और सुमति
सुरतिका दाव है । सद्गुरु अमृतका कुराड है और घञ्जका
घाव शब्द है ॥ ४५ ॥

धरती अम्बर जायँगे, यिनसैगा कैलास ।
एकमेक है जायँगे, तब कहँ रहँगे दास ॥४६॥
एकामेकी होन दे, यिनसन दे कैलास ।
धरती अंबर जान दे, मोमें मेरे दास ॥४७॥

प्रश्नः—जय पृथ्वी आकाश चले जायँगे और कैलास भी
नष्ट हो जायगा ॥ इसी प्रकार सबके सब एकमेकरल मिल जायँगे
तब दास कहाँ रहँगे ? ॥ ४६ ॥

उत्तरः—सबको एक हीमें मिलने दो कैलासको भी नष्ट
होने दो । इसी तरह धरती और आकाशको भी छोड़ दो चिन्ता
मत करो, मेरे दास मेरेमें रहँगे ॥ ४७ ॥

कै रत्ती भर सुरति है, कै रत्ती भर काम ।
कै रत्ती भर माया है, कै रत्ती निज नाम ॥४८॥
सोरा रति भर सुरति है, छत्तिस रति भर काम ।
माया सहस रती भरै, एक रती निज नाम ॥४९॥

प्रश्नः—सुरति, काम, माया और नाम ये कितनी कितनी
रत्ती भर हैं ? ॥ ४८ ॥

उत्तरः—सुरति सोलह रत्ती, काम छत्तीस रत्ती तथा
माया हजार रत्ती और एक रत्ती भर नाम है ॥ ४९ ॥

कौन जगावै ब्रह्म को, कौन जगावै जीव ।
 कौन जगावै सुरति को, कौन मिलावै पीव ॥५०॥
 विरह जगावै ब्रह्म को, ब्रह्म जगावै जीव ।
 जीव जगावै सुरति को, सुरति मिलावै पीव ॥५१॥

प्रश्नः—ब्रह्म, जीव और सुरतिको कौन जगाता है । तथा प्रभुसे मिलाता कौन है ? ॥ ५० ॥

उत्तरः—ज्ञान विरह ब्रह्मको और ब्रह्म जीवको इसी प्रकार जोय सुरति को जगाता है और सुरति प्रभुको मिलातो है ॥५१॥

कै मासे भर नाम है, कै मासे भर पान ।
 कै मासे भर पुरुष है, जाको धरिये ध्यान ॥५२॥
 आठ मासे भर नाम है, नौ मासे भर पान ।
 सोरा मासे पुरुष है, जाको धरिये ध्यान ॥५३॥

प्रश्न—जिसका ध्यान किया जाय वो नाम, पान और पुरुष कितने कितने मासेके हैं ? ॥ ५२ ॥

उत्तरः—अधूरा फलदायक आठ मासके तो नाम जप हैं और नव मासे भर अमृत पान तथा पूर्ण कलायुत सोलह मासेके पुरुष हैं जिसका ध्यान करना जित्नासुओंका परम कर्तव्य है ॥ ५३ ॥

श्रोता वक्ता कौन, घर, जब नर आवै नींद ।
 सन्द विराजै कौन घर, बूझौ कपिल मुनिंद्र ॥५४॥
 सन्द जाय दरबार में, ब्रह्म रन्ध्र के तीर ।
 श्रोता वक्ता सन्द संग, मुनि सों कहैं कयीर ॥५५॥

प्रश्नः—जब मनुष्योंको नींद आती है तब श्रोता, वक्ता कौन घरमें रहते हैं ? और शब्द कौन घर रहता है ? कपिल मुनीन्द्र इस बातको पूछते हैं ॥ ५४ ॥

उत्तरः—कबीर गुरु मुनिसे कहते हैं कि ब्रह्मरन्ध्रके रास्ते मालिकके दरवारमें शब्द चला जाता है और श्रोता, वक्ता शब्दके साथ रहते हैं ॥ ५५ ॥

सब रंग पानी ते भया, सब रंग पानी सोय ।
जा रंग ते पानी भया, सो रंग कैसो होय ॥५६॥
सब रंग पानी ते भया, सब रंग पानी होय ।
जा रंग ते पानी भया, सत्त शब्द है सोय ॥५७॥

प्रश्नः—पानीसे सब रंग हुये हैं और सब पानी स्वरूप ही हैं । परन्तु जिस रंगसे पानी हुआ है वह रंग कैसा है ? ॥ ५६ ॥

उत्तरः—मुनिये, जिस रंगसे पानी हुआ है वह सत्य शब्द है ॥ ५७ ॥

नाद नहीं था बिन्दु नहीं था, करम नहीं था काया ।
अलखपुरुषके जीभ नहीं थी, सब्द कहाँ ते आया ॥५८॥
नाद नहीं था बिन्दु नहीं था, करम नहीं था काया ।
अलखपुरुषको जीभ नहीं थी, सब्द सुन्न ते आया ॥५९॥

प्रश्नः—जब नाद, बिन्दु तथा कर्म, काया नहीं थी और अलख पुरुषको जीभ भी नहीं थी तब शब्द कहाँसे आया ? ॥ ५८ ॥

उत्तरः—तब शब्द श्वासके साथ शून्यसे आया ॥ ५९ ॥

बोलता कहू कहँ बसै, केतिक रूप सरूप ।
कै पँखुरी की सुरति है, केतिक बस्तु अनूप ॥६०॥

बोलता मध्यहि में बसै, हरा धरन सरूप ।
सात पंखुरिकी सुरति है, किंचित् वस्तु अनूप ॥६१॥

प्रश्नः—कहो बोलता कहाँ रहता है? उसका स्वरूप कैसा?
कै पखुरी की सुरति तथा उपमा रहित वस्तु किननी है? ॥६०॥

उत्तरः—बोलता मध्य स्थान में रहता है उसका स्वरूप
हरा धरण है । सात प्रकार की सुरति और अनुपम वस्तु
किंचित् मात्र है ॥ ६१ ॥

साखी सब्दो कब कहो, मौन रहै मन माँहि ।
बिछुरा था कब ब्रह्म सों, कहिवे को कछु नाँहि ॥६२॥
माखी सब्दी जब कहो, तब कछु जाना नाँहि ।
बिछुरा था तबही मिला, अब कछु कहना नाँहि ॥६३॥

प्रश्नः—साखी, शब्द कब कहा गया? मनमें मौन कब रहे?
ब्रह्मसे बिछुड़ा कब था? और कुछ कहनेको कब न रहा? ॥६२॥

उत्तरः—साखी, शब्द उस वक्त कहा गया था । जिस वक्त
अज्ञान था । ज्ञान होनेपर मौन रहे । संसारी अवस्थामें ब्रह्मसे
वियुक्त था परमार्थ विचार दशामें उससे मिल गया अतः अब
कुछ कहनेको नहीं रहा ॥ ६३ ॥

हाथ पाँव मुख सीस धरि, बेगर बेगर नाम ।
कहँ कबीर विचारि के, तोर नाम कहँ ठाम ॥६४॥
हाथ पाँव मुख सीस धरि, बेगर बेगर नाम ।
कहँ कबीर विचारि के, मोर नाम सब ठाम ॥६५॥

प्रश्नः—हाथ, पग, मुँह, मस्तकके नाम अलग २ रखे
गये हैं? कबीर गुरु विचार कर कहते हैं कि तेरा नाम किस
जगह है? ॥ ६४ ॥

उत्तरः—यद्यपि मैं परमार्थसे अनामी हूँ तथापि व्यवहार दृष्टिसे सर्वत्र मेरा ही नाम है। मेरो-सत्ता बिना कुछ नहीं होता ॥ ६५ ॥

सोई सीप समुद्र में, सोई सीप नदि नाल ।
मोती क्यों नहिं नीपजै, पंडित करो विचार ॥६६॥
सीप सीप सब एक है, सब जग बरसै स्वाँति ।
मोती यौं नहिं नीपजै, कोह कुबुधि बहु भाँति ॥६७॥

प्रश्नः—जो सीप सागरमें है वही नदी, नालेमें भी परन्तु मोती उसमें क्यों नहीं पकता ? हे पण्डितो ! विचार कीजिये ॥

उत्तरः—यद्यपि सीप सब समान है और सर्वत्र स्थाति नक्षत्र भी बरसता है। तथापि सब साँपमें मोती इस यजहसे नहीं पकता कि क्रोध कुबुद्धि आदि विकारसे पात्र अशुद्ध हो गया है अतः वहाँ फलद रूप जल नहीं ठहरता ।

यथाः—“जैसी गोली गुमज की, नीच परो ढहराय ।

तेसा हृदया मूर्ख का, शब्द नहीं ठहराय ॥

इति बीजक ॥ ६७ ॥

माटी में माटी मिली, मिला पवन सों पौन ।
मैं तोहि बूझूँ पंडिता, दी मैं मूआ कौन ॥६८॥
कुमतिहती सो मिटिगई, मिट्यो धाद हंकार ।
दोनों का भेला मुआ, कहैं कबीर विचार ॥६९॥

प्रश्नः—हे पण्डितो ! मैं पूछता हूँ कि स्थूल शरीर रूपी मिट्टी, मिट्टीमें और पवन पवनमें मिल गया तो फिर दोनोंमें मरा कौन ? ॥ ६८ ॥

उत्तरः—कबीर गुरु विचार कर कहते हैं कि सद्गुरु को

शरण आनेसे नरजोवकी जो कुमति थी वह मिट गई और मनका व्यर्थ अहंकार मिट गया । एवं जड़, चेतनका परस्पर अध्यास सम्यन्धका छूटना ही भ्रमना है ॥ ६६ ॥

कुमति किसकी मिटि गई, किसका मिटा हँकार ।
क्यों करिके भेला हुआ, सो मोहिं कहो विचार ॥७०॥
कुमति चितकी मिटि गई, मिट गय मन हँकार ।
दोनों का भगड़ा मिटा, कहँ कथीर विचार ॥७१॥

प्रश्नः—यह मुझे बतलाइये कि कुमति किसकी मिटी ?
और अहंकार किसका ? और कैसे दोनोंका सम्यन्ध हुआ था ।

उत्तरः—कवीर गुरु विचार कर कहते हैं कि चित्त वृत्ति की कुमति मिटी और मनका अहंकार । अविद्यासे जड़, चेतन के परस्पर सम्यन्ध हुआ था वह दोनोंका भगड़ा सद्गुरु ज्ञान से मिट गया ॥ ७१ ॥

काम क्रोध सूतक सदा, सूतक लोभ समाय ।
ये सूतक संग देह के, कहु कैसे करि जाय ॥७२॥
काम क्रोध सूतक सदा, सूतक लोभ समाय ।
सील सरोवर न्हाइये, तब यह सूतक जाय ॥७३॥

प्रश्नः—कहिये काम, क्रोध तथा लोभादि ये जो शरीरके साथ सदा सूतक (अशौच) हैं कैसे जायेंगे ? ॥ ७२ ॥

उत्तरः—श्रद्धासे सद्गुरुकी शरण आके शुद्ध सील सरोवर में खूब स्नान कीजिये, सबही अशौच निवृत्त हो जायेंगे ।

यथाः—“श्रद्धा से सद्गुरु शरणागत हो तजि डामा डोल्की ! !
सद्गुरुकृपा मिले चिन्तामणि घट भीतर अनमोलरी ! !”

इति कथीर भजन रत्नावली ॥ ७३ ॥

स्मरण महामंत्र ।

भद्रगुरु कपीर वन्दी छोड़ * दीन दयाल वन्दी छोड़
 गुरु कपीर दीन वन्धु * दीन दयाल वन्दी छोड़
 गुरु कपीर वन्दी छोड़ * दीन दयाल वन्दी छोड़
 गुरु कपीर दीन वन्धु * दीन दयाल वन्दी छोड़
 गुरु कपीर वन्दी छोड़ * दीन दयाल वन्दी छोड़
 गुरु कपीर दीन वन्धु * दीन दयाल वन्दी छोड़
 गुरु कपीर वन्दी छोड़ * दीन दयाल वन्दी छोड़
 गुरु कपीर दीन वन्धु * दीन दयाल वन्दी छोड़
 गुरु कपीर वन्दी छोड़ * दीन दयाल वन्दी छोड़
 गुरु कपीर दीन वन्धु * दीन दयाल वन्दी छोड़

शुभं भूयादध्वेनुर्याणकस्य च ।

MICROFILMS

कवीर बीजक

पंडित राघवदासकृत

भाषा टीका

कवीर साहेब को कौन नहीं जानता ? हिन्दू मुसलमान दोनों उनके भक्त हैं। उनकी बातों, उनके शब्द, उनके भजन सभी हैं तो यही अटपट भाषामें पर बड़े गूढ़, अर्थ गंभीर और आध्यात्मिक हैं। कवीरदासजीकी उलटबासी प्रसिद्ध है और ऐसा एक भी साक्षर निरक्षर न मिलेगा जो दो चार पद, भजन सारी, शब्द न जानता हो—न गाता हो। उनके रचे ग्रन्थों में 'कवीर बीजक' का आसन ऊँचा है। बीजक के एक २ अक्षर अर्थगंभीर, गूढ़भावात्मक एवं जटिल हैं। पाठकों और कवीर भक्तोंके निमित्त हमने बहुव्यय और बहुभ्रम स्वीकार कर परम-कवीरपन्थी विद्वान् बा० राघवदासजी लहरतारा काशीसे इसकी भाषा टीका कराई। राघवदासजीने इसकी बड़ी ही सरल, सुबोध भाषामें टीका रची और इसे ऐसी टीका टिप्पणियोंसे विभूषित किया कि बीजक भक्तोंके लिये कोई भ्रमभटक शेष रही नहीं गया।

देशी ग्लेज कागज़ पर सुन्दर अक्षरोंमें सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ३) डा० म० ॥१)

कवीर बीजक मूल महाराज राघवदासजी संशोधित मूल्य ॥)

कवीर वचनामृत महाराज राघवदासजी संप्रदीत मूल्य ॥)

कवीर भजन रत्नावली महाराज राघवदास संप्रदीत मूल्य ॥२)

शुरु माहात्म्य ५२ जँजीरा सहित ॥३)

पुस्तक मिलने का पता—

बाबू वैजनाथ प्रसाद बुक्सैलर,
राजादरवाजा, बनारस सिटी।

यदि आप प्राचीन, शुद्ध, चैपक रहित, गोस्वामीजी
के समयकी लिखी प्रति वाली रामायण पढ़ना
चाहते हों तो हमारे यहाँकी छपी हुई—

रामचरित मानस रामायण

जो

सम्यक् १६६१ की लिखी बालकांड, राजापुरवालों प्रतिसे
अयोध्याकांड और सं० १७२१ एवं १८२८ की लिखी प्रतियोंसे
आरण्य, किष्किन्ध्या, लंका और उत्तरकांड को पं० सरयूदास
अयोध्यावासीने, बड़ी शुद्धतासे संग्रह और संशोधन करके
छपवाया है। इसमें मास पाठ, नवाक्ष पाठ विधि सहित छपा
है। अवसि देखिये देखन जोगू—

मानस ४ पेजी ग्लेज मोटे अक्षर की सचित्र ६) डा० म० १।३)।

मानस ४ पेजी रफ मोटे अक्षर की सचित्र ४) डा० म० १।७)।।।

मानस ८ पेजी ग्लेज— २।) डा० म० ॥।३)

मानस १६ पेजी ग्लेज— १॥) डा० म० ॥३)।

मानस ३२ पेजी ग्लेज— ॥२) डा० म० ३)

• पुस्तक मिलने

बाबू वै

MICROFILM